

کاروند کسروی

چاپ اول: ۱۳۵۲

شرکت سهامی کتابهای جیبی
خیابان وصال شیرازی، شماره ۲۸، تهران

با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین

این کتاب در دوهزارنسخه در چاپخانه زر چاپ و در شرکت افست (سهامی خاص)

چاپخانه بیست و پنجم شهر یور صحافی شده است.

شماره ثبت در دفتر کتابخانه ملی، ۱۳۸۵ به تاریخ ۵۲/۹/۲۵

همه حقوق محفوظ است.

فهرست مندرجات

پنج	پیشگفتار
۱	۱. مقاله‌های تاریخی
۲۲۳	۲. جغرافیای تاریخی
۲۶۳	۳. زبان‌شناسی - واژه‌شناسی
۴۴۹	۴. اخترشناسی - گاهشماری
۴۷۵	۵. مقاله‌های ادبی
۵۱۳	۶. گوناگون
۵۶۵	فهرست تفصیلی
۵۶۷	فهرست راهنما

پیشگفتار

به نام پاك آفریدگار

شادروان احمد کسروی در هشتم مهرماه سال ۱۲۶۹ هجری خورشیدی در محله همکاوار تبریز چشم به جهان گشود. پدرش میرقاسم فرزند میراحمد، هرچند از خاندانی روحانی بود، به کار بازرگانی اشتغال داشت.

میراحمد کوچک در شش سالگی به مکتب گذاشته شد و در حدود پازده سالگی بر اثر مرگ پدر ناگزیر مکتب را ترک گفت.

شانزده ساله بود که جنبش مشروطه در آذربایجان رونق گرفت. طلبه جوان به این جنبش گروید و با روحانیان ضد مشروطه در افتاد. وی از طلبگی دوری جست و در مدرسه امریکایی تبریز به نام *Memorial School* به تدریس زبان عربی پرداخت (۱۲۹۴ هـ. خ) و در همین مدرسه زبان انگلیسی را آموخت. وی پس از يك سال و کسری این مدرسه را ترک کرد.

در سال ۱۲۹۶ که شادروان خیابانی «حزب دموکرات» را در آذربایجان بنیاد نهاد کسروی به این حزب پیوست. لیکن پس از چندی از شادروان خیابانی رنجید و از حزب کناره گرفت و به تهران آمد.

در تهران، ابتدا به خدمت وزارت معارف درآمد. اما چندی نگذشت که به دعوت مشاور اعظم از طرف وزارت عدلیه به سمت عضو استیناف آذربایجان به تبریز برگشت. در روز ۲۳ اسفند ۱۲۹۹ که عدلیه تبریز به دستور تلگرافی سید ضیاءالدین بسته شد، یکارگشت، در این هنگام به عضویت انجمن اسپرانتیستها که در تبریز تشکیل شده بود درآمد و زبان اسپرانتو آموخت. به تهران آمد و باز وارد خدمت عدلیه شد. چندی عضو استیناف مازندران و رئیس عدلیه دامغان بود تا با سمت رئیس عدلیه به زنجان رفت و در آنجا با کارشکنیهای روحانیت روبرو شد. پس از يك سال به ریاست عدلیه خوزستان منصوب شد. در این هنگام شیخ خزعل که عملاً در خوزستان حکومت می کرد و با حکومت مرکزی مخالفت داشت، طبعاً با کسروی نیز مخالفت ورزید و حتی عدلیه را محاصره کرد و فقط با مداخله نیروی دولتی، کسروی و مأموران عدلیه

محل نجات یافتند. پس از رهایی از چنگ خزعبله تهران بازگشت و یکی از بازرسان عالی‌چهاره گانه اداره بازرسی عدلیه شد. به سال ۱۳۰۶ وزیر وقت عدلیه، داور، در سازمان جدید او را به سمت مدعی‌العموم (دادستان) تهران منتصب کرد. از آن پس کسروی یک سال و چند ماه به وکالت اشتغال داشت و به دنبال آن مدتی در دیوان جنائی خدمت کرد و سپس به ریاست کل محاکم بدایت رسید. پس از چندی مدعی‌العموم خراسان شد و از آنجا هم به قوچان رفت و سرانجام به تهران بازگشت. از این پس از عدلیه کناره گرفته به وکالت پرداخت. لیکن پس از یک سال وکالت، به ریاست محاکم بدایت در دیوان جنائی مشغول کار شد. چندی بعد به اراک و همدان و کرمانشاهان سفر کرد و پس از مراجعت به تهران به کار قضائی ادامه داد. ولی در سال ۱۳۰۸ بار دیگر از ادامه خدمت در مشاغل قضائی دست کشید و به وکالت پرداخت.

در همین اوان، در دانشگاه تهران برای تدریس تاریخ و زبان برگزیده شد. در سال ۱۳۱۳، هنگامی که تاریخ ایران را در «دانشکده معقول و منقول» و «دانشکده افسری» درس می‌داد، قانون انتصاب استادان از مجلس گذشت که او نیز مشمول آن می‌شد. لیکن واگذاری عنوان استادی به وی را مشروط به عدول او از مطالبی کردند که طی گفتاری به نام «شعر و شاعری» در مهنامه «پیمان» به میان کشیده بود و او این شرط را نپذیرفت.

پس از سوم شهریور ۱۳۲۰ مدافعات او از رکن الدین مختار، رئیس شهربانی، در مطبوعات طنین خاصی افکند. وی طی این مدافعات فرصت مساعدی برای حمله به قدرتهای پراکنده محلی و مخالفان حکومت مرکزی سراغ گرفت.

در این هنگام کسروی با استفاده از شرایط روز جمعیتی به نام «باهماد آزادگان» بنیاد نهاد که روزنامه «پرچم» سخنگوی آن شد.

تبلیغات کسروی با حمله بیاباکانه به نهادهای مذهبی و محل تأمل قرار دادن ارزشهای مقبول دینی و فرهنگی توجه روشنفکران را به خود جلب کرد و گروهها و جماعات فعال در حیات فکری کشور را به موضع‌گیری در برابر او برانگیخت. بر اثر همین جریان بود که نخست بار در هشتم اردیبهشت ۱۳۲۴ آماج تیرهایی که یکی از مخالفان منتصب به سوی او شلیک کرده بود قرار گرفت. لیکن این تیرها او را نکشت؛ و او پس از عمل جراحی بهبود یافت. متعاقباً دشمنانش او را به مخالفت با اسلام و قرآن سوزی متهم کردند و به دادگستری از وی شکایت بردند. این شکایت در زمان نخست وزیری صدرالاشراف به جریان افتاد و کسروی به بازپرسی کشیده شد.

روزیستم اسفند ۱۳۲۴، در آخرین جلسه بازپرسی، جلوحشم بازپرس، به دست مخالفان مسلکی متعصب خود به ضرب گلوله و خنجر از پای درآمد و پس از ۵۷ سال عمر، چشم از

جهان فروست.

جسد او را در حالی که بیست و نه زخم دیده بود با جنازه محمدتقی حدادپور، منشی وفادارش، دو روز بعد، در آبك شمیران، كنار كوه به خاك سپردند. از كسروی در زمینه‌های اجتماعی، دینی، تاریخی، زبان و ادبیات آثار زیادی بجا مانده است.

وی اندیشه‌های اسامی خود را، نخست بار، در سال ۱۳۱۱ در كتاب «آیین» مطرح ساخت. در این كتاب آراء كسروی درباره ناهنجاریهای ناشی از ماشین‌گیری در زندگی جوامع جدید بیان شده و برای مقابله با آنها و ایجاد جامعه سالم چاره‌ها و تدابیری پیشنهاد گردیده است. این نظریات متعاقباً طی گفتارهای مسلسل او در مهنامه «پیمان» که از سال ۱۳۱۲ به همت او، انتشار یافت و سپس در روزنامه «پرچم» و همچنین طی رساله‌های متعدد گسترش یافت. موضع‌گیریهای كسروی در برابر كیشهای رایج و نهادهای مذهبی و اخلاقی و مسلکها و ارزشهای سنتی فرهنگی بویژه پس از سال ۱۳۲۱ طی رساله‌هایی به نام «در پیرامون اسلام»، «بخوانند و داوری كنند»، «بهاثیگری»، «صوفیگری»، «خراباتیگری»، «حافظ‌چمی گویند؟»، «در پیرامون ادبیات»، «فرهنگ چیست؟»، «فرهنگ است یا نیرنگ؟»، «در پیرامون روان»، «دین و جهان» مشخصتر و روشنتر می‌شود و سرانجام در «ورج‌آوند بنیاد» دستگاه نظری او به صورت آیین و راه تازه‌یی جلوه‌گر می‌گردد.

«تاریخ مشروطه ایران» از نوشته‌های برجسته شادروان كسروی است. این اثر گرانقدر و مستند که دارای ارزش تحقیقی فراوانی است، سهم قهرمانان این جنبش را که از میان توده مردم برخاسته بودند، معین می‌کند و نمایی از جنبش مشروطه را که با وجود اهمیت اساسی در سایه مانده بود آشکارا می‌سازد. قضاوت‌های تاریخی نویسنده منصفانه، دقیق و مستند است. تحقیقات تاریخی كسروی که طی کتابها و رساله‌های متعدد از جمله «شهریاران گمنام»، «تاریخ پانصدساله خوزستان»، «تاریخ هجده ساله آذربایجان»، «تاریخچه شیر و خورشید»، «شیخ صفی و تبارش»، «تاریخچه چبق و غلیان»، «مشعشعیان»، «پیدایش امریکا» نشر گردیده، از نظر اصالت و روح انتقادی و روش علمی حاکم بر آنها، ممتاز است.

شادروان كسروی گذشته از این گونه كتابها و رساله‌ها، يك رشته گفتار در زمینه‌های گوناگون در مجلات فارسی و عربی به چاپ رسانیده است. نتایج پژوهشهای كسروی با سوابق تعلیم در مدارس قدیم و آشنایی به زبانهای فارسی، ترکی، عربی، انگلیسی، ارمنی، و خط و زبان پهلوی، و با دید انتقادی که بر همه تلاشهای فکری او مسلط است، دارای اعتبار و ارزش بسیار است؛ وی ستهای جهان علم و ادب و تاریخ را با بی‌پروایی تمام شکسته و خطاها و لغزشهای محققان خارجی و ایرانی را در هر فرصتی با وجدان علمی گوشزد ساخته و بویژه نشان

داده است که ایمان چشم بسته به نتایج کارهای خاورشناسان زیاده ساده لوحانه خواهد بود. پژوهشهای علمی کسروی نه تنها در ایران بلکه در عرصه جهانی خاورشناسی انعکاس خجسته‌یی یافته و توجه مجامع معتبر علمی را به سوی او جلب کرده است. مجموعه حاضر حاوی رساله‌ها و گفتارهای تحقیقی شادروان کسروی است و درجریان آنها تحقیقات ارجدار وی از جمله درباره زبان آذری، تبارصفویان، تاریخچه شیر و خورشید، تواریخ طبرستان، رودهای خوزستان، و برخی از نامهای جغرافیایی اصیل و جالب است.

یحیی ذکاء

مهرماه ۱۳۵۲

مقاله‌های تاریخی

انتقاد درباره مقاله گنبد شیخانهور*

(آذر ۱۳۵۱)

حضرت آقای مدیر محترم - در شماره اخیر مجله شریفه شرحی به امضای «محمد علی صالحی» تحت عنوان «گنبد شیخانه ور» درج شده بود که خالی از اشتباهات متعدده عمده نبود. لذا اجازه می‌خواهم که انتقادات خود را به نظر قارئین کرام مجله برسانم:

۱ - می‌نویسد: «شیخانه ور اسم دهی است که در نیم فرسنگی لاهیجان واقع شده مرقد آقا سید حسن کیا (از حکام سلسله سادات کیا) که از طرف آقا سید علی کیا به حکومت آن قطعه... معین شده بود.» اولاً سید حسن کیا، از سلسله سادات کیای گیلان، برادر سید علی کیای معروف، مؤسس سلسله مذکوره است. سید ظهیرالدین مرعشی، مورخ معروف که از امرا و رجال دربار کار کیا سلطان محمد و پسرش کار کیا میرزا علی بوده است، تاریخ و وقایع این سلسله را، از اول خروج سید امیر کیای ملاطی تا عصر خود، به‌طور مستوفی نوشته است. بنا به تصریح مورخ مذکور، سید حسن کیا تا آخر عمر، حکومت «کوکه» و «کیسم» را داشت و لاهیجان پایتخت و مرکز سلطنت کیایان و مسکن سید علی کیا، برادر بزرگ ایشان، بود که موافق اصول زیدیه منصب امامت را داشت.^۱ ثانیاً سید حسن مذکور برادر بزرگ خود سید علی و سایر برادران، در رشت، در جنگی که در ماه رمضان سال ۷۹۱ فیما بین ایشان و امیره محمد رشتی و امیره دباچ فومنی وقوع یافت، مقتول و در آنجا مدفون گردیدند، و بعد سید هادی کیا دوباره لاهیجان را تحت تصرف و استیلا درآورد، قضاات و صلحای لاهیجان را فرستاد قبور سادات مذکور را نبش و استخوانها را از رشت نقل نموده «به‌سر بازار لاهیجان، به‌قرب وجوار سید مغفرت پناه خور کیا» - که به تصریح مستر راینو (در حاشیه کتاب) همان بقعه معروف چهار پادشاه

دفن نمودند^۱. مطابق این نص تاریخی معتبر، بودن مرقد سید حسن کیا در نیم فرسخی لاهیجان شهرت بی‌اساسی است.

۲ - می‌نویسد: «مطابق تاریخ ایران هشتصد سال از بنا و ساختمان گنبد آقاسید حسن کیامی‌گذرد.» قتل سید حسن کیا و برادرانش، به‌طوری‌که اشاره کردیم، در رمضان سال ۷۹۱ هجری، و نقل جسد ایشان به لاهیجان قریب پنج ماه پس از آن واقع، یعنی در اوائل سال ۷۹۲ بوده است^۲. در این صورت، از آن تاریخ بیشتر از پانصد و پنجاه سال نمی‌گذرد، بسیار بهتر بوده که نویسنده معین می‌کرد که کدام تاریخ این شرح را می‌نویسد.

۳ - می‌نویسد: «بقعه چهار پادشاه، واقعه در شهر لاهیجان، مدفن چهار برادر از سادات کیاست.» اگر بقعه چهار پادشاه مطابق حاشیه‌ی مستر راینو عبارت از بقعه سید خور کیا است، مدفونین آنجا تا اندازه‌ای که یقین است عبارت است از: سید علی کیا امام مذکور در فوق، و دو برادرش سید مهدی کیا و سید حسن کیا و دو پسرش سید ابراهیم کیا و سید عبدالله کیا^۳، یعنی اولاً بیشتر از چهار نفرند و ثانیاً همه باهم برادر نیستند و ثالثاً سید علی کیا برادر کوچک نیست.

نوشته آقای صالحی خالی از انتقاد و مناقشه ادبی هم نیست. اولاً در ذکر اسامی رجال تاریخی و معروف لازم است به لقب تفخیمی متداوله در عهد و عصر خود آنها اقتضای نمود، «آقاسید حسن کیا» و «آقا سید علی کیا» عیناً نظیر «هلاکوشاه» و «سلطان عباس» است. و ثانیاً لفظ «فقید» به متوفای حدیث‌العهدی اطلاق می‌شود که در حیات خود در عالم علم و ادب یا در مصالح مهمه اجتماعی مقام شاخص داشته است و از فوت او رخنه و خللی و یا اقلاً تأثر و تأسفی در مراکز مزبوره محسوس شود، لذا مرده پانصد و پنجاه ساله را، که در حال حیات هم سرکشی بیش نبوده است، «فقید» نامیدن دور از ترتیب است. و ثالثاً «شیخان» به دهور ایام «شیخانه» نشده است و از بدو ترکیب خود با لفظ «ور» همان شکل و صورت را داشته است، زیرا در زبان گیلکی و مازندرانی و سایر السنه و لایاتی، که یادگارها و باقیمانده‌های دور و نزدیک پهلوی قدیم هستند، برخلاف فارسی کنونی، مضاف الیه را مقم بر مضاف داشته و اغلب برای علامت اضافه، فتحه بر آن (بر مضاف الیه) علاوه می‌نمایند مثل تجینه رود (رود تجن) و پسته فراش (فراش پست). شاعر دماوندی گفته است:

هرزمان یا «چشمه لا» موکنم از مجه «تاره رو» رها موکنم

مقصودش از «تاره رو»، به فتح راء اول، رود تار است که از جانب شرقی دماوند عبور

۲- تاریخ گیلان سیدظهیر، ص ۹۴، سطر آخر.

۱- تاریخ گیلان سید ظهیر، صفحات ۸۲ و ۹۳.

۳- تاریخ گیلان سید ظهیر، صفحات ۸۲ و ۹۳.

و در آخر قصبه با رودخانه دیگری، که از جانب غربی آن جاری می‌شود، بهم پیوسته و بمطرف ورامین سرازیر می‌شود، و «چشمه لا» چشمه یزرگی است که در نیم فرسنگی دماوند، در طرف شمال آن، از لای سنگها بیرون آمده و جاری می‌شود و عربی مآبها آن را «چشمه اعلی» می‌نویسند. شاعر در غربت یاد از مناظر طبیعی وطن خود نموده و قصیده بسیار عالی به زبان ولایتی خود گفته است که يك بیت آن شعر مذکور در فوق است.

تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما*

(آذر ۱۳۰۱)

اشخاصی که به تاریخ ایران آشنا هستند می‌دانند که قطعه طبرستان یا مازندران از نظر تاریخی اهمیت مخصوص دارد و به واسطه داشتن کوههای بلند و جنگلهای انبوه و راههای تنگ و باریک و سایر استحکامات طبیعی همواره محل توجه و پناهگاه سران سرکش و اشخاص داعیه پرور و از باب دعوت و سرچشمه جریانات مهمه بوده، و يك قسمت از وقایع تاریخ ایران در آنجا روی داده و به علاوه از زمان استیلای اسکندر یونانی تا عهد صفویه بلکه تا اوائل قاجاریه، سیر تاریخ ایران توجه عمده بدین سرزمین داشته است.

طبرستان را همین امتیاز بس که همه وقت در مقابل سیل هجوم اجانب، از سایر نقاط ایران بیشتر مقاومت ورزیده و یوغ تسلط بیگانگان را دیرتر به گردن خود پذیرفته است. در صدر اسلام، یعنی در همان موقعی که سایر بلاد ایران هنوز نیم قرن از هجرت نگذشته، به دست فاتحین عرب مفتوح گردید — مازندران تا اواسط قرن دوم، که يك دسته از عساکر دولت عباسیه به اسم اجازه عبور به خراسان وارد طبرستان گردیده و توانستند بلاد واقعه در هامون و دشت آنجا را تصرف نمایند، کمال استقلال را داشت، و مردم آن بعد از آن تاریخ هم همواره با فاتحین بیگانه در زدو خورد و کشمکش بودند و مسلمین فقط در سال یکصد و بیست و اندی، موقعی که عبدالله بن طاهر، مازیار بن قانر را دستگیر کرده و با خود به بغداد برد و در آنجا کشته گردید — موفق شدند تسلط خود را در سهل و دشت طبرستان بسط دهند، لیکن این موقعیت و تسلط هم دولت مستعجل بود و دیری نپایید که مردم مازندران را عشق استقلال بر سر زده و در سال ۲۵۰ هجری حسن بن زید علوی، معروف به داعی کبیر، را که مؤسس سلسله سادات زیدیه طبرستان است، از ری دعوت نموده و پس از زدوخوردهای زیاد نواب خلفا را از مملکت خود بیرون راندند و در همه احوال کوهها و میشه‌های مازندران در استقلال قدیمی خود باقی

و دو سلسله مهم از اسپهبدان بومی - یکی سلسله باوندیان در جبال سوادکوه، و دیگری سلسله پادوسبانی یا «گاو باره» در جبال رستم‌دار، تسلط و استقلال داشتند.

در اوایل قرن سیم، که دامنه فتوحات اسلامی در آسیا تا حدود چین و در آفریقا تا سواحل بحر اطلس و در اروپا تا ماوراء جبال آلپ امتداد یافته و در پایتخت‌های اسپانیا و پرتغال، به جای ناقوس، صدای اذان مسلمین به اطراف طنین می‌انداخت - در قلل جبال سوادکوه آتشکده‌های دین زردشت دائر و مشتعل بود و اسپهبدان هنوز کیش نیاکان خود را از دست نداده بودند، فقط در عهد معتصم بالله عباسی قازن‌بن شهریار به خواش خلیفه مزبور، اسلام پذیرفته و «زنار بگست»^۱. اهل فضل و اطلاع از قدیم برای غالب ولایات ایران تاریخی‌های مخصوصی نگاشته‌اند و نسخه‌های چاپی یا خطی بعضی از آنها موجود است: از قبیل عقدالعلی (تاریخ کرمان) تألیف احمد بن حامد، چاپ ایران؛ و تاریخ گیلان تألیف سید ظهیرالدین، چاپ رشت؛ و تاریخ گیلان تألیف ملا عبدالفتاح فومنی، چاپ پترسبورگ؛ و تاریخ خانی (تاریخ گیلان) تألیف علی بن شمس‌الدین، چاپ پترسبورگ؛ و شیرازنامه تألیف ابوالعباس احمد بن ابوالخیر؛ و جامع مفیدی (تاریخ یزد) تألیف محمد مفید مستوفی؛ و تذکره شوشتریه تألیف سید عبدالله متخلص به فقیر، (نسخه‌های خطی این سه کتاب اخیر در موزه بریتانی موجود است)؛ و فردوس‌الثنوایخ (تاریخ مشهد)، چاپ ایران؛ و فارس‌نامه تألیف مرحوم فرصه‌الدوله، چاپ شیراز یا بمبئی و غیر اینها، که تعداد آنها عجالتاً از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن طبرستان به واسطه کثرت وقایع و اهمیتی که در هر دوره داشته است بیشتر از همه توجه نویسندگان و مورخین را جلب نموده و شاید عدد تألیفاتی که برای ضبط حوادث و وقایع این قطعه از ایران نوشته شده است از بیست کتاب بیشتر باشد و ذیلاً اسامی آنها را، تا اندازه‌ای که می‌دانیم، با شرح مختصری بیان می‌نمایم:

۱- کتاب فتوح جبال طبرستان در زبان عربی، تألیف ابوالحسن علی بن محمد المدنی که در سال ۲۲۵ هجری وفات کرده است^۲ و این کتاب نخستین تاریخ طبرستان است که اسم آن در تألیفات دیگران ذکر شده است.

۲- عقد السحر و قلائد الدور تألیف ابوالحسن علی بن محمد المیزدادی. اکنون نسخه‌ای از این کتاب پیدا نیست. لیکن ابن اسفندیار یک نسخه از آن در سال ۶۰۶ هجری در ری «دارالکتب مدرسه شاهنشاه غازی رستم بن علی بن شهریار» پیدا کرده و از عربی به پارسی ترجمه نموده و

۱- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۱۴۷. ۲- مقدمه آلمانی دارن به سید ظهیرالدین نقل از حاجی خلیفه.

61724

مطالب آن را اساس تألیف خود قرار داده است.^۱ تاریخ زندگانی یزدادی مفصلاً معلوم نیست و نگارنده ترجمهٔ حال او را در کتابی نخوانده‌ام. ابن اسفندیار او را با اوصاف «از جماهیر مشاهیر طبرستان و به استیعاب انواع علوم مستثنی، و مصنف کتب بسیار»^۲ ستوده، و در ذیل تعداد «اثمهٔ کبار طبرستان» اسم او را برده و می‌نویسد: «مؤلفات او از غایت شهرت مستغنی از ذکر است».^۳ لیکن مؤلف مشارالیه با همه شهرتی که در عصر خود تا دور ابن اسفندیار داشته امروز در عداد مجهولین است و تألیفات کثیر او، که ابن اسفندیار از غایت شهرت محتاج به ذکر آنها نبوده است، همگی مفقود می‌باشد و نسخه‌ای از آنها پیدا نیست، فقط کتابی به اسم کمال‌البلاغه، که دو سه نسخهٔ خطی آن در بعضی از کتابخانه‌های خصوصی طهران یافت می‌شود، منسوب به اوست. ولی نگارنده پس از مطالعهٔ آن کتاب و دقت کامل، پیدا کرده‌ام که آن، تألیف معروف یزدادی موسوم به قرائن شمس‌المعالی و کمال‌البلاغه، که ابن اسفندیار نیز اسم آن را ذکر می‌کند،^۴ نیست و بلکه نسخهٔ «جنگ»^۵ ماندنی است و فقط يك مقدار از مطالب تألیف یزدادی را — که عبارت می‌باشد از مقدمهٔ آن کتاب و قسمتی از رسائل شمس‌المعالی قاپوس — در آنجا نقل کرده است.^۶ عصر و زمان یزدادی و تاریخ تألیف عقدالمسحور هم روشتر از ترجمهٔ حال و شرح زندگانی او نیست، فقط از پاره‌ای قرائن می‌توان تعیین تخمینی کرد. از جمله از مقدمهٔ تألیف مفقود الاثر او، قرائن شمس‌المعالی و کمال‌البلاغه، که به‌طوری که گفتیم در نسخه‌های موجود معروف به کمال‌البلاغه نقل گردیده است — مفهوم می‌شود که یزدادی رسائل (مکاتیب) متفرقه شمس‌المعالی قاپوس بن و شمگیر را از مؤلفات دیگران نقل دیگران نقل ننموده، بلکه خود او مستقیماً جمع آوری کرده است،^۷ و بدیهی است که موفقیت در این کار موقوف به معاصر یا اقلاً قریب‌العصر بودن اوست با شمس‌المعالی، و از طرف دیگر مشارالیه اسم شمس‌المعالی را در همه جا باقید «رحمه‌الله» ذکر می‌کند. نتیجه‌ای که از این دو مقدمه به‌دست می‌آید آن است که یزدادی از مؤلفین اوایل قرن پنجم هجری بوده و شاید از اواخر عمر شمس‌المعالی را هم درک نموده است.^۸

۳- باوندنامه مؤلف آن غیر معلوم و نسخه‌اش نایاب است. لیکن ابن اسفندیار در اول تألیف خود به آن اشاره کرده و می‌گوید: «به عهد ملک حسام‌الدوله شهریار قارن از اکاذیب اهل قری و افواه عوام الناس به نظم جمع کرده‌اند».^۹ و ظاهر این است که این کتاب به زبان طبری بوده است.

۱- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۳. ۲- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۴. ۳- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۸۱. ۴- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۱۵. ۵- چون نگارنده اطلاع دارد که فاضل دانشمند، آقای میرزا عباسخان اقبال، درصدد تهیهٔ مقاله‌ای است راجع به «کمال‌البلاغه» و نسخهٔ موجود آن عنقریب در صفحات نوبهار نشر خواهد شد، لذا در اینجا در این موضوع بیشتر از این تفصیل داده نشد. ۶- نسخهٔ خطی موسوم به «کمال‌البلاغه»، ص ۱. ۷- شمس‌المعالی قاپوس در عراول قرن پنجم وفات کرده است. ۸- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۴.

۴- تاریخ طبرستان تألیف محمد بن حسن ابن اسفندیار آملی. تاریخ اتمام آن درست معلوم نیست لیکن مؤلف در ذکر قلعه «کیسیلیان» می‌گوید: «از آن تاریخ تا به عهد ما، در ثلاث عشر و ستمائه این قلعه معمور بود.» اصل فارسی تاریخ ابن اسفندیار تاکنون چاپ نشده است^۱ و تنها نسخه‌های خطی آن که خالی از نقص و اغلاط مهمه نیست در بعضی از مکاتب عمومی اروپا و کتابخانه‌های شخصی ایران پیدا می‌شود. لیکن پروفیسور براون، مستشرق معروف انگلیسی، آن را با اندکی اختصار و تصرف، به زبان انگلیسی ترجمه و در سال ۱۹۰۵ میلادی با مصارف اوقاف «گیپ» چاپ کرده است.

۵- تاریخ مازندران تألیف ابن ابی مسلم^۲. از این کتاب بیشتر از این معلوماتی در دست

۶- تألیف مولانا اولیاء الله آملی که به اسم فخرالدوله شاه غازی بن زیار، از سلسله اسپهبدان گاوآبره، که از سال ۲۶۱ تا ۲۸۰ در رستم‌دار حکمرانی کرده، تألیف نموده است^۳.

۷- تألیف علی بن جمال الدین رویانی که در عهد کارکیا سلطان محمد (که در نصف اخیر قرن نهم هجری در لاهیجان حکمرانی داشته است) به اسم پسر و ولیعهد او، کارکیا میرزا علی، تألیف نموده است^۴. نسخه‌های این هر دو کتاب نایاب است. لیکن سید ظهیر الدین مطالب آنها را در تألیف خود اقتباس نموده است.

۸- تاریخ طبرستان و رویان و مازندران تألیف سید ظهیر الدین، از سادات مرعشیه مازندران، که به اسم کارکیا میرزا علی لاهیجانی نوشته و در سال ۸۸۱ تمام کرده است، و به طوری که در مقدمه تصریح می‌کند کتاب او حاوی است بر دو تألیف مولانا اولیاء الله و علی بن جمال الدین، با دو فصلی که خود او بر آنها افزوده است. مسیودارن، مستشرق روسی، متن آن کتاب را در سال ۱۹۰۵ میلادی در پترسبورگ - با يك مقدمه‌ای در زبان آلمانی چاپ کرده است.

۹- تألیف شیخ علی گیملانی نسخه این کتاب را پیدا نکردیم، لیکن مرحوم صنیع الدوله در تألیف خود از آن نقل می‌کند و عین عبارت او در باب این کتاب این است:

۱- این کتاب سپس به تصحیح آقای اقبال آشتیانی در سال ۱۳۲۰ در تهران چاپ شده است. - گردآورنده.
 ۲- مقدمه آلمانی دارن به کتاب سید ظهیر الدین ص ۶، نقل از حاجی خلیفه. ۳ و ۴- سید ظهیر الدین، چاپ دارن: ص ۴. تاریخچه پیداشدن تاریخ رویان (در سال ۱۳۱۳ خورشیدی در تهران چاپ شده) و نسخه‌ای از کتاب ابن اسفندیار را در کتاب «ده سال در عدلیه»، ص ۵۴ بخوانید. گردآورنده.

«شیخ علی گیلانی، که معاصر شاه عباس اول بوده، تاریخ مختصری از طبرستان و مازندران در حدود ۱۰۴۴ هجری برای حاجی محمد علی اشرفی نوشته است.^۱»

۱۰- التندوین فی جبال الشیروین تألیف محمد حسن خان صنیع الدوله بن حاجی علی خان حاجب الدوله مراغه ای است که در سال ۱۳۱۲ در طهران چاپ شده.

۱۱- تألیف مرحوم میرزا جعفر ارثه^۲ مختص به غیبی^۳ پارسال هنگامی که نگارنده در ساری بودم چند جزوه از اول این کتاب را، که مقدمه آن از علم هیئت و جغرافیای هیئت و طبیعی مازندران بحث می کند، از وارث آن مرحوم گرفته و مطالعه کردم لیکن باقی جزوه ها به دست نیامد. مرحوم میرزا جعفر این کتاب را به اسم شاهزاده اعتضاد السلطنه، حاکم مازندران، عنوان کرده و به طوری که از مقدمه کتاب معلوم می شود - اگر تمام کرده باشد - بهترین تألیفی است در جغرافیای طبیعی مازندران و وقایع قرون اخیر آنجا، لیکن معلوم نیست که تمام کرده باشد، و شاید به واسطه فوت آن مرحوم ناتمام مانده است.

از این مؤلفات، آنچه به طور یقین می توان گفت نسخه های آن از بین ترفته و به کلی مفقودالایر نگردیده است، بیشتر از چهارونیم کتاب نیست^۴ و از مابقی فقط اسم باقی است. لیکن رویهم رفته مطالب مهمه آن از میان ترفته و در مؤلفات دیگر ضبط گردیده است، به علاوه حوادث عمده طبرستان، به خصوص وقایع بعد از اسلام آن را مورخین دیگر در مؤلفات تاریخی خود، از قبیل مجلدات کامل ابن الاثیر و تاریخ طبری و تاریخ المخلفاء سیوطی و قادیخ یحیی، و تاریخ حمزه اصفهانی و حبیب السیر و مطلع السعدین و تاریخ ایلچی نظام شاه دکنی و تاریخ عالم آرای عباسی و مجالس المؤمنین و غیر آنها، در تحت عنوانهای مختلفه ضبط کرده اند. مسیو دارن متن همین مطالب را از بیست و دو کتاب مختلف عربی و فارسی جمع آوری کرده و در یک مجلد در پترسبورخ چاپ نموده^۵ و همچنین دو فصل راجع به ملوک مازندران و

۱- التندوین، ص ۱۲۵. ۲- ارثه یا ارتا (به فتح حمزه و راه) دهی است در چند فرسخی ساری و از معمولوم های قدیم مازندران و اسم آن در اخبار فتوحات اسلامی ذکر شده است. مرحوم میرزا جعفر، که اصلاً از اهل آن ده و در ساری ساکن بود، علاوه از تفقه و علوم عربی در ریاضیات و هیئت قدیم تسلط تمامه داشته و به واسطه همان معلومات مورد بغض علمای قشری بوده است و تکفیرش کرده اند چنانکه خود او از زبان ملاها می گوید:

لامذهب اگر نبود غیبی هرگز به جهان نداشت عیبی
غیبی عیبی جز این ندارد که لامذهب (؟) است و دین ندارد

۳- حاجی محمد میرزا قاضی در سال ۱۲۹۹ هجری از برای انجام مأموریت سرحدی (میانکاله) به مازندران ترفته و به قول خودش روزنامه ای نوشته، در آنجا می نویسد: «قریب ده تاریخ از مازندران که به السنه مختلفه نوشته شده بود، مرور کرده» از این عبارت معلوم می شود که برای طبرستان تواریخ دیگری علاوه از آنچه ما نوشته ایم تألیف شده است و نسخه های کمیاب آنها در کتابخانه های خصوصی موجود می باشد. ۴- دیباچه ترجمه

انگلیسی تواریخ ابن اسفندیار، ص ۹۰.

سربداران را از جزء دوم جلد سیم حبیب‌السیور به زبان آلمانی ترجمه و چاپ کرده است.^۱

* * *

در اواخر پاییز سال گذشته، درموقعی که تازه وارد ساری، مرکز مازندران، شده بودم، به واسطه فریندگی مناظر دلکش، و جمال فرحبخش کوهها و دشتها، لحظه‌ای از نظاره و تماشا خودداری نتوانسته، و آتی از سیر و تفرج سیر نمی‌شدم، و مخصوصاً به‌خاطر می‌آوردم که در این هنگام که دشت و هامون مازندران پیکر خود را به‌حله‌های زمردین درختان آراسته است - سایر نقاط ایران، جز کفن سفید برف لباسی و جز در گورستان خمود و بیحرارتی مقامی ندارند، وجد عشقم به آن مرز خرم و سرزمین سبز و دلفریب بیشتر می‌گردید، و به‌همین جهت خوش می‌داشتم شبهای خود را، که در تاریخ زندگانییم وقف مطالعه و درس است، صرف مازندران محبوب کنم، و در تاریخ و جغرافیای آن مرز و بوم مطالعات مکملی به‌عمل آورده و از سرگذشت مردم باستان آن اطلاعات کاملی فراهم نمایم. لیکن افسوس که در کلیه شهر ساری - یعنی در مرکز ولایتی که سابقاً حکمداران آن حتی در خارج حوزه حکمرانی خود مدارس و کتابخانه‌های عمومی تأسیس می‌کردند،^۲ یک باب کتابخانه نبود، یا اقلاً یک دکان کتابفروشی معتبری نبود، و از کتابخانه‌های خصوصی هم که تحقیق شد کتابی راجع به تاریخ مازندران به‌دست نیامد. حتی تاریخ سوادکوه، صنایع الدوله به‌اسم التددوین نیز، که در طهران و سایر جاها فراوان است، و نگارنده در سابق آن را یک دوره مطالعه کرده بودم - در ساری یافت نشد، (فقط چند جزوه از تألیفات مرحوم میرزا جعفر به‌طوری که ذکر رفت به‌دست آمد). به‌علما و اهل فضل هم که مراجعه شد از گذشته و سرگذشت ولایت و وطن خود اطلاعی نداشتند.

غناات و بیخبری مردم مازندران را از تاریخ مرز و بوم نیاکان خود از اینجا می‌توان اندازه گرفت که خوابگاه سرکشان ستم‌پیشه‌ای را، که پانصد سال پیش پدران ایشان از مظالم و کوردهای نازیبا،^۳ آنها به‌دست آورده و دفع شر ایشان را از خدا می‌خواستند، امروز به‌اسم «معصوم‌زاده» زیارتگاه و سایش می‌کنند و از استخوانهای پوسیده آنها گشایش کار می‌طلبند! یکی از زیارتگاههای معتبر شهر ساری مقبره امامزاده عبدالله از امرای مرعشی است. سید ظهیرالدین. پسر عمه او: از سید عبدالله، در تاریخ خود، از فسق و شرب خمر و علی‌السدوم و ولایت‌مقتل بودن و شرح داده و می‌نویسد: «سید عبدالله یک نفر عموزاده خود، سید مرتضی نام، را بگرفت و به‌دست خود در آتشین در چشم او کشید و در دیده خود زهرای حیا ندید، و به‌خورد، - که با او بدین راه، گرفت و حبس کرد تا در زندان بمرد، و فرزند او، سید

۲ - مدرسه و کتابخانه شاه غازی رستم‌بن

۱ - د ج ۱ ترجمه - س. تاریخ ابن اسفندیار، ص ۹۵.
عالمین و غیره - در شرحی. روح به ابن اسفندیار، ص ۳.

زین العابدین، روزی که سید عبدالله به حمام رفته بود، با دو سه نفر به درون رفت و او را به قتل آورد.^۱

در اوائل بهار مأموریت ما در ساری خاتمه یافت، و با تأثر و تأسف مناظر دلکش مازندران را وداع گفته به تهران بازگشتیم؛ لیکن دل از آن سرزمین سبز و خرم نکند و باز هروقت مایل بودم که هرچه از تاریخ طبرستان پیدا کردم، مطالعه بنمایم. لذا چند فقره کتاب را، که عبارت باشد از تاریخ ابن اسفندیار (خطی) و ترجمه انگلیسی آن، و تاریخ ظهیرالدین (چاپ دارن) و التددین مرحوم صنیع الدوله، از فاضل مورخ دانشمند، آقای میرزا عباس خان آشتیانی، به عاریت گرفته مدتی مشغول مطالعه بودم، و چون در این ضمن پارهای مطالب را در خور بحث و تدقیق می‌دیدم نظریه و نتیجه تحقیقات خود را یادداشت می‌کردم، و اینک خلاصه یادداشتهای خود را راجع به هر یک از چهار کتاب مذکور در چهار فصل به نظر قارئین کرام نویهار می‌رسانم:

۱- تاریخ ابن اسفندیار

۱. شرح زندگانی ابن اسفندیار مدون نیست و نگارنده ترجمه حال او را در کتابی نخوانده‌ام، و اطلاعات مجملی که از مطالعه تألیف منحصر به فرد او استنباط می‌شود از قرار ذیل است:

پدر او، حسن بن اسفندیار، یکی از معمرین بوده و بیش از صدسال زندگانی نموده و سیاحتهایی در اطراف ایران و ممالک همجوار به عمل آورده است و شخصاً پیرمرد ادیبی بوده و شعر ذیل از اوست:

وقت است که از کنج فنا برخیزم گاه است که برگنج بقا بنشینم^۲

و اما خود مؤلف، اسم او محمد و از منتسبین دربار حسام الدوله اردشیر بن حسن، از اسپهبدان باوند، و پسر او ملک شمس الملوك مقتول بوده و از ایشان «مواهب و عطیه» یافته است. در سال ۶۰۰ هجری به بغداد کرده و در مراجعت در شهر ری خبر قتل ملک شمس الملوك را شنیده و دو ماه در آنجا متوقف گشته و در ضمن، کتاب عقد السحر یزدادی را از کتابخانه مأموره شاه غازی رستم به دست آورده است. بعد بر حسب دعوت پدرش به آمل مراجعت کرده و پس از مدتی از آنجا عزیمت خوارزم نموده^۳ و در حدود سال ۶۱۳ هجری در آن شهر تألیف خود را پرداخته

است. از آن تاریخ به بعد دیگر خبری از او نیست و بسیار محتمل است که در قتل عام خوارزم، که مدتی بعد از آن تاریخ وقوع یافت، به دست عساکر مغول مقتول گردیده است. این رباعی از اوست:

ای دل به امید بویک تا کی پویی؟
چون عادت چرخ نیست جز بدخویی
حقا که اگر زمانه آن را شاید
کز وی تو شکایتی و شکری گویی^۱

در ذکر گرما به و قصر و میدان سرخاب بن باو می نویسد: «وقتی که ملك سعيد اردشير مرا به مهمی بدان قلعه فرستاد، يك يك آثار آن عمارت به من نمودند.»^۲ از این عبارت می توان استنباط نمود که ابن اسفندیار در دستگاه ملك اردشير و پسر او سمت رسمی داشته و بعید نیست که مسافرت او به بغداد برای انجام مهم ملکی بوده است و توقف او در ری، بعد از شنیدن قتل ملك شمس الملوك، و مهاجرت اجباری او از آمل به خوارزم ممکن است این استنباط را تأیید نماید.

۲. نسخه‌های خطی تاریخ ابن اسفندیار در کتابخانه‌های عمومی اروپا عبارت است از چهار نسخه در لندن و دو نسخه در پتروگراد و يك نسخه در پاریس.^۳ «پروفیسور براون» در ضمن ترجمه کتاب، چهار نسخه لندن را با یکدیگر مقابله کرده و از دو نسخه پتروگراد یکی در زمان «مسیو دارن» استنساخ شده است و مشارالیه آن را با چهار نسخه لندن مقابله و نسخه بدلها را قید کرده است.

از مقابله ترجمه «پروفیسور براون» با نسخه خطی که ما داریم واضح و ثابت می شود که این پنج نسخه بلکه سه نسخه دیگر پتروگراد و پاریس نیز از روی همدیگر یا اقلا همه آنها از يك نسخه معینی استنساخ شده است و تفاوت جزئی در املاء پاره‌ای الفاظ با هم دارند. لیکن هیچ يك از این نسخه‌ها صحیح و خالی از نقص و خلط نیست و گذشته از دستبرد و تحریف و تصحیف ناسخین، که در عبارت و الفاظ، به خصوص در اعلام و ارقام، به عمل آمده است، نواقص و اغلاط مهمتر دیگر، از سقط و خلط، روی داده است.

باید از بدبختی کتاب ابن اسفندیار شمرد که با آن همه اهمیتی که در عالم خود دارد و محل مراجعه مؤلفین بزرگ از شرقی و غربی است و چند نفر از مستشرقین معروف اروپا از قبیل «مستر ریو» و «پروفیسور دارمستر» و «مسیو دارن» و «پروفیسور براون» و غیر ایشان به مطالعه آن پرداخته‌اند، تاکنون کسی اقدام به تصحیح و تهذیب آن از روی مأخذ و مظان مطالب ننموده است.

۱- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۵. ۲- ابن اسفندیار (خطی) ص ۱۵۲. ۳- دیباچه ترجمه انگلیسی ابن اسفندیار، ص ۱۵.

نسخه‌ای که ما داریم، مرحوم رضا قلیخان لله‌باشی، مؤلف مجمع‌الفصحاء، از اول تا آخر مطالعه نموده و در حواشی بعضی صفحه‌ها معنی و تفسیر پاره‌ای کلمات را با خط خود قید کرده لیکن به تصحیح عبارات مغشوشه و الفاظ محرفه به هیچ وجه نپرداخته و بلکه در دوسه‌جا تصرفات مضحکی نموده که بدتر از تحریفات ناسخین است. از جمله در يك جا مؤلف به مناسبتی اسم «قُثَم بن عباس» را برده و می‌نویسد: «قُثم همشیره^۱ حسین بن علی بود.» بدیهی است که «همشیره»، با هاء غیر ملفوظ در آخر، غلط و از تصرفات کاتب و «همشیر» بدون هاء صحیح است و مقصود معنای لغوی اصلی آن کلمه می‌باشد یعنی «برادر رضاعی»، زیرا قُثم برادر رضاعی حسین بن علی بود، مرحوم رضا قلیخان ملتفت این نکته نشده و «همشیره» را به معنای معروف یعنی خواهر گرفته و برای تصحیح عبارت با مرکب قرمز و با خط خود لفظ «زاده» بر آن افزوده و جمله را این‌طور کرده است: «قُثم که همشیره زاده حسین بن علی بود^۲» حال باید از او پرسید که چطور توانسته است به خاطر تصحیح معنای عبارتی، خواهر حسین بن علی را زن عباس که عموی پدر و از محارمش بود قرار بدهد و سند تاریخی او کدام است؟

۳. در چندجا در ضمن مطالعه، رشته مطلب یکدفعه تغییر یافته و زمینه صحبت بدون فاصله و علامت فارقه عوض می‌شود و پس از دقت و اعاده مطالعه واضح می‌گردد که نسخه ناقص است، چند سطریا يك صفحه - و در یکی دوجا چند صفحه - از وسط افتاده است. معلوم می‌شود نسخه اصلی، که مرجع این چند نسخه می‌باشد، صفحاتش غیر مرتب و ناقص بوده است و کاتبین در موقع استنساخ ملتفت نگردیده و دو مطلب ملتته را به همدیگر وصل داده اند. برای اثبات و توضیح، یکی از آن موارد را ذیلا یادداشت می‌نمایم:

در شرح حکمرانی اسپهبد حسام‌الدوله شهریار و پسر او، نجم‌الدوله قارن، فرستادن سلطان محمد بن ملک‌شاه پسر کوکوک خود، احمد نام، را به تائیکی سترکوچک به ولایت ری و طبرستان و توابع آنها ذکر کرده و می‌نویسد: «سترکسی را پیش علاء‌الدوله^۳ فرستاد که اگر تو پیش پسر سلطان‌آبی کار تو راست شود و آمل و طبرستان به تو سپارم. علاء‌الدوله علی را به آمل فرستاد و بزرگان آمل به استقبال آمدند و امیر حسان بهاء‌الدوله والی آمل بود، کمر خلمت اسپهبد علاء‌الدوله بر میان بست و آنجا که معروف است به 'جاوه کوشک' به آمل، ملک سعید قصری ساخته بود، فرود آمده و لشکرگاه ساخت... چون این خبر به حسام‌الدوله رسید، لشکر شهریار کوه برگرفت و به لاک‌آبدان آمد.»^۴ اینجا رشته کلام از تسلسل و تناسب افتاده و مطلبی که بعد

۱- این ضبط در نسخه چاپی آقای اقبال به همان صورت اصل باقی مانده. «همشیره» (ادمنی: همشیرک) تنها بر خواهر اطلاق نمی‌شود، چنانکه همشیرگی به معنی مطلق شیرخوارگی از يك پستان و برادر یا خواهر رضاعی بودن است. (رک: فرهنگ معین). - گرد آورنده.

۲- نسخه خطی ابن‌اسفندیار، تواریخ استنساخ آن ۱۲۷۵.

۳- علاء‌الدوله علی پسر اسپهبد حسام‌الدوله بوده لیکن به واسطه رجیش و کدورتی که با برادر خود، نجم‌الدوله، داشت دور از طبرستان می‌زیست.

۴- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۲۲۳.

از این، بدون فاصله، ذکر می‌شود راجع به موضوع و زمان دیگری است و با مقایسه کتاب سید ظهیرالدین معلومی شود که قریب ده صفحه مطلب ازین افتاده است.^۱ نظیر این سقط و نقص مهم در دوجای دیگر نیز اتفاق افتاده است: یکی در شرح حکمرانی «دار مهرین فرخان و ذکر کشته شدن ابو مسلم خراسانی و وزارت ابویوب»^۲ و دیگری در شرح حکمرانی اسپهبد «اردشیر بن حسن» و ذکر مخالفت استندار کیکاوس با او و اشعار هزل آمیزی که در آن باب گفته شده.^۳

عجب است که «پرفسور براون» ملغت هیچ يك از این نقص و سقطها، که با اندك دقتی واضح است، نشده و در ترجمه و نقل سطور به همان طوری که هست، بدون اشاره و توجه، مداومت ورزیده است.^۴

۴. در يك جای کتاب، در آنجا که در ذیل عنوان «ذکر آل و شمگیر بن زیار، ملوک گیلان» به بیان فضل و ادب قابوس بن وشمگیر می‌پردازد، اشتباه و غلط عجیبی از کاتبین نسخ روی داده که منشأ اشتباه عقیده یکی از مؤلفین بزرگ اروپا گردیده است. بیان این تفصیل آنکه ابن اسفندیار کلام یزدادی را در وصف فصاحت و علو رسائل قابوس، از مقدمه کتاب کمال‌البلاغه به ترتیب ذیل نقل می‌کند.

سخن یزدادی: وَأَنَا أَقُولُ بِلِسَانٍ مُنْطَلِقٍ إِنَّ أَحَدًا لَمْ يَسْمَعْ كَلَامًا مَوْثِقًا بِلُغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِثْلَ رَسَائِلِ قَابُوسَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْوَجَازَةِ وَخِدْمَتِي هَذَا (!) طَائِعَةً أَلِي جَنَابِهِ الرَّفِيعِ...^۵

قسمت اول این عبارت تا لفظ «الوجازة» کلام یزدادی است و تتمه آن در سه صفحه بعد ذکر شده، و اما از لفظ «وخدمتی» تا آخر عبارت عربی، که يك صفحه بیشتر است، ربط به یزدادی نداشته و مقطع از رساله ابواسحق صابی معروف است که در جواب به رساله قابوس نوشته^۶ و اول آن در دو صفحه بعد ذکر شده است.

اساس و مبدأ این غلط عجیب این است که کاتب یکی از نسخه‌ها، که مرجع سایر نسخه‌ها است، در ترتیب صفحه‌ها و نقل آنها سهو و اشتباه نموده و مقدم و مؤخر استنساخ کرده است.

چنانکه این غلط و اشتباه منحصر به يك نسخه بود، در خور توجه و اعتنا نبود، لیکن با مراجعه به ترجمه «پرفسور براون»^۷ معلوم می‌شود که تمام نسخه‌های موجوده، یا چهار نسخه لندن نیز این غلط را دارد.

۱- مراجعه شود به سید ظهیرالدین، چاپ‌دارن، ص ۲۱۶ تا ص ۲۲۹. ۲- ابن اسفندیار (خطی) ص ۱۱۶.

۳- ابن اسفندیار (خطی) ص ۲۳۲. ۴- مراجعه شود به ترجمه انگلیسی ابن اسفندیار، صفحات ۱۱۳ و ۲۴۵.

۵- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۹۵. ۶- هردو، از رساله قابوس و جواب ابواسحق، در

نسخه موجوده «کمال‌البلاغه» نقل شده است. ۷- ترجمه ابن اسفندیار، ص ۹۳.

مدت محتمله، یعنی فقط يك سال، هم بگیریم، باز به هر تقدیر و فرض، ابتدای جلوس «فرخان پسر دابویه» متأخر از سال شصت و يك هجری بوده است، یعنی در زمانی که معاویه بن ابی سفیان حیات نداشته است. لیکن ابن اسفندیار در ذکر حکمرانی «فرخان»، پس از شرحی راجع به داستان مصقله بن هبیره الشیبانی با امیر المؤمنین علی ابن ایطالب و فرار او می نویسد:

«او [که] وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود، پیش معاویه نوشت و دعوی کرد که به چهار هزار مرد طبرستان را مستخلص کنم. لشکر بگرفت و مدت دو سال با فرخان کوشید، تا عاقبت به طریق کجور به راه کندسان او را کشتند.»^۱

برای رفع این تناقض صریح یکی از چهار احتمال را می توان اختیار کرد:

- ۱) لشکر کشی مصقله به مازندران در عهد معاویه نبوده است.
- ۲) این قضیه در عهد حکمرانی «فرخان دابویه» نبوده.
- ۳) زمان ومدتی که ابن اسفندیار برای حکمرانی «گاوباره» و اخلاف او معین می کند، از روی اشتباه و بی مأخذ است.
- ۴) اساسا لشکر کشی مصقله به مازندران صحت ندارد.

لیکن وجود داشتن مصقله بن هبیره در عهد معاویه تا اندازه ای مسلم و مقرون به قرائن صحت و اعتبار است، و اختیار ترجیح سه احتمال دیگر را موقوف به نظر و تتبعات تاریخی قارئین می نمایم. لیکن نباید غفلت نمود که در هر صورت، اعتراض به ابن اسفندیار وارد است و از درجه اعتبار مطالب او می کاهد و کلیه مؤلف مشارالیه در تطبیق پاره ای حوادث به یکدیگر و تعیین تاریخ و زمان آنها اغلب دچار سهو و اشتباه شده است و در این باب تنها به قول او نمی توان اعتماد نمود.

۶. در شرح حال شهریار بن شیروین بن باوند می نویسد: «شهریار مدت دراز بماند، تا در عهد شمس المعالی قابوس بن وشمگیر که همعهد سلطان یمن الدوله محمود بود بماند.»^۲ و متعاقب همین عبارت، داستان رفتن فردوسی را به پیش اسپهبد شهریار از چهار مقاله عروضی نقل کرده و تصریح می نماید که فردوسی شاهنامه را به پیش شهریار شیروین برد.^۳ لیکن دو صفحه بعد که شهریار بن دارا بن رستم بن شهریار، یعنی نواده شهریار مذکور در فوق، را اسم می برد، تصریح می کند که معاصر قابوس بود. به علاوه تمام وقایع و اعمالی را که در پیش به شهریار بن شروین منسوب ساخته بود، از قبیل هیجده سال در خراسان در معیت قابوس بودن، و فرستادن قابوس او را به ناحیه، و محاربه او با نصر بن حسن فیروزان و مخالفت او با شمس المعالی و غیر

۱- ابن اسفندیار، ص ۱۵۸. ۲- ابن اسفندیار (خطی) ص ۲۱۴. ۳- این مسئله محل بحث و نظر است که سپهبد شهریار که فردوسی شاهنامه را پیش او برد کدام شهریار بود. عروضی سمرقندی، که داری حکایت است، فقط «سپهبد شهریار» نوشته و اسم پدر او را معین نکرده است. قاضی نورالله در مجالس المؤمنین او را شهریار پسر دارا قید می کند و بعضی از نویسندگان معاصر او را شهریار بن شروین دانسته اند.

آن - اینجا همه را به شهریار بن دارا نسبت می‌دهد^۱. و این قبیل تناقض واضطراب در کتاب این - اسفندیار منحصر به یکی دو مورد نیست.

۷. چنانکه گفتیم ابن اسفندیار تاریخ خود را در حدود سال ۱۳۶ تمام کرده است، لیکن در تمام نسخه‌های خطی که اکنون در دست هست دامنۀ وقایع بلا انقطاع تا حدود سال ۷۶۰ امتداد می‌یابد، یعنی تقریباً حوادث یکصد و پنجاه سال پس از تاریخ تألیف کتاب در آخر آن ذکر می‌شود.

بدیهی است مؤلف مشارالیه، که در مقدمۀ کتاب خود را مصداق «مَسْنَى الْكِبَرِ» قرار داده و از رسیدن ایام پیری شکایت می‌نماید، تا آن زمان نزیسته است و دیگری در کتاب او تصرفات کرده و وقایع آن یکصد و پنجاه سال را بر مطالب آن کتاب افزوده است.

«مسیو دارن» در مقدمۀ آلمانی سید ظهیرالدین^۲ و «مسیو ریو» در فهرست نسخه‌های خطی فلاسی موزۀ پریثانی^۳ و «پرفسور براون» در ترجمۀ ابن اسفندیار همان نکته را متعرض شده‌اند، ولی هیچ یک از ایشان شخص و اسم این لاحقۀ نویس را پیدا نکرده‌اند. لیکن ما دلایل قطعی در دست داریم که آن لاحقۀ از مولانا اولیاء الله آملی است، و اینک یکی از دلایل ما:

در کتاب ابن اسفندیار، در شرح حال حسام الدوله اردشیر بن کینخواار، یعنی در آن قسمتی که قطعاً از خود مؤلف نبوده و الحاق است، می‌نویسد: «و این خانه که در قراکلاته بود و در لب جوی هزهز ملک اردشیر ساخته بود، وقتی در آنجا تفرج می‌کردم، در آن تصویرات جوار، که کهنه شده بود، به خط طومار، دو قصیدۀ مطول از قصیده‌های سراج‌الدین قمری نوشته بود ملمع، مطلع آن قصیده این بود:

وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَى مَقْدَمِ كَسْرَى التَّاسَى مَلِكِ الْعَادِلِ ذِي الْعِزَّةِ وَالْبِرْهَانِ
بَاسِطِ الْجُودِ عَلَى التَّاسِحِ وَالْخُلَاقِ صَادِقِ الْوَعْدِ فَلَا يُخْلِفُ كَالْخَوَانِ

اردشیر آن شه پردل که گه بخشش و جنگ
آنکه بهرام فلک روی سوی گور نهد
نگذارد اثر از هستی دریا و نهنگ
چون وی از کیش بر آرد به گه جنگ خدنگ^۴

سید ظهیرالدین نیز در شرح حال نماور بن بیستون، از استندارهای رستم‌دار، اسم اردشیر بن کینخواار را برده و می‌نویسد: «و این عمارات را، که در خراطۀ کلاته، اِلَى يَوْمِنَاهُذا مقرر

۱- ابن اسفندیار (خطی) ص ۲۱۸. ۲- مأخوذ از: قَالَ أَبَشَرْتُ مَوْتِي عَلَى أَنَّ مَسْنَى الْكِبَرِ (قرآن، سوره

آیة ۵۴)، گفت مرا بشارت می‌دهید بر آنچه به من رسید از پیری؛ - گرد آورنده. ۳- ابن اسفندیار

(خطی)، ص ۶. ۴- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۲۵۲. ۵- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۲۵۸.

۶- ص ۲۳۷.

سلطین است، بر لب هرهز، ملك اردشیر ساخته است. و مولانا اولیاءالله نوشته که وقتی در آنجا تفرج می‌کردم، در آن دیوار کهنه قصیده مطولی که از گفته سراج‌الدین قمری است نوشته دیدم که مطلعش این است...^۱ و تا آخر آنچه از کتاب ابن اسفندیار نقل کردیم، می‌نویسد.

از تطبیق این دو نوشته حتمی است که لاحقه کتاب ابن اسفندیار از مولانا اولیاءالله است. به علاوه تمام مطالب در عبارات و مضامین، مطابق است با آنچه سید ظهیرالدین در تألیف خود از کتاب مولانا اولیاءالله نقل می‌کند و ما شرح دیگری را راجع به همان موضوع در جای دیگر خواهیم نوشت.

۸. یکی از محتویات پر قیمت کتاب ابن اسفندیار اشعاری است که نویسنده مشارالیه از شعرای مازندران، که به زبان طبری گفته‌اند، نقل می‌کند. این قصاید و غزلیات، بهر اندازه که اندک است، یادگارهای گرانبهایی است که هر قلدر ادبیات ایران توسعه و ترقی پیدا بکند به ارزش آنها خواهد افزود.

اشخاصی که به جز خیابانهای پر جنجال تهران و دیگر شهرها جایی را ندیده‌اند، تصور می‌نمایند که ادبیات و آثار نفیسه ذوق ایرانی تنها نثر و نظمهایی است که در فارسی کتابی یا فارسی فصیح گفته یا نوشته شده و آثار ادبی موجود در لهجه‌های مختلفه ولایتی که به عقیده نگارنده در آتیه نزدیک در بازار ادبیات رواج مخصوصی خواهد داشت — شایان توجه نیست. اگر معنای شعر اظهار احساسات و بیان تأثرات قلبی است، شاعر روستایی، که تخلص ندارد و شعر گفتن را وسیله ارتزاق یا از مزایای خود قرار نداده و محسنات بر تکلف بدیع را بلد نیست و تألمات و تأثرات یا وجد و فرح خود را با الفاظ ساده و در زبان مادری خود بیان می‌کند، گفته‌های او بیشتر دارای روح و معنای شعر است، و دهقان بچه ساده و صاف، که دختری از همولایتیهایش دل او را ربوده است و در اعماق جنگل و بالای کوهها پی گله را گرفته و از درد عشق می‌نالد و در زبان خود شعر می‌گوید، بهترین شاعر است.

به هر اندازه که هوای صحرا و بیابان صافتر و عواطف و احساسات مردم دهاتی بی‌آلایشتر است، اشعار ولایتی نیز به همان اندازه بر اشعار شهری تفوق دارد.

من در تمام عمر خود یاد ندارم که از استماع غزل شاعر معروفی متأثر گردیده و از حال طبیعی خارج شده باشم. لیکن خوب یاد دارم که اشعار ترکی که در ویرانی اورمیه و دربدری مردم بدبخت آنجا گفته‌اند و گداهای تبریز آنها را دم خانه‌ها می‌خوانند، مرا چندبار مجبور به گریستن واشك ریختن کرده است. باز خوب یاد دارم روزی که در ساری در مجلس بودیم، پسری که در باغ مجاور علف می‌چید، با صدای بلند اشعار عاشقانه‌ای را در زبان مازندرانی می‌خواند، مضامین آن اشعار مرا چنان به هیجان آورد که خودداری نتوانسته و ناچار از مجلس

بیرون شدم و دیوانه‌وار در باغچه‌گردش می‌کردم.

فارسی‌کنایی زبان رسمی مملکت ماست، لیکن بیش از يك ثلث از مردم ایران آن را نمی‌دانند. آیا در میان آن دوثلث دیگر صاحب ذوق شاعری یافت نمی‌شود؟ آیا مضامین عالیه، که از ذهن صاف و بی‌آلایش آنها تراوش می‌کند، ارزشی ندارد؟ آیا اشعار و آثار نفیسه که در لهجه‌های ولایتی از کردی و مازندرانی و گیلکی ولری و غیر آنها در هردوره با نهایت فراوانی موجود بوده است، درخور توجه نیست؟

مؤلفین ایران، که در هردوره و عهد به‌جمع اشعار و آثار ادبی شعرا و ادبا پرداخته‌اند، متأسفانه تنازل نکرده‌اند که در تألیفات خود جایی هم برای این اندوخته‌های گرانها باز کنند. بدین‌جهت قسمت کلی آنها از بین رفته و فقط نمونه‌ای از آنها در پاره‌ای تألیفات دیده می‌شود و این بی‌اعتنایی خسارت بزرگی را متوجه عالم ادبیات ایران نموده است.

نگارنده از پارسال به‌این طرف، که به‌مازندران مسافرتی کرده و علاقه علمی بدان سر - زمین خرم و سبز پیدا نموده‌ام، به‌جمع‌آوری اشعار و آثار ادبی زبان طبری - که تا اندازه‌ای که ما می‌دانیم وسیع‌ترین لهجه‌های ولایتی است و گذشته از شعر و نظم، که در هر دوره‌ای نهایت فراوانی داشته است، تألیفات مهمی در آن زبان پرداخته شده - مشغول و متوجه هستم و از این نظر است که اشعار طبری کتاب ابن اسفندیار را یکی از محتویات پر قیمت آن می‌شمارم.

لیکن متأسفانه این اشعار، که در مواضع مختلفه آن کتاب نقل شده است، هرچه بیشتر دستخوش تصحیف و تصرفات کاتبین گردیده، به‌علاوه چون زبان طبری آن عهدها بالغت طبری حالیه تفاوت بسیاری دارد، بدین‌جهت فهمیدن کامل مضامین آن اشعار و تصحیح اغلاط آنها خالی از صعوبت نیست. ما در اینجا چند قمره از آنها را با مقدمه مطلب و نسخه بدلهای آنها نقل کرده و از قارئین فاضل نوبهار - از آنهایی که در زبان طبری تتبع و اطلاع عمیق دارند، تقاضا می‌نمایم که چنانچه معانی این ابیات را کاملاً فهمیده و توانستند اغلاط آنها را تصحیح بکنند از مساعدت مضایقه نفرمایند:

۱) یکی از شعرای طبرستان در عهد دیالمه «دیواروز» و «مسته مرد» لقب داشته است و ابن اسفندیار سبب لقب اولی (دیواروز) را این‌طور بیان می‌کند:

از طبرستان به‌بغداد شد تا به خدمت شهنشاه عضدالدوله رسد ... ، روزی که عضدالدوله به‌نشاط شراب در بعضی حلقای خلوت ساخته بود، رفت و بر حصار باغ دوید، آهسته از آن جانب به‌زیر افتاد. قُوَاد و سرهنگان براو تاختند وک وسیلی

۱- از جمله کتاب «مرزبان‌نامه» معروف، که به فارسی فصیح نقل شده است، و اصل آن در زبان طبری مفقود است. ابن اسفندیار می‌نویسد که مؤلف او، مرزبان بن رستم، را «به نظم طبری دیوانی است که 'یکی‌نامه' می‌گویند دستور نظم طبرستان است.»

زدن گرفتند. آواز او به‌سمع عضدالدوله رسید طلب داشت و احوال پرسید. شاعر تقبیل یافت و قصیده‌ای که انشاء کرده بود برخواند. عضدالدوله از قوت سخن و طراوت معانی آن شگفت ماند، و گفت دروغ می‌گویی، از مثل تو این سخن عجب است. او به‌جانب نظر افکند، تا چنانچه عادت است بدیهه بفرماید. قضا را کنیزك مطربه‌ای نشسته بود، جامهٔ ابریشمی کبود پوشیده، آستین به‌روی باز گرفته، شاعر را گفت: اگر قصیده منحول نیست صفت کنیزك بگو. بدیههٔ می‌گوید:

طبری

کو و سدره نیله (۱) بداواین (۲)
دادیم (۳) کتی ویم (۴) ای مردمون (۵) وشاین
خیری (۶) پنهون (۷) گرد (۸) و نرکس نماین
ای خیری خوی دادستی وراین (۹)
کولی (۱۰) خوره شی باین (۱۱) بومداین
ای دریا و نیمی و نیمومه (۱۲) آین^۱.

نسخه بدل:

(۱) نیله (۲) آبن (۳) و ادیم (۴) دیم (۵) مزدمون (۶) خبری (۷)
پنهون — به‌نهون (۸) کرد (۹) دراین (۱۰) کوی (۱۱) باین (۱۲) وینومه

(۲) در شرح حال شاه غازی رستم بن شهریار می‌نویسد:

شنیدم که کیکاوس استندار، چون خواست که براو عصیان کند، با قاضی ولایت خویش مشورت کرد، او را بر آن دلیری رخصت داد تا شاه غازی به «رویان» شد و کران تا کران ولایت را آتش در زده ویران کرد. خورشید بن ابوالقاسم مامطیری می‌گوید:

طبری

تدبیر (۱) کرده کاری کی کوشك بسوجن (۲)
اوکه (۳) شیئی کوشك (۴) بربدو (۵) تابلوجن
نون کشور برین سوجن کهون اروجن (۶)
تدبر (۷) کرده (۸) گاری دیرهار (۹) موجن^۲

نسخه بدل:

(۱) لاسو تدبیر (۲) بوجن (۳) انی کی (۴) «کوشك» نیست. (۵) بربدو بدو (۶)

اوروجن (۷) تدبیر (۸) «کرده» نیست (۹) مار.

۳) پس اذکرفتح قلعههای تون و قاین، از قلاع ملاحده، به دست هلاکوخان و دستگیری و کشته شدن رکن الدین خورشاه، می گوید:

پس هلاکو متوجه بغداد گشت، آن قصه دراز است. غرض آنکه گردکوه را فرمان شده که از اطراف ممالک ملوک و حکام، به فرمان قآن، نوبت به نوبت به محاصره مشغول باشند؛ و دو سال و سه سال آنجا می بودند، تا از حضرت قآن فرمان رسید که ملوک مازندران و استندار هر یک به محاصره قلعه گردکوه روند. ملک مازندران، شمس الملوک، به محمد بن اردشیر به اتفاق (استندار شهر، آکیم بن نماور) به محاصره رفتند.

ویکی از دختران استندار به مصاهره شمس الملوک محمد نامزد شده بود. ایشان تا بودند به موافقت سلوک می کردند. چون به فرمان قآن به محاصره گردکوه رفتند، قضا را فصل ربیع بود و در «رویان» شاعری طبری زبان بود که قطب رویانی خواندندی، در «رویان» قصیده ترجیع بند به زبان طبری انشاد کرد، و در آنجا صفت بهار و شکارگاه «رویان»، که میان او و استندار معهود بود، یاد کرد، به حیثیتی که مزیدی بر آن نگنجد، و چون این قصیده فرا بود چند بیت آورده شد:

بیت

داواورده (۱) ورشی (۲) چل شم ای شیم
و ایی کرد بناز (۳) و شکت وهاد (۴) بهجیردیم (۵)
کئی کرم (۶) وادکت (۷) سرما وکالیم (۸)
روباری اوهارش بای (۹) ورف (۱۰) لیم
میه شی (۱۱) شنی ای سنبله خوری بیم
اکهو سنبل (۱۲) وریکرد (۱۳) زیله رازیم (۱۴)
نرکیس دهیت (۱۵) جام زرددیوو (۱۶) پات سیم
دیبری (۱۷) بیازدیرسیم (۱۸) رزی میم
و نوشه نیاز (۱۹) هو (۲۰) کردسرو درومه (۲۱)
جادرپکهو کردپکلون کردجومه (۲۲)^۱

نسخه بدل:

(۱) داواده - داواورده (۲) ورشتی (۳) بناز - نیاز (۴) بهاد (۵) بهجیردیم - هجیردیم -
هجیرویم (۶) کرمه (۷) دادکت (۸) کالیم (۹) بای (۱۰) ورفالیم (۱۱) میدشی (۱۲) سنبل (۱۳)
درپکرد (۱۴) زاریم (۱۵) دست - دیست (۱۶) در بودپات (۱۷) ریری (۱۸) نیاز زر

سرسیم (۱۹) نیاز (۲۰) و هو (۲۱) سروا - دروامه - سرددمه (۱۲) چومه - کرچومه.
در بعضی نسخه‌ها ایات ذیل علاوه شده:

ایلك و وېلك‌ها وشكت ای سكيلم
سنا وریا ای زکة نیازم
ویهی حال وشکوت جون و شکوی هتکم
روسوی و شکوت بوجون سنیوده دم
فوتیم وندی هازه سربوشه رم
شیم هازن آسار بدوله جم
کیلونه وایینی دم دجایی خور
هاییت و هشت‌سون دشت و کوومسیر^۱

در نسخه دیگر هم اشعار ذیل علاوه شده:

شکارگاهکیم خورم بوروباری
ویری وندگاهکیم خوش بو کلاری
چته خو و شکاری سک شکار سالاری
...ی هیکم بری یوزه بیاشکاری
کوهیکم جری ترلورا ولاری
آینه لیال هیکم خوش بوسلاری
شه کین خشت هولار زتن هوزماین
بینن انگشت هوکیل درکیب جای^۲

سیدظهرالدین می گوید: آن قلعه دردامغان است در دیهی که به «منصورآباد» اشتها دارد،
بعد می نویسد:

آن قصیده در مازندران شهرت تمام دارد^۳ و مطلعش این است:
تا وره وشى چل شم ای شیم واپی کردنیاز که وشکت وهار هجره دیم

معنی این بیت این است که «از حوت آفتاب به حمل رفت، بازگرد که بهار
شکفته است.» زیرا که «وره» به عبارت «بره» است و بره مراد از حمل است، «چل
شم» یعنی شمع چرخ و مراد از آن آفتاب است و «شیم» به لفظ طبری ماهی را گویند

۱- ترجمه انگلیسی ابن اسفندیار، ص ۲۶۰. ۲- ترجمه انگلیسی ابن اسفندیار، ص ۲۶۰. ۳- از
تاریخ نظم این اشعار تا عهد تألیف کتاب سید ظهیرالدین قریب دوپست و سی سال فاصله دارد، باز در آن زمان
مشهور بوده است. لیکن در این زمان گمان نمی کنم کسی در مازندران این اشعار را حفظ داشته باشد.

و ماهی «حوت» است. و مقطعش این است:

هایر کرد کوه بریو نیرنگ
یا بهل انداج که نیه آن یکی سنگ^۱

۲- ترجمه انگلیسی ابن اسفندیار

مراتب فضل و دانش «پروفسور براون» و اطلاعات وسیع او در علوم شرقی بهخصوص در تاریخ و ادبیات ایران، و خدمات بزرگی که به عالم مطبوعات ایران نموده، و تألیفات گرانمایی که پرداخته، و کتابهایی که تهذیب و نشر کرده محتاج به معرفی و شرح نیست. شاید در میان قارئین نوییاد بسیار کسانی هستند که به واسطه ملاقات و معاشرت شخصی، و یا به جهت کثرت انس و مراجعه به کتابها و تألیفات مستشرق مشارالیه، او را بهتر از ما می شناسند، لیکن هر قدر شخص «پروفسور براون» در خور تجلیل و بهر اندازه خدمات او شایسته تقدیر باشد، و بلکه اگر در تعظیم و ستایش او به افراط و اطراء نیز قایل بشویم - هیچ يك از اینها مسامحه و بی-احتیاطی را که مشارالیه در ترجمه کتاب ابن اسفندیار و نقل آن به انگلیسی مرتکب شده، جبران و اغلاط و اشتباهات کثیره او را اصلاح نخواهد کرد.

نگارنده نیز به نوبه خود به فضل و وسعت اطلاعات «پروفسور براون» اعتماد کلی داشته و بدین واسطه به اغلاط و اشتباهاتی که در ضمن مطالعه کتاب او برخورددم بدو باور ننموده و ذهن و فهم خود را تخطئه می کردم. لیکن پس از تکرار مطالعه و دقت و مراجعه به اصل فارسی، مجبور می شدم که خود را از این اشتباه درآورم.

«پروفسور براون» به واسطه دسترسی که به کتابخانه های عمومی و جامع اروپا دارد می - توانست اغلاط و نواقص کتاب ابن اسفندیار را مثل لباب الالباب عوفی و چهارمقاله عروضی و نقطة الکاف حاجی میرزا جانی و غیر آنها - با مراجعه به مظان و مآخذ مطالب، تصحیح و تکمیل نموده و يك کتاب قابل اعتمادی به محافل علمی ایران تقدیم نماید. لیکن متأسفانه مستشرق مشارالیه نه تنها کتاب مذکور را تهذیب و تکمیل ننموده بلکه در ضمن ترجمه و نقل به انگلیسی، يك رشته اشتباهات و خبطهای دیگری در متن مطالب و يك سلسله تصحیفات تازه ای در ضبط اعلام به آن علاوه کرده است.

ما به واسطه علاقه مخصوصی که به طبرستان و تاریخ آن پیدا کرده ایم، اغلاط و تصحیفات و اشتباهات کتاب «مستر براون» را در جزوه ای جمع آوری کرده ایم و در صدد هستیم که برای

۱- در نسخه دیگر این شعر از قرار ذیل است:

هاگیر کرد کوه دزبریو و نیرنگ
یا بهل انداج که نیمه آن یکی سنگ

پروفسور محترم ارسال داریم^۱. لیکن در اینجا باید آنها را به سه قسم تقسیم نموده و برای اینکه قارئین فوهمار ما را به‌یهوده‌گویی متهم ننمایند، برای هر قسمتی چند مثال و نمونه ذکر می‌نماییم:

قسم اول - اشتباهاتی است که در فهمیدن عبارت فارسی کتاب برای مترجم روی داده و مطلب را به‌طور ناصحیح ترجمه و نقل نموده است. ما از این قسم زیاد از بیست و پنج فقره یاد داشت کرده‌ایم و ذیلاً سه فقره از آنها را ذکر می‌نماییم:

(۱) این اسفندیار در بیان احوال مازیار بن قارن می‌نویسد:

علی بن زین^۲ را خلیفه بعد از او به‌دیوان انشای خویش بنشانید. معانی نوشته‌ای که می‌نوشت کمتر از آن آمد که به‌عهد مازیار برای او می‌نوشتند^۳. از او پرسیدند، چرا چنان است؟ گفت: آن معانی او به‌لغت خویش می‌نوشت و من به‌تازی کردم^۴.

و سابقه مطالب این است که علی بن زین^۵ الکاتب، مؤلف کتاب فردوس الحکمة کتاب مازیار بن قارن بود و این اسفندیار ترجمه حال او را به‌طور اجمال در جای دیگری ذکر نموده است. خلیفه بغداد (معتصم بالله) بعد از کشتن مازیار علی را در سلك کاتبان خود قرارداد الخ... لیکن مترجم این طور آورده که مازیار کاتب خلیفه بود و پس از کشتن وی خلیفه علی را به‌جای او کاتب خود گردانید، و وقتی از او پرسیدند که چرا نوشته‌های او در معانی کمتر از نوشته‌های مازیار است، گفت: او در زبان خویش می‌نوشت اما من به‌عربی ترجمه می‌نمایم و عین عبارت انگلیسی این است:

After his death the Caliph put Ali Zeyn in his place in the Foreign Office (دارالانشاء), but the despatches written by him were less rich in meaning than those penned by Maziar. They asked him why this was so, he replied:

«He wrote in his own language, I translate into Arabic»

اشکال دیگر این عبارت ترجمه «دارالانشاء» به‌اداره خارجه (Foreign Office) است و شاید عبارت Secretariat بهتر باشد.

۱- این جزوه را که شادروان کسروی درباره اشتباهات ترجمه «پروفسور براون» پدید آورده بود به آقا شیخ محمدخان قزوینی داد که به «پروفسور براون» بفرستد ولی سپس دانسته شد که او آن جزوه را نفرستاده، و پروفسور تاپایان زندگی از این اشتباهات خود آگاه نگردیده است. - گردآورنده. ۲- «علی بن ربن» درست است. - گردآورنده. ۳- «می‌نوشتند» تحریف و «می‌نوشت» صحیح است. ۴- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۶۱. ۵- «علی بن ربن» درست است. ۶- ترجمه انگلیسی ابن اسفندیار، ص ۴۳.

(۲) ابن اسفندیار در بیان حکمران اسپهبد «دارمهر»، خروج ابومسلم خراسانی را ذکر نموده می‌نویسد:

جاحظ در کتاب بیان و تبیان^۱ آورده است که چون لشکر ابومسلم مروان بن محمد را گرد فروگرفتند، خادمی را که معتمد او بود، فرمود تا «قصب» و برد رسول‌الله، صلوات الله علیه و آله، را در میان ریک دفن کند و دختری از آن مروان، که با او بود، به خادمش سپرد تا گردنش زند. چون خادم را در میان سرا بگرفتند، گفت: اگر مرا هلاک گردانید میراث پیغمبر، صلوات الله علیه و آله، ضایع ماند. او را امان دادند تا ایشان را آنجا برد و بدیشان سپرد. برد و «قصب» به تمیشه فرستاد، که نشستگاه اولیای عهد آنجا بود^۲.

لفظ «قصب»، که در دوجا ذکر شده، صحیح آن «قضب» باضاد معجمه و یا است یعنی عصا و جاحظ این خبر را در باب عصا ذکر نموده، لیکن معلوم می‌شود در نسخه مترجم نیز این لفظ تحریفاً «قصب» نوشته شده و مشارالیه عبارت «برد و قصب به تمیشه فرستاد» را «بر دو تا قصبه تمیشه فرستاد» فهمیده است و اینک عبارت او:

... he showed them where he had hidden these relics which were sent to two villages in Tammisha^۳.

و فرستادن برد و قضب به تمیشه، که در اصل عبارت ذکر شده، محل تردید است. زیرا نشستگاه اولیای عهد دعوت بنی عباس مرو خراسان بود نه تمیشه طبرستان، جاحظ اصلاً متعرض نشده که برد و قضب را به کجا فرستادند.

(۳) ابن اسفندیار در شرح وقایع عهد حسن بن زید، معروف به داعی کبیر، می‌نویسد: عقیقی مصمغان را استمالت نوشت، بدو پیوست و عذر خواست، تا رستم بن زبرقان به مهروان رستاق عصیان و فساد کرد و راه نا ایمن شد. هر مزد کامه بن یزدان گرد و عباس بن العقیلی را بر سر او فرستاد. رستم بن زبرقان به اصحاب محمد بن نوح پیوست و عساکر او را بعضی کشته و بعضی اسیر کردند. چون رستم به آن جماعت رسید، محمد بن نوح را برگرفته به مهروان آورد^۴.

شرح این عبارت آنکه رستم بن زبرقان به مهروان رستاق شورش و عصیان کرده و راهها ناامن شد. عقیقی، که از طرف داعی حکومت ساری را داشت، هر مزد کامه و عباس را با لشکر بر سر رستم فرستاد. رستم خودش به اصحاب محمد بن نوح، که از مخالفین داعی بوده و در

۱- معروف به «البیان والتبیین» است. ۲- ابن اسفندیار، ص ۱۵۸. ۳- ترجمه انگلیسی ابن اسفندیار، ص ۱۷۴. ۴- ابن اسفندیار (خطی)، ص ۱۵۸.

بیرون همیشه اردو داشت، رفته ولی عساکر او را لشکر داعی بعضی کشته و بعضی اسیر کردند. لذا رستم به محمد بن نوح ملتی گردید، او را به مهروان به یاری خود آورد. لیکن مترجم این طور فهمیده که رستم با اصحاب محمد بن نوح جنگ کرد و بعضی را کشته بعضی را اسیر نمود و خود محمد را اسیر گرفته به مهروان آورد. و اینک عبارت او:

*Rustam b. Zabargan met the supporters of Muhammad
b. Nuh, slave some and took others captive, captured Muhammad
b. Nuh, brought him to Mehravan^۱.*

قسم دوم - اشتباهات و تصحیفات است که در املاء و انشاء اشخاص وامکنه و ضبط آنها با حروف انگلیسی روی داده. در باب این قسم باید بیش از هر کس القبای خودمان را مقصر بدانیم. یکی از نویسندگان با لهجه شوخی آمیزی مثلی برای القبای عربی آورده و می نویسد: مسافری که به خر انگلی سوار است ممکن است با هر زحمتی که هست طی مسافت بنماید، نهایت همیشه از قافله عقب مانده و دیرتر از وقت به منزل می رسد. لیکن این نیز ممکن است که در یک جایی مثلاً در موقعی که باید از روی نهر پنهانور و زرفی برجست - خر لنگ و امانده به کلی از ادای وظیفه عذر بخواهد.

بعد می نویسد:

القبای ما با همه نواقصی که دارد باز هم با هر صعوبتی که هست وظیفه خط و کتابت را که عبارت از ضبط معانی و تفهیم افکار باشد به انجام می رساند، لیکن در طی این مراحل پاره ای مواقع نیز هست که کمیت القبای عربی لنگ شده و به عجز و قصور خود از ادای وظیفه اعتراف می نماید: مثلاً اگر بخواهیم کتابی را از عربی به فارسی، یا از هندی و ترکی ترجمه نماییم، در تلفظ و قرائت بسیاری از کلمات، به خصوص در اسامی اشخاص وامکنه، که ضبط و حرکات آنها را از خارج نمی دانیم، دچار اشکال خواهیم شد. لیکن ما می توانیم به آسانی از چنگال این اشکال خلاص بشویم، زیرا چنانکه در اصل کتاب ضبط حرکات آن کلمه و اسم قید نشده ما نیز می توانیم عیناً به همان شکلی که نوشته شده - بدون قید حرکات نقل، و حل اشکال را به عهده قاری واگذار بکنیم. او نیز به نوبه خود مختار است که تلفظ صحیح آن کلمه را پیدا بکند و یا ضبطی از روی حدس برای آن تصور بنماید، و بسیار کلمات هستند که از هزار سال قبل با همان ترتیب از کتابی به کتابی و از لسانی به لسانی نقل شده و هنوز تلفظ صحیح آن معلوم نیست، از جمله لفظ «کاینی» که جزو معرف اسم محمد بن یعقوب، از علمای بزرگ شیعه است.

لیکن اگر مستشرقی یا شرقی بخواهد کتابی را از السنه شرقی به یکی از لغات اروپا نقل کند، اینجا دیگر راه فراری نیست و حل اشکال مستقیماً بهعهده اوست.

مثلاً اگر همان لفظ «کلینی» را کسی بخواهد در السنه اروپا بنویسد چون در خطوط اروپایی حرکات جزو القبا و داخل حروف می باشد - مجبور است که قبلاً تلفظ و ضبط صحیح آن را به دست بیاورد، و اگر متحمل زحمت نشده و ضبطی از پیش خود احتمال داده و مطابق آن بنویسد، قهراً تصرف نامشروع و تعریف منکری در آن کلمه به عمل آورده است و بسا می شود که يك کلمه شرقی یا همان ترتیب با ضبط غلط در کتب اروپا شایع و منتشر می شود. «پروفسور براون» در ترجمه کتاب ابن اسفندیار با این اشکال، با تمام سختی، روبرو گردیده و لیکن به واسطه مسامحه و بی اعتنایی و یا به جهت عجله ای که داشته است، شرط مهم مذکور را، که عبارت باشد از پیدا کردن تلفظ صحیح و ضبط کلمات، مراعات ننموده برای اغلی از اسامی اشخاص و امکنه، حرکاتی از پیش خود حدس زده و مطابق آن با حروف انگلیسی قید کرده است. به علاوه چون در این زمینه مستندی به غیر از تکیه گاه متزلزل حدس و خیال نداشته، بعضی از کلمات را که در مواضع متعدد تکرار شده، با اشکال گوناگون ضبط نموده است. فقط احتیاطی که در این باب به عمل آورده، در چند جا اصل فارسی آن اسم و کلمه را بین القوسین قید کرده.

از این رقم اشتباه در کتاب «پروفسور براون» بسیار است و شاید به هفتاد و هشتاد کلمه بالغ شود. لیکن ما در جزوه خود فقط کلماتی را قید کرده ایم که تلفظ صحیح آنها را پیدا کرده ایم و در اینجا فقط سه مثال ذکر می نمایم:

۱) «شلمبه» به فتح شین و لام و با باء موحده، اسم دیهی است در نزدیکی دماوند، سر راه مازندران، مترجم آن را با سکون لام و تشدید یاء مثانه تحتانی ضبط کرده 'Chalmiyya'.
 ۲) خذوالنعل، با فتح حاء مهمله و سکون ذال معجمه، اسم کتابی است از تألیفات محمد بن جریر طبری. مترجم آن را «خذوالنعل» یعنی به صیغه مذکر امر حاضر، از ماده «اخذ»، ضبط کرده و در ترجمه آن عبارت را با عبارت «اخلع نعلیک» به واسطه اشتراك در لفظ «نعل» به غلط 'Ruck off thy shoes' معنا نموده است، یعنی «کفشهای خود را بکن».

۳) «کجو»، به ضم کاف عربی و جیم، اسم اصلی ولایتی است که اکنون «کجور»، با اضافه راء، می گویند. مترجم در همه جا آن را به فتح کاف نوشته: 'Kaju'.

قسم سیم - اغلاطی است که در کلمات و اعراب نظم و نثرهای عربی و فارسی، که مترجم متن آنها را نقل کرده، اتفاق افتاده است و چون این رقم اغلاط در کتاب «پروفسور براون»

بسیار زیاد و خارج از حصر است، در اینجا به ذکر يك فقره از آنها اکتفا می‌نمایم.
یا بیت عاتکه التی الغزل خذرا لعدی و به القواد موکل^۱

روایت صحیح این بیت این است
يَا بَيْتَ عَاتِكَةَ الَّذِي أَقْعَزَ لُ
حَذَرَ الْعِدَى وَبِهِ الْفُؤَادُ مُوَكَّلُ

اَقْعَزَ لُ با عین مهمله، از ماده «عزل» است نه با غین معجمه از ماده «غزل»، چنانکه بعضی پنداشته‌اند، يُقَالُ «قَعَزَ لَهُ وَ قَعَزَ عَنْهُ» آيَ قَنَحَى عَنْهُ جَانِباً، و مخصوصاً در آغانی آن‌دا «أَقْجَنَبُ» معنی کرده و لفظ موصول «الذی» مذکر و صفت «بیت» است نه «أَلْتی» مؤنث، صفت «عاتکه» به قرینه «چه»؛ و «حَذَرَ» با حاء مهمله^۱.

۳- تاریخ سید ظهیرالدین

۱. سید ظهیرالدین نیز مانند یزدادی و ابن اسفندیار، تاریخ زندگانی و ترجمهٔ حالش مدون نیست و در کتابی عنوان نشده، با آنکه گذشته از نسب و تبار عالی که داشته، در عصر خود یکی از افراد و سهسالاران معروف گیلان بوده؛ به علاوه دو فقره تألیف مهمی - تاریخ طبرستان و تاریخ گیلان - از خود یادگار گذاشته است. لیکن دو کتاب مذکور او در این باب اطلاعات کافی را حاوی نیست و از تتبع صفحات آنها نسب او و اجداد و حوادث عمده دورهٔ حیات او به خوبی واضح و روشن نمی‌شود:

سید ظهیرالدین، پسر سید نصیرالدین بن سید کمال الدین سید قوام الدین مرعشی است. قوام الدین از خیلی مسدتها در زیر کسوة فقر و درویشی آرزوی سلطنت می‌پرورید و به انتظار فرصت (اربعین) ها می‌نشست، تا در سال ۷۵۰ هجری وقت و موقع را مناسب دیده خروج و قیام کرد و در سایهٔ رشادت فرزندان و فداکاری مریدان، در اندک مدتی قسمت عمدهٔ مازندران را تحت استیلای خود در آورده و سلسلهٔ حکمرانان مرعشی را تأسیس نمود. وفات او در سال ۸۷۱ اتفاق افتاد.^۲ مقبرهٔ او در آمل معروف به مقبرهٔ «میر بزرگ» و تا کنون معمور و زیارتگاه است.

کمال الدین در عهد پدر حکومت ساری، و بعد از وفاتش سمت جانشینی او را داشت، و در سال ۷۹۵ به اتفاق برادران به خیال جلوگیری از سیل هجوم امیر تیمور افتاده و پس از شکست و انهزام در قلعهٔ «ماهان سر» متحصن و محصور گردیدند و سرانجام، به طوری که در

۱- ترجمهٔ انگلیسی ابن اسفندیار صفحهٔ ۲۰۰. ۲- سید ظهیرالدین (چاپ دارن)، صفحه‌های ۳۲۷-۴۱۵.

تواریخ مسطور است، مجبور به تسلیم قلعه شده و سید کمال‌الدین را با چند نفر از پسران و برادران به حکم امیر تیمور در کشتی نشانده و به ماوراءالنهر بردند. کمال‌الدین در سال ۸۰۱ در کاشغر وفات یافت، لیکن بعدها مریدان خانواده استخوانهای او را به ساری نقل نموده و دفن کردند.^۱

پس از مراجعت سادات از ماوراءالنهر، که بار دیگر در مازندران استیلا پیدا کردند، سید نصیرالدین در ساری، در دستگاه برادر بزرگ خود (سید علی) می‌زیسته و معتمد او بود، و دو دفعه از جانب او به هرات، پیش شاهرخ میرزا، پسر امیر تیمور، رفت.

پس از وفات سید علی که پسرش سید مرتضی به جای وی نشست، ما بین او و سید نصیر-الدین نفاق روی داده و چند ققره با هم زدوخورد کردند. لیکن در هر دفعه مغلوبیت و انهمام نصیب سید نصیرالدین بود. لذا مشارالیه بالاخره به امیرسید محمد، از کیاان گیلان، پناه برده و اقامت آنجا را اختیار کرده و در شوال سال ۸۳۶ وفات نموده و در قریه «تیمجان» گیلان مدفون گردید.^۲

سید ظهیرالدین مؤلف کتاب، در حدود سال ۸۱۷ متولد شده و در موقع فرار پدرش به گیلان، پنجساله بوده است^۳، و حوادث مهمه حیات او، که در تتبع دو ققره تألیف استنباط می‌شود، از قرار ذیل است:

در حدود ۸۴۰ چند ققره محارباتی با سید محمد، پسر سید مرتضی مذکور که بعد از پدر حکمرانی ساری داشت، کرده است و خود او شرح این محاربات را با کمال بیطرفی و صدق لهجه می‌نویسد.^۴ لیکن موفقیت او در این محاربات بیش از موفقیت پدرش نبوده و سرانجام، مغلوب و محروم، به گیلان عودت نمود.

در حدود ۸۶۰ در «سیاکله رود» بوده و از طرف کارکیان سلطان محمد «آن حدود بدو سپرده شده بود».^۵

از سال ۸۶۱ تا ۸۷۰ سه ققره مأمور شده است که با عساکر گیل و دیلم، به یاری ملک اسکندری رستم‌داری، که با برادر خود ملک کاوس سر تاج و تخت منازعه داشتند، برود و در یکی از آن مسافرتها از راه بزم^۶ «موشا»، که اکنون به گردنه اما مزاده هاشم معروفتر است، تا قریه «اره» واقع در شمال دماوند آمده است.^۷ بعد دفعه چهارم را برای اصلاح ذات البین دو برادر مذکور، عزیمت رستم‌دار نموده است.^۸

در سال ۸۷۲ مأمور ضبط و تصرف قزوین شده و از آن تاریخ تا سال ۸۷۹ چند ققره

۱- سید ظهیرالدین (چاپ دارن)، صفحه‌های ۴۲۱-۴۴۶. ۲ و ۳- سید ظهیرالدین (چاپ دارن)، صفحه‌های ۴۷۷-۵۰۱ و ۴۸۷. ۴- سید ظهیرالدین (چاپ دارن)، صفحه‌های ۵۰۸-۵۲۲. ۵- تاریخ گیلان سید ظهیر (چاپ پینو)، صفحه ۲۷۱. ۶- بزم به معنای کرده است. ۷ و ۸- سید ظهیرالدین (چاپ دارن)، صفحه‌های ۱۳۲-۱۴۶ و تاریخ گیلان سید ظهیر (چاپ پینو)، صفحه‌های ۲۷۲-۳۱۸.

برای ضبط قزوین و بعضی قلعه‌های واقعه در طارم و خلخال، و برای تنبیه و سرکوبی پاره‌ای از عشایر حوالی اردبیل با عساکر گیلان بدان صفحات مسافرت کرده^۱.

در سال ۸۸۵ دوباره مأمور شده است که با هزار نفر از عساکر گیلان برای اصلاح و رفع کدورت از مابین ملک اسکندر و برادرزاده‌اش، ملک جهانگیر، به «رستم‌دار» برود^۲.

در سال ۸۸۷ از جانب کارکیا میرزا علی، جانشین کارکیا سلطان محمد^۳، به سپهسالاری ولایت گرجیان منصوب گردیده^۴ و شاید تا آخر عمر در همان رتبه و منصب باقی بوده است.

هر دوتا تألیف سید ظهیرالدین تا سال ۸۸۱ امتداد پیدا می‌کند، لیکن در تاریخ گیلان وقایع سال ۸۸۲ و سنوات بعد را تا ۸۹۴ بعدها به آخر کتاب علاوه نموده، و از اینجا معلوم می‌شود که تا آن تاریخ در حیات بوده است. لیکن سال وفات او معین نیست. از اولاد او در ضمن تألیفاتش فقط از سید نصیرالدین نامی اسم برده می‌شود.

۲. سید ظهیرالدین در دیباچه تألیف خود تصریح می‌کند که کتاب او مؤلف است از تألیف مولانا اولیاءالله آملی و تألیف علی بن جمال‌الدین رویانی و فقط در آخر کتاب دو فصل — یکی در ذکر حکمرانی ملک کیومرث رستم‌داری و فرزندان او و دیگری در بیان خروج سید قوام‌الدین مرعشی و استیلای اخلاف او — از خود افزوده است، و می‌نویسد:

هرچه از نسخه مولانا آملی نوشته شده همان عبارت مربوط و مرغوب ایشان است و آنچه از نسخه مولانای رویانی مرحوم نوشته آمد در بعضی مواضع تغییر عبارت رفته است^۵.

مؤلف مشارالیه در کتاب خود، نه در دیباچه و نه در متن، اسمی از ابن اسفندیار نمی‌برد و ظاهر مسئله این است که او هرگز تألیف ابن اسفندیار را ندیده و اسم آن نشنیده است. لیکن ما وقتی که کتاب او را مطالعه می‌نمایم، می‌بینیم قسمت کلی مطالب آن از کتاب ابن اسفندیار اقتباس گردیده سهل است که طرز بیان و تعبیر هم تغییر نیافته، بلکه در بسیار جا اگر ابن اسفندیار شعر فارسی یا عربی به مناسبت آورده، و یا تشبیه و استعاره‌ای به کار برده، در تألیف سید ظهیر نقل شده است. مثلاً ابن اسفندیار ایام صباوت فریدون را بیان کرده می‌نویسد:

حظام در بینی گاوان می‌کرد و مرکب خود می‌ساخت و چنانچه گفتی بر-
عکس افلاک، بر روی خاک آفتاب دیگر از نور طلوع می‌کند^۶.

سید ظهیرالدین می‌نویسد:

۱- تاریخ گیلان سید ظهیر (چاپ رایینو)، صفحه‌های ۳۱۹-۳۴۶. ۲- تاریخ گیلان سید ظهیر (چاپ رایینو)، صفحه ۳۴۸. ۳- سلطان محمد در سال ۸۸۲ وفات کرد. ۴- تاریخ گیلان سید ظهیر (چاپ رایینو)، صفحه ۴۲۹. ۵- تاریخ ظهیرالدین (چاپ دارن)، صفحه‌های ۵۰۴. ۶- ابن اسفندیار (خطی)، صفحه ۳۸.

مهار دربینی گاوآن کسردی و مرکب خود ساختی و بهشکار می رفتی و حسن و جمال آن کودک چنان بود که گویی آفتاب از عکس روی او برخاک طلوع می کند.^۱

رویه مرفته کلیه مطالب کتاب ابن اسفندیار - به استثنای فصل اول، که جواب نامه جسفشاه را ترجمه کرده، و فصل سیم، که عجائب و خصائص طبرستان را ذکر می کند، و فصل چهارم، که ملوک و امرا و فضلاء مازندران را می نویسد، در تألیف سید ظهیرالدین، نقل و اقتباس گردیده است.

مستر «اوزیلی»، صاحب سیاحتنامه معروف، تصور کرده است که ابن اسفندیار، که قریب دوست و هفتاد سال پیش از سید ظهیرالدین کتاب خود را تمام کرده، مطالب تألیف سید ظهیرالدین را اقتباس نموده!^۲

«مسبودارن» پس از تضعیف و ابطال عقیده «اوزیلی» نسبت این سرقت ادبی را، که در هر دوره و عصری و پیش هر قوم و ملتی شتبع تر از سرقت اموال است، به سید ظهیرالدین می دهد که در تألیف خود مطالب ابن اسفندیار را غصب کرده است.^۳

لیکن ما سید ظهیرالدین را یکی از مؤلفین با شرافت و موصوف به صدق لهجه و انصاف می دانیم و نمی توانیم اسم او را در ردیف نویسندگان سارق قرار بدهیم. و به علاوه مشارالیه مأخذ اقتباس و نقل مطالب را بیان نموده و تصریح می کند که تألیف او مؤلف است از کتاب مولانای آملی و مولانای رویانی، با این فرض باید دید مرتکب این عمل کدام يك از دونفر مولاناها می باشد.

اگرچه تألیف هردو مولانای آملی و مولانای رویانی مفقود است^۴ و اکنون نسخه هیچ يك از آنها در دست نیست. به علاوه سید ظهیر مطالب هردوی آنها را به هم دیگر مخلوط نموده و علامت فارقه و ممیزی در بین نیست لیکن ما باز هم از روی پاره ای از قرائن کشف کرده ایم که این مؤلف اولیاء الله بوده، زیرا سید ظهیر تصریح می کند که هر چه از نسخه مولانا آملی نوشته شده، همان عبارت مربوط و مرغوب ایشان است و تصرف و تغییری در آنها نشده، و از طرف دیگر قسمت کلی مطالب ابن اسفندیار را در تألیف سید ظهیر می بینیم که بدون تغییر طرز و

۱- سید ظهیرالدین (خطی)، صفحه ۷. ۲- مقدمه آلمانی دارن به کتاب ظهیرالدین، صفحه ۵.
۳- مقدمه ترجمه انگلیسی ابن اسفندیار، ص ۱۱. ۴- چنانکه در حاشیه صفحه ۸ یادآوری کردیم شادروان کسروی چندسال پیش از نوشتن این مقاله يك جلد کتاب کامل ابن اسفندیار و کتاب مولانا آملی را پیدا کرده بود که اندکی از سر نوشت آنها را در کتاب «ده سال در عدلیه» یاد کرده است و کتاب اخیر با مقدمه خود او به تصحیح عباس خلیلی مدیر اقدام و به سرمایه کتابفروشی اقبال در سال ۱۳۱۳ در تهران چاپ شده است. - گرد آورنده.

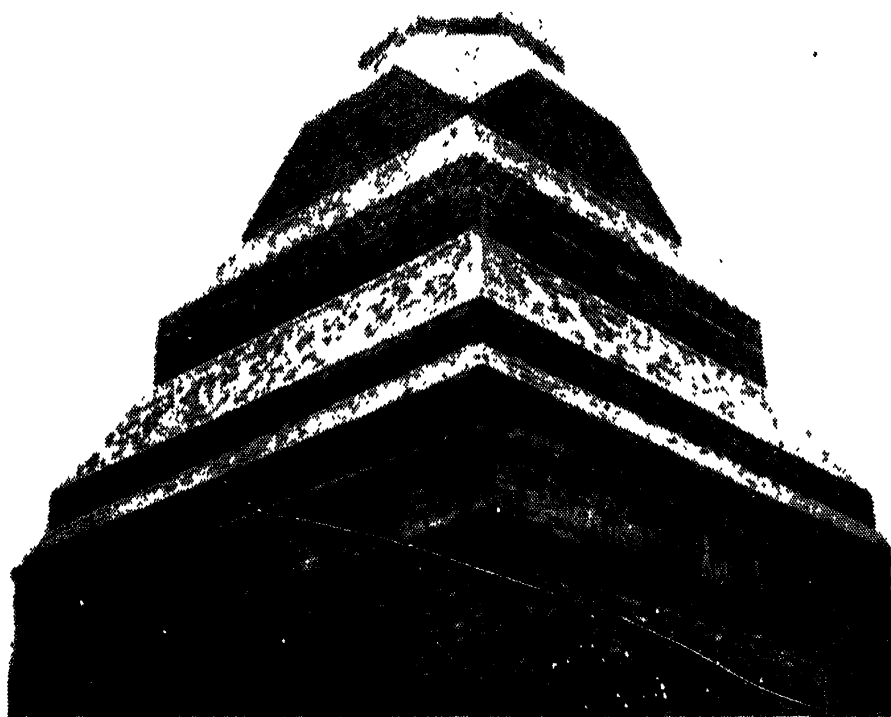
بیان، فقط با مختصر تصرف در الفاظ، اقتباس گردیده است. پس می‌توان گفت که عبارت مربوط و مرغوب که سید ظهیر متعلق به مولانا اولیاء الله دانسته همان عبارت ابن اسفندیار است و مولانا آنها را عیناً اقتباس کرده. به علاوه ما در یکی از یادداشت‌های سابق باز نمودیم که لاحقه و کتاب علاوه شده متعلق به او لیاء الله می‌باشد، و این خود دلیل دیگری است به تصرف مشارالیه در تألیف ابن اسفندیار.

شرح و بیان مبسوط این مطلب این است که در استیلای مغول، که کتابخانه‌های عم-ومی و پراز مؤلفات ثمنیه ایران - از جمله کتابخانه‌های معروف ساوه و ری - به باد چپاول تاتارهای وحشی رفته و گنجینه‌های علم و ادب با آتش بیداد خاکستر گردیده و صدها بلکه هزارها تألیفات گرانبها از بین رفته و مفقود الاثر شد - ابن اسفندیار در آن موقع تازه از تألیف خود فارغ گردیده و شاید هنوز مسوده آن تهنیب شده بود، و الحق شایسته هر گونه خوشوقتی و مسرت است که با آن همه قلت نسخه، از آن بلای عظیم که به اقرب احتمالات خود مؤلف نتوانسته است جانی به‌در برد، سالم مانده باز هم تا پنج و شش قرن بعد، یعنی تقریباً تا قرن یازدهم، تألیف مذکور در محافل علمی و در پیش مورخین و مؤلفین معروف نبوده، و در کتب تراجم و سایر کتب مربوطه - از جمله در کتاب حاجی خلیفه که تألیف سید ظهیر را ذکر می‌کند - اسمی از آن برده نمی‌شود، به علاوه تاریخ استنساخ نسخه‌های خطی آن که فعلاً در کتابخانه‌های اروپا موجود است همگی از هزار هجری متأخر تر است^۱.

کلیه^۲ در عهد اولیاء الله و عصر سید ظهیر کتاب ابن اسفندیار معروف نبوده و شاید يك نسخه بیشتر که از خوارزم به مازندران رسیده، نداشته است و مطابق قرائنی که ما در دست داریم مولانا اولیاء الله نسخه آن را به دست آورده و پس از حذف مقدمه مؤلف و با اندکی تصرف - از حذف و اضافه - آن را به اسم خود منتشر ساخته است.

ابن اسفندیار در تألیف خود ملوک رستم‌دار و سلسله پادوسپانی را مستقلاً مورد توجه ساخته و برای شرح حکمرانی ایشان فصلی جداگانه ترتیب نداده، لیکن مولانا اولیاء الله به واسطه اینکه کتاب خود را به اسم فخرالدوله شاه غازی بن زیار، از سلسله پادوسپانی، نوشته مجبور بوده که وقایع حکمرانی و شرح زندگانی ملوک سلسله مزبور را اساس کتاب خود قرار داده و مستقلاً از آنها بحث بکند و وقایع قریب صد و پنجاه سال، از عهد اسفندیار تا عصر خود را، به آخر آن علاوه نماید. به علاوه فصل اول و سیم و چهارم کتاب ابن اسفندیار را حذف کرده است. لیکن در سنین بعد نسخه ابن اسفندیار معروف گردیده و علاقه‌مندان به علم تاریخ به تکثیر آن پرداخته‌اند و در این ضمن - به چه ملاحظه بوده - وقایع صد و پنجاه سال را از کتاب مولانا اولیاء الله به آخر نسخه‌های آن علاوه و الحاق کرده‌اند.

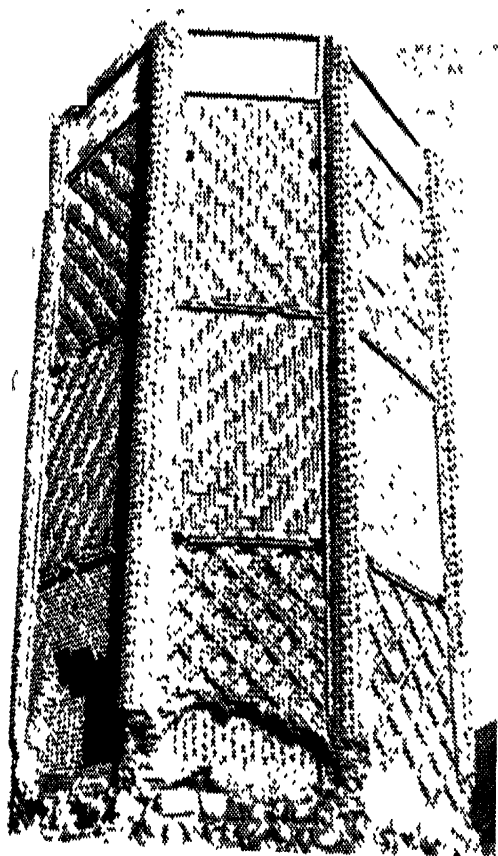
۱ - مراجعه شود به مقدمه ترجمه انگلیسی ابن اسفندیار، ص ۱۵.

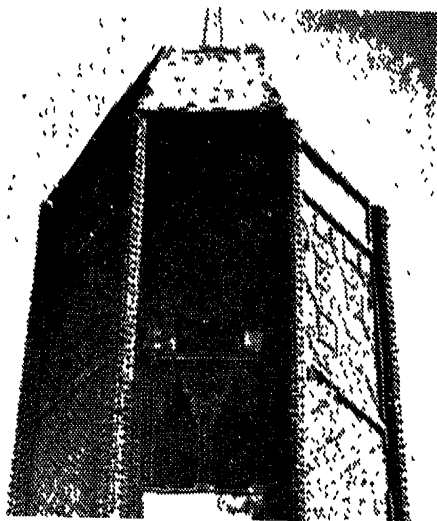
۱

- گنبد شیخانه ور
- گنبد شیخانه ور، آرامگاه شیخ زاهد گیلانی

۵

بد طغرل (عکس متعلق به حدود یکصد سال پیش)

بد (دماوند)

بد طغرل

این نکته قابل توجه است که مولانا اولیاءالله، که نسخهٔ منحصر به فرد یا کمیاب کتاب ابن اسفندیار را مکتوم داشته و خواسته است مطالب آن را به اسم خود معروف نماید - امروز از کتاب او نسخه‌ای پیدا نیست و ما، پس از گذشتن ششصد سال، سرقت او را کشف و به محافل علمی اعلان می‌نماییم و از آن طرف کتاب ابن اسفندیار برخلاف اراده و قصد او از بین نرفته و در عالم تألیفات مقام مهمی را احراز می‌نماید.

۳. سید ظهیرالدین در اواسط کتاب خود، یعنی پیش از آنکه شروع به ذکر خروج سید قوام‌الدین و شرح استیلای اخلاف او بکند، در ضمن چند فصلی، مدت حکمرانی هریک از ملوک طبرستان را - از آل دابویه و آل پادوسپان و باوندان و قاروندان و آل زیار و نواب خلفا و سادات زیدیه - مرتباً ذکر می‌نماید و در واقع فهرستی و جدولی است که اگر قابل اعتماد بودی یکی از قسمتهای عمدهٔ آن کتاب را تشکیل می‌داد. لیکن متأسفانه مطالب متن کتاب، که در فصول سابقه ذکر کرده، اغلب متناقض با این جدول و مکذب آن است و به علاوه اساس و مبدأ قسمت عمدهٔ آن مبتنی به اشتباه و خلط عجیبی است.

ما بدواً برای تناقض و مخالفت جدول با مطالب متن کتاب چند مثال و نمونه ذکر کرده بعد به بیان این اشتباه و خلط می‌پردازیم.

۱) وفات عبدالله بن وندا امید، از سلسلهٔ پادوسپانی، مطابق جدول (صفحهٔ ۳۲۵) در سال ۲۳۶ هجری است و این مخالف است با آنکه در متن گفته که عبدالله «در عقب حسن بن زید، که داعی الکبیر او را می‌خوانند، فرستاد و یاوردا». زیرا فرستادن مردم مازندران در عقب داعی و خروج او در سال ۲۵۰ هجری است. وفات «ونداد هرمزد»، از قاروندان، مطابق جدول (ص ۳۲۲) در سال ۱۵۴ هجری است و از طرف دیگر قیام و خروج او را برضد تسلط عرب و قتل عام مسلمین در سال ۱۶۹ می‌نویسد.^۱

۲) وفات «جعفر بن شهریار» از «آل باوند» مطابق جدول (ص ۳۲۳) در ۲۲۴ هجری است و این مخالف است با آنکه قتل او را در متن، در اوائل خروج داعی کبیر یعنی در حدود ۲۵۲ نوشته است.^۲

۳) جلوس «شروین بن سرخاب باوند» مطابق جدول (ص ۳۲۳) در سال ۱۵۸ و وفات «ونداد هرمز» در سال ۱۵۴ است و این مخالف با متن است که این هر دو را معاصر می‌نویسد.^۳

اما اشتباه و خطی که گفتیم: در یادداشتهای گذشته بیان کردیم که ابن اسفندیار استقرار تسلط «گاو باره» را در طبرستان در سال سی و پنجم از تساریخ عجم که می‌گوید: «به نو

۱- سید ظهیرالدین (چاپ دارن)، ص ۵۳.

۲- سید ظهیرالدین (چاپ دارن)، ص ۳۲۵.

۳- سید ظهیرالدین (چاپ دارن)، ص ۲۲۸.

نهاده بودند» دانسته و مدت سلطنت او را پانزده سال می‌نویسد. مطابق گفتهٔ او ابتدای سلطنت دوسلسلهٔ «دابویه» و «پادوسپان» سال پنجاهم تاریخ مذکور می‌باشد، و بیان نمودیم که درخصوص این تاریخ عجم دوا احتمال می‌توان داد، یکی تاریخ یزدگردی معروف که از سال یازدهم هجرت شروع می‌شود، و دیگری تاریخ مخصوص که اسپهبدان طبرستان وضع کرده بودند و از سال سی و یکم هجرت شروع می‌شود.

سیدظهرالدین ابتدای سلطنت «آل دابویه» و «آل پادوسپان» را مطابق نوشتهٔ ابن اسفندیار سال پنجاهم تاریخ عجم قرار داده، لیکن مبدأ آن را، برخلاف هردو احتمال مذکور در فوق، ده سال قبل از تاریخ هجری دانسته و وفات «گاو باره» را در سال چهلیم هجری می‌نویسد. و شاید منشأ این اشتباه این بوده که مؤلف مشارالیه تاریخ عجم مذکور را عبارت از تاریخ یزدگردی دانسته و مبدأ آن را که ده سال بعد از هجرت است ده سال قبل از آن تصور کرده یعنی منشأ اشتباه لفظ «قبل» و «بعد» بوده مطابق این توجیه چنانکه به ارقام جدول بیست سال علاوه نموده، و مثلاً وفات عبدالله بن وندا امید را، که مطابق جدول در ۲۳۶ هجری است، در سال ۲۵۶ بدانیم، سه فقرهٔ اول از تناقضات مذکور در فوق و بعضی سایر تناقضات دیگر رفع می‌شود لیکن باز چند اشکال مهمی به حال خود باقی است:

اولاً- اصل نوشتهٔ ابن اسفندیار، که سید ظهیر آن را اساس عمدهٔ جدول خود قرار داده، قطع نظر از سهو و اشتباه سید ظهیر در تطبیق دو تاریخ عجمی و هجری محل تردید و شک بوده و به طوری که در یادداشت‌های سابق بیان نمودیم قابل اعتماد نیست.

ثانیاً- بعضی جاها با علاوه نمودن بیست سال به ارقام جدول باز رفع تناقض ممکن نیست، از جمله معاصر بودن «شیروین بن سرخاب» با «ونداد... هرمزد»، که از مسلمات تاریخی است، با ارقام جدول موافق نمی‌آید زیرا ما باید بیست سال را به ارقام هردو جدول علاوه نماییم نه تنها به یکی.

ثالثاً- معلوم نیست که این بیست سال را تا امتداد چند پشت از ملوک باید علاوه نمود زیرا تاریخ جلوس و مدت حکمرانی متأخرین هر سلسله مضبوط و معین است و نمی‌توان به ارقام آنها علاوه نمود.

اجمال این شرح آنکه ارقام این جدول و فهرست، که بسیاری از مؤلفین آن را مورد مراجعه قرار داده‌اند، مبتنی به اسناد تاریخی نیست و شاید در ترتیب آن حدس و تخمین بیشتر دخیل بوده است و لذا تنها به مقررات آن نمی‌توان اعتماد نمود.

رابعاً- بر کتاب سیدظهرالدین انتقادات دیگری نیز هست که ما آنها را در جزوهٔ مخصوصی استقصاء کرده‌ایم ولی اینجا برای اختصار فقط به ذکر یکی از آنها اکتفا می‌نماییم: ابن اسفندیار در شرح حکمرانی «فرخان» از «آل دابویه» در آنجا که می‌خواهد آمدن

مَصَقَلَه بَن هُبَيْرَه شیبانی را با چهار هزار مرد از طرف معاویه به طبرستان و محاربات او را با «فرخان» بنویسد، مقدمه^۱ می گوید:

در این وقت خلافت به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه افضل الصلوات رسیده بود و قومی بودند که ایشان را «بنوناجیه» می گفتند. به نصرانیان پیوستند و ترس شدند. امیرالمؤمنین علی برایشان تاخت و جمله را به غارت بیاورد و زنان و فرزندان ایشان را به «من یزید»^۲ برداشت تا مسلمانان به بندگی بخرند مصقله بن هبیره شیبانی به صد هزار درم بخريد و آزاد کرد، سی هزار درهم برسانید مابقی ادا را وجود نداشت، بگریخت و به معاویه پیوست الخ^۳.

سید ظهیرالدین یا به عبارت صحیحتر مولانا اولیاءالله این قصه را از کتاب ابن اسفندیار اقتباس نموده می نویسد:

در ایام خلافت... علی ابن ابی طالب، علیه السلام، قومی در طبرستان که ایشان را «بنوناجیه» می گفتند مرتد گشتند و به نصرانیان پیوستند و ترس گشتند حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مصقله بن هبیره شیبانی را برایشان فرستاد، ایشان را تاراج و تالان کرد و زنان و فرزندان ایشان را اسیر کرد الخ^۴.

اولا در عبارت ابن اسفندیار این تصریح نبود که این قوم در طبرستان بودند و قرائن خارجی نیز مکذب این مطلب است زیرا اولاً در آن تاریخ در طبرستان اقوام نصرانی نبوده و مذهب مسیحی آن جلوه و رواج نداشت و اگر تازه مسلمانان طبرستان مرتد می شدند علی القاعده به دین زردشتی سابق خود، که هنوز ملوک و اسپهبدان ترك آن نگفته بودند، برمی گشتند. و ثانیاً لشکر فرستادن حضرت امیرالمؤمنین برای تنبیه این قوم متنصر و بردن زن و فرزند ایشان را به دیار عرب قضیه مهمی است به خصوص در عهد حضرت امیرالمؤمنین که مسلمانان از اختلافات داخلی فراغت نداشتند و به نقاط بعیده نمی پرداختند. حتی است که مورخین طبرستان درباره آن به این اشاره اجمالی قناعت نمی کردند.

ثالثاً اسم «بنوناجیه» یا «بنوناجیه» که به طایفه مذکور اطلاق می شود حاکی است که از اقوام عربستان بوده اند. و رابعاً اسیر گرفتن زنان و فرزندان و آنها را صدها فرسخ از وطن خود دور گردانیدن با اقدام اخیر مصقله منافات دارد.

خامساً مفاد عبارت ابن اسفندیار این است که حضرت امیرالمؤمنین شخصاً مباشر تنبیه و سرکوبی آن قوم گردید، لیکن ظهیرالدین می نویسد که مصقله را برای این کار فرستاد.

۱- من یزید، مزایده، حراح. ۲- ابن اسفندیار، (حطی) ص ۹۵۸. ۳- سید ظهیرالدین (چاپ دارن)، ص ۲۷۴.

۴- کتاب صنیع الدوله

کتاب التدوین فی جبال الشروین که موضوع بحث ماست عبارت است از دیباچه و یک مقدمه علمی راجع به اصل و نژاد سکنه قدیم طبرستان و زبان آنها و جغرافیای کنونی سوادکوه و اجمال وقایع تاریخ مازندران، و علما و رجال سوادکوه، و یک جدولی که به آخر کتاب افزوده است. ما نظریات خود را راجع به هر یک از این قسمت‌های مختلفه جداگانه بیان می‌نماییم.

۱. در دیباچه با لهجه مخصوص نویسندگان عصر استبداد، سفر ناصرالدین شاه را به سوادکوه و ملازمت صدر اعظم، امین السلطان، را عنوان کرده می‌نویسد:

چون به سوادکوه رسیدیم در آنجا روزی در محضر معالی اثر آن بزرگوار گرم استفاده گشته شنیدم که می‌گفتند: سوادکوه در حکم خانه من است. گفتم پس بنده باید از طرازندگان این عمارت؛ و نظارگان این بهجت و خضارت باشم، تاریخ و جغرافیای آن را نویسم و حالا که نام اشرف عالی پرتوافکن این ساحت است آنرا به درستی نامی‌نمایم. این انتصاب و اصالت بر آنم داشت که از تمام مازندران و سکنه قدیم و جدید آن سخن گویم تا این محوطه جای خود را، چنانکه باید، به هر کس نماید و حد و سدی که دارد به درستی مکشوف گردد^۱.

بعد وجه تسمیه «شروین» را بیان کرده می‌نویسد:

بعد از استقصای کامل، مکشوف و معلوم شده که عرب ناحیه سوادکوه و کوه نامی آنرا جبال شروین می‌نامیده‌اند.

لیکن حرف در این است که «شروین» چه معنی دارد که جبال سوادکوه را اعراب مضاف و منسوب به آن نموده‌اند؟ از اعلام شخصیه است یا عنوان خاص. بعد پس از جزر و مدهای زیاد و نقل کلام حمزه اصفهانی راجع به اینکه یزدجرد به خواش قیصر روم «شروین دشتی» را برای تربیت ولیعهد روم بدان مملکت فرستاد می‌نویسد:

از مسطورات فوق مستفاد می‌شود که شروین اسم شخص نیست بلکه عنوان عام است مثل والی فارس، حکمران خراسان، صاحب اختیار آذربایجان، و یحتمل که «ساتراپ» قدما محرف شروین باشد چه آن هم همین معنی را دارد... نهایت آنکه عرب ملتفت این نکته نشده و گمان کرده‌اند اسم شخصی است و این ملک او راست و الا ناحیه را به اسم شروین نمی‌نامیدند^۲.

ما در اصل مطلب، یعنی نامیدن عربها سوادکوه را به اسم «جبال شروین» عجالة مخالفت

نداریم. لیکن عام بودن «شروین» صحیح نیست و اساساً مطلب واضح است و محلی برای این تحقیق نیست و معلوم می‌شود صنیع الدوله این دیباچه را قبل از مطالعه و آشنایی پیدا کردن به تاریخ مازندران نوشته، زیرا «شروین» اسم خاص و علم دونفر از اسپهبدان سلسله باوند می‌باشد که یکی «شروین بن سرخاب» است و دیگری «شروین بن رستم» و عبارت حمزه اصفهانی به هیچوجه دلالت واضحه ندارد که «شروین» لقب تفضیمی آن شخص بوده است.

۲. در مقدمه بدو تحقیقی در باب لفظ «سوادکوه» [کرده] می‌نویسد به عقیده او محرف از کلمه «فرشواد» است که درازمنه قدیمه به جبال مازندران اطلاق می‌شده.

صنیع الدوله می‌پنداشته است که اطلاق «فرشواد» یا «فرشوادگر» به جبال طبرستان مطلب غریب و تازه‌ای است و خوانندگان کتاب او باور نخواهند کرد، لذا برای اثبات آن، عبارات بسیاری از اقوال مؤلفین را شاهد آورده است.

بعد قریب بیست و دو صفحه را در باب اقوام مختلفه‌ای که در قدیم در مازندران و یا در سواحل بحر خزر سکنی داشته‌اند سیاه کرده و به عقیده خودش تحقیقات انیقه نموده است. لیکن این تحقیقات گذشته از آنکه اقوال مؤلفین اروپاست، و بدون مراعات ترتیب و نظم نقل کرده و مکرراً تجدید مطیع نموده قسمت عمده آن خارج از موضوع است و چندان ارتباطی با موضوع کتاب ندارد.

در آخر مقدمه شرحی تحت عنوان «حالت حالیه سوادکوه» می‌نویسد. باید دانست که این شرح نیز نتیجه تتبع و استقراء شخصی صنیع الدوله نبوده و غصب است، توضیح این مطلب آنکه شاهزاده جلیل‌القدر، دانشمند مرحوم، علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه، در عهد وزارت علوم خود فضلا و - طلعین هر شهر و ولایتی را امر و تشویق نموده است که درباره جغرافی و عدّه بلوکات و دهات و تعداد نفوس و علما و رجال شهر یا ولایت خود شرحی نوشته یا رساله‌ای ترتیب داده برای او بفرستند، و این شروع و رساله‌ها دوازده مجلد ضخیم در کتابخانه آن مرحوم موجود بیده است و پس از وفات او به کتابخانه صنیع الدوله نقل شده و اکنون ده مجلد از آنها در کتابخانه وزارت خارجه است. ما بهمه این مجلدات دسترسی نداشته و مراجعه نکرده‌ایم لیکن از روی قرائن عدیده یقین داریم که شرحی که صنیع الدوله راجع به حالت حالیه سوادکوه و همچنان شرحی که در باب علما و رجال در اواخر کتاب می‌نویسد نقل از آن مجلدات است.

۳. متن کتاب، که تحت عنوان «گفتار در تاریخ سوادکوه» شروع می‌شود، رویهم‌رفته خلاصه مطالب تواریخ سید ظهیرالدین است. حتی اشعار عربی و فارسی که در ضمن مطالب بهمناسبتی می‌آورد اقتباس از کتاب مذکور است. سهوها و اشتباهاتی که در تألیف سید ظهیرالدین هست و ما چند فقره از آنها را در سابق ذکر نمودیم بدون تصرف و اصلاح نقل گردیده و همچنان جدرل و فهرستی که سید ظهیر برای قید سامی حکمرانان مازندران و ملت استیلای

هر يك از آنها ترتيب داده و تا اندازه‌ای ارزش و اعتبار آن را بيان كرديم، بدون تغيير اقتباس شده، ليكن صنيع الدوله نمی‌خواهد كه خوانندگان كتاب او پي به اين نكته برده و بفهمند، و بسيار سعی می‌كند كه با طرز تغيير و برداشت مطلب بفهماند كه مطالب را از كتب متعدده مختلفه تتبع و جمع‌آوری کرده و تحقیقات به‌عمل آورده است، مثلاً در جایی می‌نویسد:

در تاريخ خواجه مكرم خواجه علی رویانی مسطور اه

ظاهر این برداشت این است كه مشارالیه مطالب بعد از این عبارت را مستقیماً از كتاب مولانای رویانی نقل می‌كند، در صورتی كه كتاب مولانای مذکور مفقود است و عبارت فوق عیناً از كتاب سید ظهیرالدین اقتباس شده است.

ما برای اثبات و نشان دادن اینکه صنيع الدوله چگونه مطالب كتاب سید ظهیر را اقتباس می‌كند و برای اغفال خواننده چه نوع تصرفاتی در عبارات آن می‌نماید قسمت اول يك فصلی را از كتاب هردو از مؤلفین مشارالیهما نقل می‌نماییم.

سید ظهیر می‌نویسد:

چنانكه مذکور است اول کسی كه در اسلام به طبرستان آمد در ایام خلافت عمر، حسن بن علی علیه السلام بوده است و عبدالله بن عمرو مالك بن الحارث الاشر و قثم بن العباس در خدمت حضرت امامت قباب بودند. و می‌گویند كه مسجد جامع كهنة آمل را، كه مسجد طشته زنان می‌گویند، مالك اشتر ساخته است و این سخن صحیح نیست، و آنچه به‌صحت مقرون است آن است كه شخص مالکی مذهب آن مسجد را ساخته است و نبیره‌های بانی آن بنا هنوز در «لار قصران» می‌باشند، هر سال به آمل می‌آیند و عمارت آن مسجد را می‌كنند و مشهدی كه معروف است به «لله پرچین» مقبره مشایخ و سادات ایشان است و مردم آمل كه اسلام قبول كردند مالکی مذهب بودند تا به عهد داعی الكبیر، و او ایشان را شیعه امامیه ساخت، و مسجد طشته زنان كه نوشته شد كه مالکیه عمارت می‌كنند منسوب به مالکی مذهب است نه مالك اشتر، و موضعی را كه «مالكه دشت» می‌خوانند موضع نزول عبدالله بن مالك است نه مالك اشتر.

صنيع الدوله همان شرح را اقتباس کرده می‌نویسد:

بنابر مسطورات اهل خبر و اخبار مذكوره، اول کسی كه در اسلام و بعد از شروق این نیر با فروغ به طبرستان آمد حضرت امام همام حسن بن علی علیهما السلام بود كه در خلافت خلیفه ثانی، عمر بن الخطاب، آن بزرگوار مأمور این نواحی و اقطار گردید. و در این سفر عبدالله بن عمر، و مالك بن الحارث الاشر، و قثم بن العباس در خدمت آن جناب سلام الله علیه بودند. گویند مسجد جامع عتیق آمل را كه مسجد

«طشته زنان» می نامند مالک اشتر بنا نموده است. اما این سخن صحیح نیست، و آنچه به صحت مقرون است این است که شخصی مالکی مذهب آن مسجد را ساخته و نبیره های بانی بنا تا دیری در «لار قصران» سکنی داشته و هر سال به آمل سفر کرده و هر گونه مرمت و عمارتی که مسجد را لازم بوده می نموده اند، مشهدی که معروف به «لله پرچین» شده مقبره ای است که آن طایفه مشایخ و سادات و بزرگان خود را در آن به خاک می سپرده اند و مردم آمل، که ابتدا قبول دین اسلام کردند و خود را به این شرافت فائز و مشرف ساختند، مالکی مذهب شدند، تا عهد داعی کبیر، که ترجمه حالش بیاید، تغییر طریقت دادند یعنی داعی کبیر آنها را شیعه امامیه ساخت. پس مسجد «طشته زنان» که مالکیه عمارت می نموده اند منسوب به شخص مالکی مذهب بوده بعد از طول زمان، که همیشه اسباب انطماس آثار و التباس اخبار است، امامیه کلمه مالک یا مالکی را شنیده و ذهنها نیز مسبوق به آمدن مالک اشتر به این حدود و نواحی، گفته اند باید این مسجد را او بنانهاده باشد. نیز در همانجا موضعی است معروف به «مالکه دشت» جماعتی گمان کرده اند آنجا محل نزول مالک اشتر است. این هم سهو است چه آن موضع جایگاه نزول عبدالله بن مالک می باشد^۱.

تنها چیزی که صنیع الدوله در تألیف خود علاوه از مطالب سیدظهر آورده تکه هایی است که از تاریخ عالم آرای عباسی و تاریخ غازانی و مطلع السعدین و احسن التواریخ و روضة الصفای امیرالشعرا و تاریخ شیخ علی گیلانی راجع به وقایع ازمنه بعد مازندران نقل می کند.

۴. علاوه از جدول کتاب سید ظهیر، که در متن نقل نموده، در آخر کتاب جدول دیگری ترتیب داده و تاریخ جلوس و وفات و مدت حکمرانی هر یک از ملوک و متغلبین مازندران را با سنین هجری و میلادی قید می کند و در مقدمه آن می نویسد:

باید دانست که بری ملوک الطوائف یا طبقات حکمرانان ولایات واقعه سواحل جنوبی دریای مازندران و گرگان و غیرها تواریخ معتبره و اسناد صحیحی وجهاً من الوجوه مرتب نیست و چند نفر مورخ آن سامان از قبیل سید ظهیرالدین بن سید نصیرالدین مرعشی و علی بن شمس الدین بن حاجی حسین، صاحب «تاریخ خانی»، و محمد بن حسن بن اسفندیار، مؤلف «تاریخ طبرستان»، و شیخ علی گیلانی. که نیز برای طبرستان تاریخ مدون نموده، و عبدالفتاح فومنی، صاحب «تاریخ گیلان» و «انتخاب البهیة» و غیره ما را بر احوال طوائف ملوک مزبوره به درستی بصیر نمی نماید. اما نگارنده حتی المقدور اسناد موجوده به زبان فارسی را با بعضی تواریخ عرب تطبیق و تلفیق نموده و از کتب لاتین و یونانی و فرانسوی و انگلیسی و آلمانی استمداد

کرده معلومات بر آن افزوده اسامی این ملوک را مرتب ساخته در اینجا درج و ثبت می‌نماید که مزید خبرت و آگاهی شود.^۱

صنیع الدوله با این رجز خوانی می‌خواهد به خواننده کتاب اطمینان دهد که این جدول و فهرست نتیجه تتبعات و تحقیقات شخص اوست. لیکن متأسفانه ما نمی‌توانیم این اطمینان را پیدا بکنیم و قرائن واضح در دست داریم که این جدول نیز اقتباس از دیگران است. اولاً در ذکر سلسله «آل دابویه» پیش از «فرخان»، «خورشید» نامی را به اسم «خورشید اول» قید نموده و مدت حکمرانی او را هفده سال می‌نویسد. در هیچ‌یک از تواریخ طبرستان و سایر کتب تاریخی عربی و فارسی از این اسپهبد اسمی برده نشده و در میان ملوک این سلسله فقط یک نفر «خورشید» نامی نوشته‌اند که پسر «دادمهر» و آخرین اسپهبد این سلسله است و با وفات او در سال صد و چهل و اند هجری، که به واسطه اسیر افتادن زن و دخترانش به دست عربها زهر خورد و هلاک گردید، «آل دابویه» منقرض شد. لیکن بعضی مؤلفین اروپا به واسطه اینکه پاره‌ای سکه‌های قدیم مازندرانی به اسم «اسپهبد خورشید» به دست آورده‌اند که در سال ۶۰۵، ۶۰۹، ۶۴۴ تاریخ طبری مطابق سالهای ۹۵، ۹۱، ۹۴ هجری ضرب شده است، لذا قائل شده‌اند که در میان اسپهبدان «آل دابویه» خورشید نام دو نفر بوده‌اند یکی را به اسم «خورشید اول» و دومی را به «اسم خورشید دوم» قید کرده‌اند.^۲

حالا اگر صنیع الدوله به طوری که ادعا می‌کند اسناد و تواریخ فارسی و عربی را با کتب یونانی و لاتینی و فرانسوی و انگلیسی و آلمانی تطبیق کرده و در ملوک الطوائف مازندران تحقیقات به عمل آورده است می‌بایست مطابق تحقیقات خود اسم «خورشید اول» را در متن کتاب هم ذکر نموده و غفلت و اشتباه مؤلفین شرقی را اصلاح نماید. این سکوت تمام در متن و قید در جدول، قرینه روشنی است به اینکه صنیع الدوله این جدول را در مؤلفات یکی از علمای اروپا پیدا کرده و بدون تعمق و مقایسه با نوشته‌های مؤلفین شرقی، که متن کتاب را از آنها اقتباس نموده، عیناً ترجمه و نقل کرده است و احتمال کلی می‌رود که آن را از کتاب «یوستی» موسوم به کتاب ناههای ایرانی، که آقای جمال‌زاده آن را ذکر کرده و می‌نویسد که شجره مفصلی از تمام سلسله پادشاهان طبرستان ترتیب داده^۳، ترجمه و نقل کرده است.

ثانیاً چند نفر از ملوک «باوند» و «بادوسپانیان» ملقب بوده‌اند به «غازی» و «پادشاه غازی» که از جمله «رستم بن علی» معروف به شهنشا غازی است. صنیع الدوله در جدول همه آنها را «قاضی» با قاف وضاد می‌نویسد در صورتی که در متن کتاب این لقب را با شکل صحیحش یعنی

۱- التذوین، ص ۱۳۳. ۲- رجوع شود به تاریخ روابط روس و ایران تألیف آقای جمال‌زاده ۳۵: ۳- رجوع شود به تاریخ روابط روس و ایران، تألیف آقای جمال‌زاده، ص ۳۵.

باغین و زاء مکرراً نوشته است.

این نیز قرینه واضحی دیگری است به این که این جدول عیناً از کتاب اروپایی ترجمه شده است و چون اغلب نویسندگان اروپا فرق مابین ضاد و زاء و قاف و غین و سایر حروف عربی متشابه نمی گذارند و مثلاً هر دو از لفظین «قاضی» و «غازی» را *Gazi* می نویسند و نقل کننده هم آشنایی به تاریخ طبرستان نداشته است، کلمه مذکور را از روی اشتباه «قاضی» نقل کرده است.

گذشته از همه اینها، ترتیب دهنده این جدول خود صنیع الدوله باشد یا مؤلف اروپایی دیگری، در مبدأ سلطنت سلسله های ملوک مازندران مبتنی است به جدول و فهرست تاریخ سید ظهیرالدین که مابین اعتباری و مخالفت آنرا با متون تواریخ قبلا بیان نمودیم.

گنبد طغرل یا دخمه قدیمی *

(اسفند ۱۳۰۱)

در طرف شرقی دماوند، در دامنه کوهی که به رود تار (تازه رود) منتهی می شود، گنبدی واقع است که به اسامی مختلفه خوانده می شود. بعضی آن را مقبره شیخ شبلی معروف می دانند و بعضی دیگر گنبد طغرلش می نامند. شکل این گنبد مثنی (هشت گوشه) و عرض هریکی از سطوح هشتگانه آن تقریباً سه ذرع می شود، که کلیه دورش قریب به بیست و چهار ذرع می شود. و اما ارتفاع آن از سطح کنونی تپه قریب یازده دوازده ذرع مستقیماً و عموداً مرتفع شده و بعد سطوح مایل به شکل مثلث تشکیل داده و همه سطوح هشتگانه به یک نقطه که نوک گنبد است منتهی می شود، طول هر یک از این سطوح مایله هم قریب سه ذرع است.

تاریخ بنای این گنبد عجیب و بانی آن را کسی سراغ ندارد و شاید مطابق شرحی که خواهیم نوشت، از آثار و عمارات عصور قبل از اسلام است. لکن با اینهمه هنوز در کمال استحکام است و فقط مقداری از پایین، یعنی از قسمت متصل به سطح زمین، و مقداری هم از سر آن روبه خرابی است و از آجرهایش افتاده.

درون گنبد چیزی پیدا نیست و فقط زیر آنجا دخمه یا زیرزمینی دیده می شود که فعلاً قدری از سقف آن، که کف داخل گنبد است، خراب شده و می توان داخل زیرزمین گردیده آنجا را ملاحظه نمود.

در روز بیست و ششم شوال گذشته که نویسنده با سه نفر دیگر به تماشای آنجا رفتیم،

داخل گنبد و درون زیرزمین را خوب ملاحظه کردیم: فعلا زیرزمین پر از خاک و سنگ گردیده و فقط يك كمی از بالای آن، که تاسقف یعنی تا کف داخل گنبد، يك ذرع بیشتر نیست، پیدا و نمایان است و در يك طرف آن به فاصله دوسه ذرع دیواری دیده می‌شود و به خوبی پیداست آن را بعدها کشیده‌اند و شاید قسمت عمده زیرزمین یا دخمه در آن طرف همان دیوار است.^۱

چند نفر از محترمین و موثقین دماوند به روایت از اسلاف خود نقل کردند که در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه مأمور مخصوص از طرف دولت فرستاده شده بود که زیر گنبد را حفر کردند تا چنانکه دینه یا چیز قیمتی دیگری پیدا شود در آورند، چون شروع به حفر کردند به دخمه رسیده وارد شدند و معلوم گردید که آنجا مقبره زرتشتیها (گبرها) بوده است و مرده‌ها را دور تا دور روی سکوها نشانده‌اند. مثل مجمعی بود که حاضرین اطراف اطاق را تماماً اشغال کرده باشند. لیکن همینکه روزنه باز شد و هوایی از خارج داخل دخمه گردید سکونشینان که استخوانی بیش نبودند همگی از هم پاشیده افتادند.

این قصه متواتر روایت می‌شود، به علاوه نقل کردند که چند سال قبل مرحوم مختار السلطنه به دماوند آمده و خرابی را که در موقع حفر به دخمه و اطراف گنبد وارد آمده بود، تعمیر کرده و می‌گفته است که اینجا مقبره شیخ شبلی معروف است و من از طرف پیرو مرشد خود آمده‌ام که اینجا را تعمیر بکنم.

سید احمد تبریزی

افشارهای خوزستان*

(آذر ۱۳۰۴)

آقای مدیر

در شماره دوم «آینده»، در مقاله (عربها در خوزستان)^۲، درباره طوایف افشار که در خوزستان نشیمن داشته‌اند، پرسیده و خواسته‌اید که آنچه درباره آن گروه آگاهی دارم، از روی اسناد تاریخی بنگارم. در پاسخ این پرسش و خواهش، از همه بهتر آن می‌دانم شرحی را که در این باره هنگام توقف خود در خوزستان یادداشت کرده‌ام با اندک تصرفات و اصلاحی رونویسی کرده برای چاپ به مجله شما بفرستم؛

یکی از ایل‌هایی که از دیرزمان در خوزستان نشیمن داشته‌اند ایل افشار بوده. در روزگار

۱- احتمال می‌دهم که منبع الاوله در یکی از مجلدات مطلع الشمس که دماوند را ذکر می‌کند متعرض باشد. لکن نگارنده به در موقع بازدید و نه در هنگام نوشتن این شرح کتابی مربوط به موضوع همراه نداشتم.

* آینده، آذرماه ۱۳۰۴. ۲- این رشته مقالات چون سپس به رویه کتابی به نام «تاریخ یا تصدسات خوزستان» چاپ و پراکنده شده از آردوش در این کتاب خودداری کردیم.

صفویان نام آن مردم درضمن حوادث خوزستان فراوان برده می‌شود. درآن زمان طوایف افشار درخوزستان انبوه و فراوان درکوه کیلویه و رامهرمز و دَوَرَقْ و شوشتر نیرومند و استوار بوده‌اند. لیکن درزمانهای دیرتریشتری از ایشان، به‌ویژه آنهایی که درکوه کیلویه و رامهرمز و دَوَرَقْ نشیمن داشته‌اند، ازخوزستان بیرون رفته و پراکنده گردیده‌اند و اکنون تنها درشوشتر و اطراف شوشتر است که طایفه‌ای ازافشار به‌نام «گندزلو» جایگزین می‌باشند.

افشارها کی بهخوزستان درآمده‌اند؟

بس آشکار است که ایل افشار، که یکی ازایل‌های ایران است و تیره‌های فراوان آن در بیشتری ازولایات (آذربایجان وخراسان و کرمان و فارس وخمسه ومازندران وهمدان وخوزستان و غیره) پراکنده می‌باشند، از مردم نخستین و بومیان ایران نبوده و از ترکستان بدین مرز و بوم آمده‌اند. درباره‌ی تاریخ و زمان در آمدن افشارها به ایران سخنهای گوناگون نوشته‌اند: یکی از نویسندگان اروپا آن را در قرن شانزدهم میلادی (قرن دهم هجری) دانسته، و میرزا مهدیخان استرآبادی درتاریخ جهانگشای نادری در قرن هفتم هجری می‌نگارد^۱. ولی ما درباره‌ی خوزستان بالخصوص سند تاریخی در دست داریم و می‌رساند که نخستین بار در آمدن طوایف افشار بدان سرزمین در آغازهای قرن ششم هجری بوده است. عبدالله بن فضل الله شیرازی دربخش دوم تاریخ و صاف چون از اتابکان فارس به‌سخن می‌آغازد چنین گوید:

چون مدت سلطنت سلجوقیان سپری خواست شد و معشوقه ییوفا ملک از ایشان سیری نمود، افواج تراکمه، چون امواج بحر زاجر، از نواحی قپچاق^۲ منحدر شدند. یعقوب بن ارسلان الافشری با قومی انبوه قصبه خوزستان را اختیار کردند، و ستقرین مودود السلغری در عرصه کوه کیلویه... خیام اقامت برافراشت^۳.

بی‌گفتگو است که مقصود از «لافشری» همان کلمه «افشار» است و طوایف افشار هنوز در آغازهای قرن ششم به خوزستان درآمده‌اند. ولی بس شگفت است که از آن تاریخ تا آغازهای قرن دهم هجرت، که صفویان بنیاد پادشاهی خود می‌گذارند، در میان حوادث خوزستان نامی از مردم افشار به‌میان نیامده و نشانی از آنها دیده نمی‌شود، مگر اشاره مختصری که در تاریخ و صاف

۱- عین عارت این است: «وافشار ازجنس ترکمان می‌باشد؛ و مسکن قدیم ایل مزبور ترکستان بود؛ و درایامی که منوویه بر ترکستان استیلایافت، از ترکستان کوچ کرده در آذربایجان وطن اختیار...» جهانگشا، چاپ تبریز، ص ۱.

۲- دشت قپچاق، در شمال دریای خزر، از روزگاران باستان یورت و نشیمنگاه مردم ترک بوده و از آنجا به دیگر سرزمینها کوچیده‌اند. می‌توان گفت که مقصود میرزا مهدیخان نیز از ترکستان همان ترکستان است. به ویژه که می‌گوید که طوایف افشار در خاک ایران نخست در آذربایجان نشیمن گزیدند، زیرا دشت قپچاق از دیگر یورتهای این مردم نزدیکتر به آذربایجان بوده. ۳- تاریخ و صاف نسخه خطی شماره صفحه ندارد.

به جنگ‌های یعقوب بن ارسلان با اتابک سنقر می‌نماید.^۱

خوزستان در آن تاریخ در دست شاهزادگان و امرای سلجوقی بوده و چندی بعد به تصرف خلیفه بغداد درآمد. و از آن پس خوارزمشاهیان، و مغولان، و اتابکان لرستان، و شاه اسحق انجو، و مظفریان فارس، و امیر تیمور کورکانی، و آل مشعشع، یکی پس از دیگری بدان ولایت دست یافته و مدتی کم و بیش حکمرانی کردند. در تاریخ سرگذشت هیچکدام از این خاندانها نامی از طوایف افشار درخوزستان برده نمی‌شود و تا آنجا که نگارنده جستجو و کاوش توانسته‌ام با هیچ‌گونه قرینه و دلیلی نتوان دانست که آن مردم را در آن سرزمین حال چه شد و کار به کجا رسید لیکن چون در آغاز قرن دهم نوبت شهرسازی ایران به دودمان صفویه می‌رسد افشارها در خوزستان به فراوانی و انبوهی پیدا و نمایان می‌شوند و نام آنها در میان حوادث آن ولایت بسیار برده می‌شود.

افشارهای خوزستان در زمان صفویان

طوایف افشار، که در روزگار صفویان درخوزستان با فراوانی و انبوهی پیدا و نمایان می‌شوند آیا از نسل آن افشارهایی بوده‌اند که در آغاز قرن ششم هجری همراه یعقوب بن ارسلان از دشت قپچاق آمدند؟...

اگر چنان بوده برای چه مدت پنج قرن نامی از ایشان در میان حوادث خوزستان برده نمی‌شود؟ یا اگر از آن طوایف نبوده‌اند، کجا و کی به خوزستان آمده بودند؟ و آن طوایف پیشین از خوزستان به کجا رفته و چه شده‌اند؟... نگارنده تا آنجا که جستجو کرده‌ام دلیل و قرینه‌ای برای قطع یک طرف مسئله پیدا کردن نتوانسته‌ام.

به هر حال در زمان صفویان، مردم افشار درخوزستان فراوان و در کوه کیلویه و رامهرمز و دَوَرَقْ و شوشتر جایگزین بوده و چندان ترسی از پادشاهان صفوی نداشته و پیروی و فرمانبرداری چنانکه می‌بایست از خود آشکار نمی‌ساختند. اسکندریک ترکمان چون از امرای عصر شاه طهماسب سخن می‌راند خلیل‌یک افشار حاکم کوه کیلویه را نام برده گوید او صاحب ده هزار خانه افشار بود.^۲ در عهد شاه عباس بزرگ نیز گوید:

مهمات کوه کیلویه و خوزستان، که در تصرف امرای افشار بود، تا غایت نظام و نسق نیافته بود و حکام آنجا، که در ایام فتن و فتور به خود سر بر آن ملک استیلا یافته

۱- این است آنچه وصاف در این باره می‌نویسد: «یعقوب بن ارسلان از خوزستان بارها لشکر کشیده و میان او و اتابک سنقر محاربات رفت و عاقبت یعقوب منهزم شد. افشری از طلب افسری کراهه جست و بیش خیال معاودت را در مقدم دماغ خود راه نداد.» ۲- عالم‌آرا.

بودند، به دستور به حکومت قیام داشتند و اگرچه فی الجمله بازگشتی به درگاه جهان پناه می نمودند، اما... اذعان اوامر پادشاهی به نوعی که مرغوب طبع مبارک باشد نمی کردند.^۱

اسکندر یك این عبارت را در سال ۱۰۵۳ می نگارد. در همان سال افشارهای شوشتر، به همراهی مردم آن شهر، بیرق یاغیگری افراشته مرادیك، فرستاده شاه عباس، را در قلعه «سلاسل» محاصره نمودند و سید مبارک مشعشی نیز باقشونی از عرب حویزه به کمک آنها شتافت و شهر دزفول را تصرف کرده و سپس به شوشتر آمده در بیرون شهر اردو زد. شاه عباس نخست می خواست که خودش با اردویی به خوزستان رود. لیکن چون امر را صلاح ندانستند، از آن قصد برگشته وزیر خود، حاتم خان اعتماد الدوله، و فرهادخان سردار را با اردویی برای سرکوبی اعراب و افشارها روانه خوزستان گردانید. در این دفعه قنّته بیدار شده به آسانی خوابیده خونریزی روی نداد.^۲ لیکن دو سال دیرتر (در سال ۱۰۵۵)، افشارهای کوه کیلویه، به خصوص طایفه «گندزلو» و «اراشلو»^۳ در شهر رامهرمز اجتماع نموده کوس یاغیگری و نافرمانی کوفتند و «سید مبارک» نیز با ایشان همدمت بوده. در این باره شاه عباس سرکوبی افشاریان را واجب دانسته اللهوردی خان، حاکم فارس، را مأمور این کار ساخت. اللهوردی خان با سپاهی از شیراز به کوه کیلویه آمده گروه انبوهی از افشارها و لرها را بکشت. اسکندر یك نتیجه قضیه را با این عبارت می نماید:

بیدولتان بدبخت، سرکشان الوار و افشار، آن چنان گوشمالی یافتند که بعد از آن خیال فساد پیرامون خاطر ایشان نگشت.^۴

پراکنده شدن افشارها از کوه کیلویه و رامهرمز و دورق

پس از وقایع دوره شاه عباس بزرگ، از افشارهای خوزستان حادثه و واقعه ای در تواریخ ضبط نیست، جز اینکه در هنگام فترت و شورش که پس از کشته شدن نادرشاه در سرتاسر ایران روی داد، طوایف عرب «کعب» از نواحی «قبا»، در کنار دریا، به دورق آمده و با جنگ و خونریزی طوایف افشار را از آن ولایت بیرون راندند. گویا در همان ایام شورش و آشوب بود که افشارهای رامهرمز و کوه کیلویه نیز از نشیمنگاههای خود بیرون رفته و پراکنده شدند، زیرا

۱- عالم آرا، ص ۳۴۱. ۲- برای تفصیل، عالم آرا، صفحه های ۳۴۲، ۳۴۴ و تذکره شوشتر (چاپ هند)، صفحه های ۴۳ و ۴۴ دیده شود. لیکن باید دانست که تذکره این چند اشتباه را دارد: ۱- سال واقعه را ۱۰۵۲ می نویسد. ۲) می گوید اردوی شاه عباس هفت روزه به خوزستان درآمده به شوشتر رسیدند و این سخن درخور باور کردن نیست. ۳) سرکرده اردو را مهدی قلیخان شاملو می نویسد، با آنکه او یکی از همراهان فرهادخان سردار بوده است. ۳- از افشارهای خوزستان طوایفی که با نام شناخته می شدند «گندزلو» و «اراشلو» و «البلو» بوده اند. ۴- عالم آرا، ص ۳۴۹.

تا آنجا که آگاهی داریم، در زمانهای دیرتر از مردم افشار در آن نواحی جز گروه اندکی در کوه کیلویه نبوده است.

«بارون دوبود»، نایب سفارت روس در طهران در زمان محمدشاه، که سالها در ایران به سر برده و در سال ۱۸۴۰ میلادی گردشی در خوزستان و لرستان کرده، در سیاحتنامه خود می‌گوید که افشارها چون از دَوَرَق بیرون رانده شدند، گروهی از آنها در کنگاور و اسدآباد نشین گرفتند و گروهی به ارومی آذربایجان رفتند و برخی هم در نزدیکی شوشتر و دزفول جایگزین گردیدند.^۱ «دوبود» در عبور خود از کوه کیلویه و بهبهان، درباره ایل‌های آن نواحی تحقیقها کرده، جز گروه اندکی از افشارها را در نزدیکیهای شهر بهبهان سراغ نگرفته و گوید که آنها جز به زبان فارسی سخن نمی‌گفتند. با آنکه طوایف کوچک دیگری از ترک که در آن نزدیکیها نشین داشتند به ترکی سخن می‌گفتند.^۲

گندزلوها یا افشارهای شوشتر و اطراف آن

تنها طایفه افشار که تا کنون در خوزستان با زمانده، طایفه «گندزلو»^۳ هاست که در شهر شوشتر و نزدیکیهای آن نشین دارند، و تا آنجا که آگاهی داریم این تیره افشار از آغاز روزگار صفویان، در همان نقاط جایگزین و نیرومند و استوار بوده‌اند.^۴

در شهر شوشتر محله‌ای که در کنار شهر و در آن طرف رود گرگر نهاده و به نام «بلیتی» (یا «بُلَیْده»، مصغر بلده) شناخته می‌شود مخصوص «گندزلو» هاست. همچنان در شمال و شرق، تا چند فرسنگ از شوشتر، دهایی که آباد است، «گندزلو»ها در آنها نشین دارند. اگرچه سرشماری درستی نیست، لیکن می‌توان یقین نمود که شماره این مردم در شوشتر و نزدیکیهای آن کمتر از هزار خانوار نمی‌باشد.

همه «گندزلو»ها، چه در شهر شوشتر و چه در دههای آن، به لهجه شوشتری سخن گفته و از ترکی، که زبان نیاکانشان بوده، هیچ‌گونه آگاهی ندارند. و این خود دلیل است که این گروه مردم از زمان بس دیرینی در خوزستان زیست می‌کنند. ولی با اینهمه تا توانسته‌اند زندگانی ایلی خود را از دست نداده و با دیگر مردم نیامیخته‌اند، چنانکه در هیچیک از رنگ و رخسار و ساختمان بدن شباهتی به خوزستانیان ندارند. گذشته از این در شکل جامه و در بیشتری از عادات و کیفیات زندگانی نیز از شوشتریان جدا و ممتاز می‌باشند: از جمله شوشتریان عموماً دستاری از پارچه

۱- سیاحتنامه دوبود، ج ۲، ص ۱۱۵. ۲- بارون دوبود، ج ۱، ص ۲۸۵. ۳- «گندزلو» تیره معروفی از ایل افشار بوده و طایفه‌ای از ایشان در زمان نادرشاه در خراسان بوده‌اند. (جهانکشی نادر دیده شود). ۴- در آغاز روزگار صفویان بیشتری از حکام شوشتر از آن طایفه بوده‌اند.

کبود راه راه، که «اوشور» می‌نامند، به‌سر می‌بندند؛ ولی «گندزلو»ها کلاهی از نم‌د به‌سر خود می‌گذارند. زنهای شوشر در روگرفتن و خود را از نگاه ییگانگان پنهان داشتن^۱ بسی تقید و کوشش دارند؛ لیکن زنهای «گندزلو»، حتی آنهایی که در «بلیتی»، که محله‌ای است از شوشر، می‌نشینند، مانند عموم زنهای ایلات روبند و چادر نشناخته در راه انداختن گردونه زندگی همپا و همدست مردان خود می‌باشند.

مطلبی را که در پایان باید نوشت این است که «گندزلو»ها پارسال، در هنگام یاغیگری شیخ خزعل خان، طرف دولت را گرفته و آماده شده بودند که هنگام احتیاج تفنگچیهای خود را به کمک نظامیان ساحل شوشر به‌شهر بیاورند. اگر چه به‌جهت آزار و گزند می‌دیدند سرانجام دسته‌ای از آنها ناچار شدند که به‌اردوی شیخ در رامهرمز پیوندند، ولی در باطن جز نابودی یاغیان و فیروزی دولت آرزویی نداشتند.

ایل افشار*

(دی ۱۳۰۶)

آقای مدیر پارسال در شماره چهارم «آینده» مقاله‌ای به‌قلم من، به‌عنوان «افشارهای خوزستان» چاپ شد. چون در این مدت دامت تحقیق و جستجو را از دست نداده اطلاعات دیگری درباره افشارها به‌دست آورده‌ام، نظر به‌علاقه‌ای که شما به دانستن گذشته و سرگذشت این ایل دارید، اینک مقاله دیگری در همان موضوع نگاشته برای چاپ در مجله تقدیم می‌دارم.

در مقاله پارسال آمدن افشارها را به‌ایران، به‌استناد نوشته قادیخ و صاف، در اوایل قرن ششم هجرت و در زمان سلجوقیان نگاشته‌ایم. از مطالعات اخیر دلائل قطعی برای این مطلب به دست آمده و هیچ‌گونه شکی در این باب نمی‌ماند.^۲ چه، در زمان سلجوقیان بود که راه کوچ و مهاجرت بر روی ایل‌های ترکمان، که دشت قپچاق را با آن پهناوری پراساخته بودند، بازگشته در اندک زمانی از بخارا گرفته تا آسیای صغیر و سوریا را فرا گرفته بلکه تا افریقا نیز رسیدند.^۳ در ایران هم گروهی یا ایلی از ایشان جای‌گرفته، از جمله ایل افشار، که شاید آن زمان ایل چندان بزرگ و ابوهی نبود، در خوزستان نشیمن گرفتند. در همان زمان امیری از ایشان به‌نام «شمه»

۱- به‌ویژه از عجمون. ۲- آینده، دی‌ماه ۱۳۰۶. ۳- یعنی قطعی است که در قرن ششم در خوزستان بوده‌اند و گرنه شاید در قرن پنجم به‌ایران آمده باشند. عماد اصفهانی در حوادث سال ۴۷۲ می‌نویسد: وَهِيَ أَوَّلُ سَنَةٍ وَرَدَ فِيهَا الْأَتْرَاكُ الْأَمْرَاقَ وَافْتَشَرُوا مِنْهَا فِي الْأَفَاقِ. ۴- رجوع شود به رساله «آذری» تألیف تکارنده مقاله.

معروف و نیرومند گردیده کوس خودسری کوفت و چهل سال بیشتر حکومت خوزستان او و پسرانش بود و با همه قدرت و استقلال حکمرانی داشتند.^۱

شملة، امیر افشار درخوزستان

نام اصلی شمله را در جامع التواریخ رشیدی^۲ «کشطوقان»، و در تاریخ ابن اثیر^۳ «آیدغدی» و در کتاب عماد اصفهانی^۴ يك جا «کشطغان» و يك جا «آیدغدی» نوشته و بدلیسی در «شرفنامه»^۵ لقب «حسام الدین» به او می‌دهد. بهر حال معروف به «شملة» یا «شومله» بوده و نخستین داستانی که از وی نگاشته‌اند گریختن اوست از همدان به خوزستان.

این داستان را در جوامع التواریخ در دوجا نوشته و مقصودش آن است که پس از گفتگو از خلع سلطان ملک‌شاه بن محمود^۶ و تخت نشاندن برادر او سلطان محمد، که به دست خاص بك، از امرای بزرگ، انجام یافته بود، می‌نویسد:

بعد از آن، از زحمت اغیار خلوت کردند. جمال الدین فقتش و برادرش و خاصگیان سلطان و زنگی جاندار و شومله و هر دو با خاص بك بودند. خاص بك آغاز کرد که قواعد و ترتیب پادشاهی چگونه می‌باید نهاد. جمال الدین فقتش، مانند عزرائیل، از پس پشت در آمد و گریبان قباش گرفت: برخیز، چه وقت نصیحت است و موعظت او! و صادم و محمد یونس او را بگرفتند و در خانه بردند و سرش به تیغ جدا کردند.

شومله پیش از وقوع، به فراست ضمیر، آن نقش دیده بود. دامان خاص بك بگرفت یعنی بیا، و او در نیافت و از کوشك به زیر آمد و انگشتی بهر کابدار خاص بك داد، به نشان که امیر می‌فرماید که اسب بهمن بده که مهمی دارم، به شهر می‌روم. اسب خاص بك بر نشست و راه خوزستان گرفت و تاشب سی و پنج فرسنگ براند و تا عمر او بود به خدمت هیچ سلطان دیگر نرفت.^۷

از این حکایت مسلم است که افشارها پیش از آن تاریخ درخوزستان بوده‌اند و گرنه «شملة» بدانجا نمی‌گریخت. خوزستان در آن هنگام در دست سلطان محمد شاه، پسر محمود، بود که پس از

۱- عجب است از یعقوب بن ارسلان که در تاریخ و صافی می‌گوید بزرگ و پیشوای افشاریان بود و ایشان را به خوزستان آورد و با اتابك سفر بارها جنگ کرده کاری از پیش نبرد. در دیگر کتابها نامی برده نمی‌شود.
 ۲- نسخه خطی (شماره صفحه ندارد).
 ۳- چاپ مصر، ج ۱۱.
 ۴- نصره الفترة، چاپ مصر، صفحه‌های ۲۱۵ و ۲۶۲.
 ۵- تاریخ بختیاری، ص ۱۱۶.
 ۶- این ملک‌شاه غیر از ملک‌شاه بن الب ارسلان، پادشاه معروف، بوده.
 ۷- جامع التواریخ خطی، ج ۱ (شماره صفحه ندارد). این واقعه گویا در سال ۵۴۷ رخ داده.

خلع شدن از پادشاهی از زندان رها گشته بلانجا شتافته بود. ابن اثیر در سال ۵۵۰ می نگارد که «شملة» به خوزستان دست یافته آن را از چنگ سلطان ملکشاه در آورد و قشونی که خلیفه به جنگ او فرستاده بود بشکست.

ولی باید دانست که اگر چه میانه «شملة» و ملکشاه گاهی جنگ و کشمکش رخ می داد، در همگی جنگها و لشکر کشیهای ملکشاه، که برای اعاده ملك و پادشاهی می کرد، «شومله» یار و پشتیبان او بود و چون در سال ۵۵۵ یا ۵۵۶ ملکشاه در اصفهان در گذشت، «شومله» پسر او را، که کودک بود، همراه خود به خوزستان برده و به نام او فرمانروایی می کرد. در آن زمان همگی بزرگان و گردنکشان، که هر يك به ولایتی دست یافته بود، این ترتیب را داشتند که شاهزاده ای را پیش خود نگاه داشته به نام او کوس خود سری می زدند.

باری «شملة» بیست سال بیشتر در خوزستان و لرستان حکمرانی داشت و بس نیرومند بود و بارها بالشکرهای خلیفه بغداد و با سپاهیان اتابك ایلدگز و دیگران، که به دشمنی وی بر- می خاستند، جنگ کرد و همواره به ولایات همسایه از واسط و بصره و نهاوند می تاخت و جنگی نیز با اتابك زندگی کرده و او را از شیرازیرون راند ولی اتابك بار دیگر لشکر گرد آورده و «شملة» را به خوزستان باز گردانید^۱.

در شرفنامه گوید که شجاع الدین خورشید، که خاندان وی از زمان سلجوقیان تا شاه عباس کبیر در لرستان حکومت و استقلال داشتند^۲، نخست از طرف «شملة» شحنگی لر کوچک (لرستان) داشت و پس از مرگ «شملة» بود که استقلال یافت^۳.

مرگ «شملة» در سال ۵۷۰ بدین نحو روی داد که در جنگی که با سپاه اتابك ایلدگز می کرد، زخم برداشته بایک پسر و برادرزاده دستگیر افتاد و پس از دوروز بدرد زندگی گشت. ابن اثیر چون مرگ او را نگاشته، می گوید: «خاك و سرزمین او بسیار گردیده و كارش بالا گرفته بود، چند قلعه بنیاد نهاده و بیست سال بیشتر فرمانروایی داشت.»

پس از «شملة»، پسر او بیست سال دیگر حکمرانی خوزستان داشت تا در سال ۵۹۰ او نیز در گذشت و نفاق و دشمنی میانه پسرانش اقتاده خلیفه بغداد، که از سالیان دراز انتظار چنین موقعی می برد، فرصت از دست نداده وزیر خود را با لشکری به خوزستان فرستاد و نیزگان «شملة» همگی دستگیر شده به بغداد برده شدند و بدین سان آن خاندان نابودی یافت.

۱- برای تفصیل این وقایع کامل التواریخ ابن اثیر، جلد یازدهم دیده شود. ۲- والی پشتکوه معروف از بازماندگان آن خاندان است. ۳- تاریخ بختیاری، ص ۷۱۱.

افشارها در عهد صفویه

پس از این وقایع تاعهد صفویه، نامی از افشارها در تاریخ (تا آنجا که نگارنده جستجو) دیده نمی‌شود. ولی در عهد صفویه، چون ایلهای ترك ارکان دولت آن خاندان بودند، در تاریخ‌های ایشان نام افشارها نیز فراوان برده می‌شود و از عالم‌آرا و دیگر کتابها پیداست که افشارها تا آن زمان بس انبوه و فراوان گردیده گذشته از خوزستان، کوه کیلویه و نواحی کازرون را نیز فرا گرفته بوده‌اند.

در سال ۹۰۶، که شاه اسمعیل به عزم کشورگشایی از اردبیل بیرون تاخت، به تصریح یحیی بن عبداللطیف قزوینی، که از ملتزمین رکاب بوده، یکی از ایلهایی که کمک آن شاه کردند افشارها بودند^۱. پس معلوم است که افشارها از پیش، مرید و هواخواه خاندان شیخ‌صفی بوده‌اند، ولی ظاهر آن است که آن زمان از افشارها در آذربایجان کسی نبوده و معلوم نیست این جماعت از کجا به شاه اسمعیل پیوسته بودند.

در عهد شاه طهماسب و شاه عباس، افشارها علاوه از خوزستان، که نشیمن دیرینشان بود، و گذشته از کوه کیلویه، که گفتیم فرا گرفته بودند، در کرمان و اصفهان و یزد و ابرق و ساوه و نواحی قزوین و نواحی هرات و جام پراکنده بوده‌اند و یکی از «اویماقات» بزرگ قزلباش شمرده شده و امرای بزرگی از ایشان برمی‌خاست.

در آغاز پادشاهی شاه عباس، بکتاش نامی از افشار در یزد بسی نیرومند گشته کوس خود سری و یاغیگری می‌کوفت تا به دست یعقوب‌خان، حاکم فارس، نابود گشت. در سال ۱۰۰۳، افشارهای شوشتر بر مرادبیک، فرستاده شاه عباس، که شاهوردیخان افشار، حاکم شوشتر را کشته بود، شوریده وی را در قلعه «سلاسل» محصور ساختند و شاه عباس وزیر خود، اعتمادالدوله، و فرهادخان سپهسالار را با سپاهی انبوه به رفع آن شورش فرستاد. بار دیگر در سال ۱۰۰۵، افشارهای رامهرمز و کوه کیلویه بیرق یاغیگری برافراشتند و به تفصیلی که در مقاله پارسال اشاره شده، قضیه به کشتار افشارها و لرها خاتمه پذیرفت.

باز در زمان شاه عباس، که نواحی بغداد به تصرف عثمانیها درآمده بود، جماعت بزرگی از افشار، به سرکردگی قاسم سلطان ایناتلو، در سرحد، در نواحی کرمانشاهان، سالها ساخلو بودند و بارها با ترکان جنگ کرده رشادت و دلیری از خود نشان دادند. اسکندر بیک، در عالم‌آرا، در حوادث سال ۱۰۱۲، می‌نگارد:

به جهت حسین‌خان، حاکم لرستان، و قاسم سلطان و جمعی که در جنگ ازون-ل، مردانگی کرده بودند، خلیج گرانمایه ارسال داشته مورد تحسین و آفرین

گردیدند.

دورسال ۱۰۳۲ می نگارد:

قاسم سلطان اینانلو بهرتبه بلندخانی سرافرازی یافته موصل به او اختصاص یافت.

قاسم خان در موصل نیز با ترکان جنگ کرده فتح نمود ولی به علت وبا و طاعون، که در آن نواحی پدید آمده بود، سال دیگر از موصل بیرون آمد، و گویا در همان هنگام بود که با ایل و کسان خود به آذربایجان کوچیده در نواحی ارومی و صابین قلعه، که اکنون نشیمن فرزندان آن گروه است، نشیمن گرفتند. چه، اسکندریک دورسال ۱۰۳۷، که سال وفات شاه عباس است، کلبعلی سلطان، پسر قاسم خان، را از امرای افشار و حاکم ارومی می شمارد و گویا خود قاسم خان تا این زمان نمانده بود. به هر حال معلوم است که آن زمان افشارها در آذربایجان نشیمن نداشتند و در اواخر عهد شاه عباس بدانجا کوچیدند.

همین افشارهای نواحی ایبورد و نساء (دره گز)، که نادرشاه از آن جماعت برخاست، در زمان شاه عباس بدانجا کوچیده اند. چه، آن نواحی در تصرف ازبک بود تا شاه عباس از چنگال ایشان در آورده اگراد چشمک زک، که در نواحی خوار و ورامین جاداشتند، و دسته هایی از افشار را بدان نواحی کوچانیده نشیمن داد.

از نامهای طوایف مختلفه افشار آنچه در تاریخها تصادف می شود از این قرار است: قرخلو، پابالو، جلایر، کوسه احمدلو، گندزلو، اینانلو، ارشلو، الپلو، امرلو، بکشلو. نادرشاه از طایفه قرخلو بوده |

در پایان این مقاله دو مطلب ذیل را باید نگاشت:

اولا - در صفحه ۵۳۰، شماره ۹ پارسال، که عبارت مؤلف دانشمند آلمانی، اشپیگل، را ترجمه کرده اید، به جای کاظم‌لو و کرکلو، قاسملو و قرخلو صحیح است، و تا آنجا که نگارنده می دانم در میان افشارها تیره ای به نام «شاملو» نبوده و نیست بلکه شاملو نام یکی از بزرگترین ایلهای ایران است که غیر از افشار و به گفته اسکندریک «سر دفتر اویماقات قرلیاش» بوده.

ثانیاً - درباره گوندزلوها، که افشارهای کنونی خوزستان عبارت از ایشان است، در مقاله پارسال نوشته ایم که کمتر از هزار خانوار نمی باشند و به نوشته اشپیگل (ص ۵۳۰، شماره ۹) ده هزار خانوار بوده اند. لکن آنچه اخیراً تحقیق کرده ام شماره آن طایفه به هزار خانوار نمی رسد. در سال ۱۲۸۶ شوشتر و بلوکه هایش را سرشماری کرده اند. در آن سالها به علت وبا و طاعون، که چند سال یک بار پیدا می شود، نفوس خوزستان کمی بسیار پذیرفته و شماره گندزلوها چه در

«بلیتی»، که محله‌ای از شوشتر شمرده می‌شود، وچه در دیه‌های شرقی آن شهر، ۱۴۰ خانوار و ۵۲۱ نفر بوده است. در کتابچه سرشماری شرح ذیل درباره گوندز لوها داده شده:

این طایفه‌جات از اصل دوازده طایفه بوده‌اند سه طایفه آنها که به کلی نابود شده طایفه‌های دیگر عدد آنها مشخص است... مزارع این طایفه‌جات دیم و بی‌آب و حاصل‌کاری آنها منحصر به گندم و جو است و آب ایشان از چشمه‌سارها و باران. از هشت سال، به تواتر و توالی، محصول ذرع آن طایفه را آفت ملخ ضرر بسیار رسانیده و پریشانی به احوال رعایای آن ملک وارد شده، قدری از مخلوق ایشان به جهت عدم استطاعت ادای مالیات سنواتی، ترك مسکن مألوف کرده در حویزه و رامهرمز و جامکی ساکنند. اسامی طایفه‌جات گندز لو: ساریان، چم کناری، آل شالو، خلیج، عالی کلو، میرجانی، احقانلو، حرقات کهی (۴) فیلی.

مسلم است که نفوس کنونی خوزستان بسیار بیشتر از سال ۱۲۸۶ است و افشارها نیز زیادتر از آنند که در کتابچه سرشماری آن سال قید شده، ولی بهر حال به هزار خانوار نمی‌رسد تا چه رسد به ده هزار خانوار که اشپنگل نوشته است.

* * *

چون در متن مقاله اشاره به «دشت قپچاق» شد، اینک در ذیل مقاله مختصری شرح داده می‌شود:

مقصود از «دشت قپچاق» در کلمات مورخین بعد از عهد مغول ایران، دشت بس پهناوری است که شمال و شرق دریای خزر را فرا گرفته و از کنار «ولگا» در حاجی‌طرخان تا کنار «اترك» در استراباد امتداد می‌یابد. نواحی این دشت از زمانهای بس دیرین نشیمن ایل‌های ترك بوده چنانکه لفظ «قپچاق» نام ایل بزرگی از ترکان بود که در آن دشت، در شمال دریای خزر، جای داشتند و همچنین ملت بلغار نخست در کناره‌های ولگا نشیمن داشته بودند و نام «بلغار» به مناسبت رود ولگا ست و سپس در اواخر قرن هفتم میلادی از رود دانوب گذشته در محل کنونی خود نشیمن ساختند. پس از ظهور چنگیز خان، «توشی» بر سر دشت قپچاق دست یافته و بنیاد سلطنتی در آنجا نهاد که قرن‌ها دوام کرد و یکی از بزرگترین سلطنت‌های مغول به شمار می‌رفت.

ارزش دینار و تومان در قرون مختلفه*

(اسفند ۱۳۰۵)

بر خوانندگان آینده پوشیده نیست که در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس پول معمول و نقد رایج ممالك اسلامی «دینار» و «درهم» بود که اولی را از طلا (به وزن ۲۲ نخودکما- ییش) و دومی را از نقره (به وزن ۱۵ نخودکما ییش) سکه می زدند.

دینار و درهم از آغاز پیدایش اسلام تا قرن هفتم هجری، که مغولان دستگاه خلافت را برچیدند، نقد رایج ممالك وسیعۀ اسلامی و از رایجترین و معروفترین نقود دنیا بوده است. پس از آن هم تا قرنهای کلمۀ «دینار و درهم» در معاملات و محاسبات ایران معمول و باختلاف زمان قیمتهای مختلفه داشته است. چنانکه دینار اکنون هم معمول و «واحد تقسیمی»^۱ نقود ایران است. یعنی اگرچه پولی به اسم دینار وجود خارجی ندارد، لیکن حساب همگی نقود به وسیلۀ آن است. چنانکه یک شاهی را پنجاه دینار و یک قران را هزار دینار حساب می کنند. در واقع از صدر اسلام تاکنون، در هر دوره، کلمۀ «دینار» در محاسبات و معاملات ایران دخیل و معمول بوده لیکن بدیهی است که دینار امروز با دینار صدر اسلامی قابل مقایسه نیست و تفاوت ییحد با هم دارند. زیرا چنانکه خواهیم دید، قیمت هر یک دینار اسلامی کمتر از پانزده قران کنونی نبوده ولی از دینار امروزی هر هزار تا یک قران است. به عبارت آخری، دینار امروزی ۱۵۰۰۰ بار کوچکتر از دینار اسلامی می باشد.

در اینجا دو موضوع مهم در خور مطالعه و جستجو است. نخست آنکه این همه - تفاوت در ارزش و میزان قیمت «دینار» از کجا آمده و علت چه بوده است و آیا این تنزل فاحش یکبار رخ داده یا به تدریج و به مرور زمان؟ دوم آنکه کلمۀ «دینار»، که گفتیم از صدر اسلام تاکنون در محاسبات و معاملات ایران دخیل و معمول بوده، در هر دوره چه قیمت و ارزشی داشته است.

بدیهی است که این دو موضوع کاملاً مربوط بهم و هر دو مهم است و دومی اغلب مورد احتیاج اهل مطالعه و در خور آن است که موضوع بحث کتاب جداگانه گردد. مثلاً اسکندر- یک منشی، در عالم آراء، در شرح حادثه ای می گوید:

تمامی دواب و اغنام و مایعرف آن قوم... به تاراج حادثات رفت، چنانکه گوسفند خوب در اردوی معلی^۲ به نیم درهم، که پنجاه دینار عراق باشد، و یک رأس گاو

۱- آینده، اسفندماه ۱۳۰۵. ۲- پول سومی «فلوس» بوده که ازمس یا بریج سکه می زدند. باید دانست اصل کلمۀ «دینار» لاتین و اصل کلمه های «درهم» و «فلوس» یونانی است. ۳- این اصطلاح از «کنج شایگان» آقای جمالزاده اقتباس شده که در مقابل عبارت Monnaie de Commerce وضع کرده اند.

بعدو درهم، یعنی دوست دینار عراق، خرید و فروش می‌شد.

البته در این عبارت تا معنی و میزان دینار و درهم درست معلوم نگردد، مقصود مؤلف فهمیده نشود. چه بدیهی است که دینار صدر اسلام مقصود نمی‌باشد، زیرا گوسفندی به ۷۶۰ قران (که تقریباً قیمت امروزی پنجاه دینار اسلامی است) معقول نیست، و انگهی برخلاف غرض مؤلف است. چه، او می‌خواهد فراوانی اموال تاراجی و ارزانی آنها را بیان نماید. همچنین دینار امروزی نیز مقصود نیست. چه، گوسفندی به یک شاهی و گاوی به یک عباسی معقول نمی‌باشد. پس ناچاریم که میزان ارزش و قیمت دینار و درهم را در زمان شاه عباس پیدا کنیم. و البته نظیر همین احتیاج را نسبت به هر دوره و عصر داریم.

نگارنده مقاله در باب این دو موضوع فرصت جستجو، چنانکه می‌باید، نداشته و جز چند مطلب، که ذیلاً می‌نگاریم، تحقیق کردن نتوانسته‌ام، و غرض عمده از نشر این مقاله آن است که خوانندگان آینده با نشر اطلاعات خود در این باب مساعدت نمایند. اما چند مطلبی که من تحقیق کرده‌ام:

۱- درباره وزن «دینار» و «درهم» صدر اسلام از کتابها اطلاع درستی به دست نمی‌آید. لیکن مقدار فراوانی از «دینار» و «درهم» آن زمانها در موزه‌های اروپا و در دست اشخاص موجود است و از سنجش آنها پیداست که وزن «دینار» رویهمرفته ۲ و ۳ گرام (۲۲ نخود کما-یش) و وزن «درهم» رویهمرفته ۲ گرام (۱۵ نخود کمایش) بوده است.

۲- رواج و کمیت قیمت «دینار» موقوف به کیفیت عیارش بوده. معمولاً هر دیناری با ده «درهم» مبادله می‌شد. لیکن برخی دینارها که بلندعیار بوده، رواج و قیمت بیشتر داشته است. از جمله «دینار جعفری»، که گویا سکه زمان هارون الرشید و جعفر برمکی بوده، شهرت بسیار داشته و شعرای ایران هم در شعرهای خود یاد آن بسیار کرده‌اند.^۱ و همچنین ناصرالدوله همدانی در سال ۳۳۵، در بغداد، دینارهایی سکه زده بود که «ابریزی» نامیده می‌شد و به جهت بلندی عیارش هر دیناری را سیزده درهم صرافی می‌کردند.^۲

واضح است که تفرقه در آن زمانها به فراوانی و ارزانی امروز نبوده زیرا ۲۲ نخود طلا، که وزن و جنس دینار بوده، هر قدر هم کم عیار باشد، با مظنه پول امروزی حتماً کمتر از پانزده قران نیست و از این قرار هر دره‌می که معمولاً ده يك دینار محسوب می‌شده سی شاهی

۱ - قطران می‌گوید:

ابوالخلیل، خداوند خسران، جعفر
همو گوید:

تاج‌میران جلیل، آرام‌گیتی، ابوالخلیل

۲- به حوادث سال ۳۳۵ در کامل‌التواریخ رجوع شود.

جعفر آن کوکرد زر جعفری را رایگان

امروزی قیمت داشته است؛ با آنکه ۱۵ نخود، که وزن تقریبی درهم است، امروز پیش از دهشاهی قیمت ندارد.

۳- پادشاهان مغول در ایران پولی از طلا داشته‌اند که به ترکی و مغولی «آلتون» نامیده و ایرانیان دینار می‌خواندند. وزن درست این سکه را به دست نیاورده‌ایم ولی از دقت در نوشته‌های حمدالله مستوفی در کتاب *نزهةالقلوب* بر می‌آید که از حیث قیمت سه پنجم دینار اسلامی محسوب می‌شد و از این قرار تقریباً معادل نه قران یا ده قران امروز است.

اما کلمه «تومان» که به ترکی و مغولی به معنی ده هزار مرادف «یور» فارسی است، گویا پیش از مغولان و از عهد سلجوقیان در ایران معروف بوده است. بهر حال هر يك تومان مغول معادل ۱۰۰'۰۰۰ تومان امروزه بوده مثلاً مستوفی مالیات زنجان و ولایتش را در زمان خود دو تومان می‌نویسد که تقریباً معادل ۲۰۰'۰۰۰ تومان کنونی است.

۴- در زمان صفویه، گویا سکه طلا وجود نداشته^۱، ولی کلمه‌های «دینار» و «درهم»، هر دو را به کار می‌برده‌اند. بدین تفصیل که يك مثقال نقره مسكوك را «درهم» یا «درم» نامیده و «صد دینار» حساب می‌کردند. واضح است که «دینار» در آن زمان هم وجود خارجی نداشته و مثل اکنون «واحد تقسیمی» بوده، تنها از حیث قیمت ده برابر دینار امروزی بوده بلکه بیشتر. زیرا از پارهای قرائین پیداست که مثقال آن زمان سنگینتر از مثقال کنونی بوده و همچنین نقره هنوز به‌ارزانی امروز نبوده است.

بهر حال مسلم است که صد دینار عبارت از يك مثقال نقره مسكوك بوده و اسکندرليك منشی تصریح به این مطلب می‌کند^۲، با آنکه امروز يك مثقال نقره مسكوك هزار دینار می‌شود.

شیخ صفی و تبارش*

(۱۳۰۵-۱۳۰۶)

دیباچه

در تاریخ ایران کم‌خاندانی به اندازه صفویان نامدار است. این خاندان تاریخ ایران را پرگردانیده و پادشاهان کاردانی همچون شاه اسماعیل و شاه تهماسب و شاه عباس از میان ایشان برخاسته.

۱- این درست نیست زیرا پس از نگارش گفتار، خود نگارنده سکه زری از صفویان به دست آورده‌ام.

۲- عالم‌آرا (چاپی)، ص ۱۹۱.

۳- این گفتار در سالهای ۶-۱۳۵۵ (سالهای یکم و دوم مجله آینه) چاپ شده و سپس به صورت دفتری درآمده و در اینجا از روی همان دفتر آورده شده است. - گردآورنده.

این خاندان از پانصد سال باز به سیادت شناخته شده، و ایسن تبار چندان استوار می‌نموده که کسی گمان دیگری نبرده، و سختترین بدخواهان آن خاندان در این باره خرده‌گیری نیاورده‌اند: تاریخ‌نویسان آن روزی عثمانی، که جنگ‌های پی‌پی ایران و عثمانی را در زمان صفویان نوشته‌اند و به‌شیرۀ خود به بد زبانی‌هایی برخاسته‌اند، می‌توان گفت تنها چیزی که از زخم زبان اینان آسوده مانده همین تبار سیادت است که در این باره به خاموشی گراییده‌اند.

از این سو در ایران همگی کسانی که تاریخ صفویان را نوشته‌اند، ایشان را به سیادت ستوده پیش از هر سخنی به‌شمردن پدران شیخ صفی پرداخته ریشه او را به موسی‌الکاظم رسانیده‌اند، و تا آنجا که ما جست‌ایم و می‌دانیم کسی را از ایشان گمان دیگری به اندیشه نرسیده و آن را از راست‌ترین تبارها شناخته‌اند: اسکندر یک در عالم‌آرا، «اتفاق جمهور علمای انساب» را ادعا کرده، میرزا ابوالفتح در تفتیح صفوة‌الصفا چنین گفته: «در کتب معتبره انساب به تفصیل سمت تحریر یافته.»

این هم می‌دانیم که سیادت یکی از افزارهایی است که خاندان صفوی برای پیشرفت کار خود داشته‌اند و از این سود بسیار جسته‌اند: در آن زمانها به سیادت ارج بسیار گزارده می‌شد و مردم سیدان را بسیار گرمی می‌داشته‌اند؛ آن دلبستگی که ایرانیان به خاندان صفوی می‌داشته‌اند یگمان یکی از شوندهای آن، این تبار سیادت می‌بوده. با همه اینها من چون پارسال در بارۀ زبان آذری، یازبان باستان آذربایجان، جستجو می‌کردم و از بهر دویتهایی که شیخ صفی، نیای بزرگ صفویان، با آن زبان سروده تاریخچه زندگانی او را می‌جستم، ناگهان به ایسن برخوردیم که شیخ صفی در زمان خود سید نمی‌بود؛ به این معنی که نه کسی او را به سیدی می‌شناخته و نه او چنین تباری به خود می‌پسته؛ این پس از مرگ او بوده که پسرش صدرالدین به هوس سیدی افتاده و با خواب و کوشش مریدان چنین تباری برای خاندان خویش بسیجیده. نیز به این برخوردیم که شاه اسماعیل، که با شمشیر ایران را از سنیان

می‌پیراست، شیخ صفی نیای بزرگ او سنی می‌بوده.

همچنین شیخ صفی و پدرانش، تا آنجا که به راستی شناخته می‌باشند، از بومیان آذربایجان و زبان ایشان آذری می‌بوده و ترکی که شاه اسماعیل با آن شعر سروده سپس در آن خاندان رواج یافته، می‌باید گفت: از شیخ صفی تا شاه اسماعیل، که دو یست سال کم‌ایش گذشته، در خانواده صفوی سه دگرگونی رخ داده:

۱. شیخ سید نمی‌بوده و نبیرگان او سید شده‌اند.

۲. شیخ سنی می‌بوده و نبیره او شاه اسماعیل شیعی سنی‌کش درآمده.

۳. شیخ فارسی‌زبان می‌بوده و بازماندگان او ترکی را پذیرفته‌اند.

درباره زبان جای‌شگفتی نیست. زیرا به‌شوند پیشامدهای تاریخی، سراسر آذربایجان زبان خود را، که آذری می‌بوده، از دست داده ایسن خاندان هم پیروی

کرده‌اند؛ دربارهٔ کیش هم، از زمان مغول در ایران شیعیگری رو به‌رواج می‌داشته و زمان به‌زمان فزون‌تر می‌گردیده صفویان نیز همرنگی نموده‌اند. تنها دشمنی بی‌اندازهٔ شاه اسماعیل با سنیان شگفت می‌نمود و در خور جستجو می‌بود.

اما سیدی سراپا شگفت می‌بود و مرا نکانی داد. يك خاندان با آن شناختگی چگونه توانسته‌اند تبار دروغی به‌خود بندند و تبار راست خود را به‌یکبار از یادها سترده‌گردانند؟... پیدا می‌بود که داستان ساده‌ای نیست و مرا وامی‌داشت که در این-باره هم جستجو کنم. رویهم‌رفته تاریخچهٔ شیخ‌صفی و جانشینان او تا زمان شاه اسماعیل نادانسته و خود نیازمند جستجو می‌بود. از آن سو راه گشاده‌ای برای این کار دیده نمی‌شد.

تاریخ‌نویسانی که تاریخ صفویان را نوشته‌اند و کتاب‌هایشان در دسترس ماست، در زمان پادشاهی این خاندان بوده‌اند، و اینان که از شیخ و از پدران او و از جانشینانش به‌سخن برخاسته‌اند، ناچار به‌چاپلوسی پرداخته‌اند. آنگاه چون زمان گذشته بوده جز به‌پاره‌ای بازگوییهای گرافه‌آمیز، بلکه دروغ دسترس نمی‌داشته‌اند. رویهم‌رفته از این تاریخ‌ها آگاهی راستی دربارهٔ شیخ‌صفی و جانشینان او کم به‌دست می‌آید. از زمانهای پیش از پادشاهی نیز تنها يك کتاب به‌نام *صفوة‌الصفا* بازمانده و آن را داستان شگفتی هست که باز خواهیم نمود. این است معنی آنچه می‌گوییم: راه گشاده‌ای برای جستجو دیده نمی‌شد.

با اینهمه من راهی پیدا کردم. خدا را سپاس که آنچه دشوار می‌نمود با آسانی انجام گرفت. زیرا چه دربارهٔ سیدی آن خاندان و چه در زمینهٔ سنی‌کشی شاه اسمعیل آگاهیهای ارجداری به‌دست آمد. دربارهٔ راست نبودن سیدی که نخست جز دو و سه دلیلی در دست نمی‌بود، پس از جستجو دلیلهای فراوانی به‌دست آمد و این بسیار روشن‌گردید.

از این رو چنین خواستم آگاهیهای خود را در این زمینه‌ها به‌رشتهٔ نوشتن کشم و این کتاب را پدید آورده شیخ‌صفی‌الدین و تبارش نام نهادم. من نمی‌دانم سید بودن و نبودن شاهان صفوی چه هنایشی در تاریخ ایران تواند داشت. نمی‌دانم آیندگان چه ارجی به‌این نوشتهٔ من خواهند گذاشت. من دوست داشتم که يك دروغی را از تاریخ دورگردانم، و این شگفت که آنچه مرا به‌دروغ بودن تبار سیادت صفویان راه نمود کتاب *صفوة‌الصفا* بود که دلیلهای نخست از آن کتاب به‌دست آمد. در حالی که این کتاب در دستها می‌گردیده و این شگفت‌تر که بیشتر تاریخ‌نویسان تبار سیادت شیخ‌صفی و «سلسله نسب» او را، که تاموسی‌الکاظم (ع) می‌رسد، از همان کتاب برداشته‌اند.

دروغ به‌این بزرگی در تاریخ، باشد که بدخواهان تاریخ را دلیر گردانند و همان را دستاویزی به‌کاستن از ارج تاریخ گیرند. ولی اینکه پس از چند سال پرده از روی راستی برداشته شده و چگونگی به‌آشکار افتاده، خود پاسخی به‌آن بلد

خواهان می‌باشد و ارجمندی تاریخ را می‌رساند.
 بی‌گفتگو است که تاریخ ایران آلوده است. ولی راه پاک‌گردانیدن آن
 باز می‌باشد، و این کتاب نمونه‌ای از آن به‌شمار است.

احمدکسروی

تهران - سال ۱۳۰۶

گفتار یکم، صفوة الصفا و تاریخچه آن

تنها کتابی دربارهٔ شیخ صفی که پیش از پادشاهی نوادگان او نوشته شده و به‌دست ما
 رسیده، کتاب صفوة الصفا نوشتهٔ ابن بزاز است. چنانکه در دیباجة گفتیم، بیشتر تاریخ‌نویسان
 نوشته‌های خود را دربارهٔ تبار شیخ صفی و تاریخچهٔ خود او و پدرانش، از این کتاب برداشته‌اند.
 ما نیز بیابگی آن تبار را خواهیم نوشت. بسیاری از دلیلهای ما از همان کتاب خواهد بود. این
 است بارها نام صفوة الصفا را خواهیم برد و برای آنکه راه گفتگو را هموار سازیم باید نخست
 این کتاب را به‌خوانندگان بشناسانیم.

از این گذشته، صفوة الصفا داستانی هست که کم‌کتابی آن داستان را تواند داشت، و خود
 گفتگو از آن کتاب و شناساندن آن در خور ارج است و نمونه‌های نیکی را از گرفتاریهای مردم
 در آن زمانها در بر می‌دارد. این است در گفتار یکم سخن از آن می‌رانیم.

این بزاز - درویش توکلی، پسر اسماعیل، شناخته شده به نام «ابن بزاز»، از مردم اردبیل و از
 پیروان صدرالدین، پسر شیخ صفی، می‌بوده. از داستانی که در فصل پنجم از باب هفتم کتاب، در
 بارهٔ سفر خود به مراغه، همراه شمس‌الدین توکلی، در سال ۷۲۶، آورده^۱ پیداست که در
 جوانی زمان شیخ صفی را دریافته است. لیکن شگفت است که خود او سخنی یا داستانی از
 شیخ در یاد نمی‌داشته، و در هیچ جای کتاب چیزی از دیدار خود نیاورده.

نیک دانسته نیست صفوة الصفا در چه زمانی نوشته شده، و آنچه از جستجو در کتاب
 توان دانست آن را در نیمه‌های زندگانی شیخ صدرالدین آغاز کرده و کم‌کم به‌رشتهٔ نوشتن
 آورده، که پس از ۷۵۹ به پایان رسانیده.

زیرا در باب دهم داستانی از عبدالعلی، وزیر اشرف چوپانی، چنین آغاز می‌کند: «در
 حالت تحریر، عبدالعلی که در وزارت رتبت عالی داشت، و پیداست که این بخش از کتاب
 پیش از کشته شدن اشرف که، در سال ۷۵۸ رخ داده، نوشته شده. از آن سو در همان باب،

۱- صفحهٔ چایی، ص ۲۶۲. بهر حکایتی از حکایتهای «صفوة الصفا» گمان اینکه از خود «ابن بزاز» باشد
 توان برد. ولی از خود این حکایت توان فهمیده که از او بوده و آن گمان در اینجا کم است.

آملن «جانی یك»، پادشاه دشت قپچاق، را به آذربایجان بازگفته و او را با دعای «طاب ثراه» که در بارهٔ مرده تواند بود یاد می‌کند. اگر این نوشته‌ها هر دو از ابن بزاز بوده پس او کتاب خود را کم‌کم می‌نوشته، و تا پس از مرگ «جانی یك»، که در نزدیکیهای سال ۷۵۹ رخ داده به پایان نرسانیده بوده است.

تاریخچهٔ صفوة الصفا - باید دانست کتاب ابن بزاز، چنانکه در زمان خود او می‌بوده، به دست ما نرسیده و در زمانهای دیرتر پیروان خاندان صفوی به دوانگیزه دست در آن برده‌اند: یکی آنکه چون کتاب دربارهٔ «کرامت»های شیخ صفی است، که در هر فصلی داستانهایی - یا اگر راست‌تر گوئیم: افسانه‌هایی - گردآورده شده، و در آن زمانها این‌گونه افسانه‌ها دربارهٔ شیخ فراوان می‌بوده و زمان به‌زمان قراوتر می‌گردیده و بی‌گمان هر پیروی چند داستانی در یاد می‌داشته، از این رو چون کتاب ابن بزاز را رونویسی کرده‌اند هر نویسنده یك یا چند داستانی از یاد خود به هر فصلی از آن کتاب افزوده، و این کار را نه تنها ناسزا شمرده یك کار بسیار نیکی دانسته‌اند.

از اینجا بزرگی کتاب ابن بزاز روزافزون بوده، و ما اکنون نسخه‌هایی می‌یابیم که در هر یکی چیزهایی دیده می‌شود که در نسخه‌های دیگر نیست. مثلاً در نسخهٔ کهنه‌ای که من در دست می‌داشتم و بانسخهٔ چاپی به‌سنجش گذاردم، در هر فصلی کمی وفزونی در میان می‌بود. از جمله فصل سوم از باب هفتم را که عنوانش «مکاشفه از حال اموات» است چون در دو نسخه نیک سنجیدم، در نسخهٔ چاپی سیزده داستان بیشتر آورده نشده، ولی در آن نسخهٔ کهنه بیست و هفت داستان می‌بود. با آنکه نسخهٔ چاپی را رونویسش (میرزا احمد تبریزی) از روی هم‌رفته چند نسخه پدید آورده. انگیزهٔ دیگری آنکه شیخ صفی سید نمی‌بوده ولی بازماندگانش به آرزوی سیدی افتاده، و چنانکه خواهیم آورد آن را عنوان کرده پیش برده‌اند؛ و همچنین شیخ سنی می‌بوده ولی بازماندگانش از زمان شاه اسماعیل یا از پیشتر از آن، شیعی گردیده‌اند. از این رو این بازماندگان هر آنچه در کتاب ابن بزاز سید نبودن شیخ و یا سنی بودن او را می‌رسانیده به‌زیان خود یافته پیروان را به‌دور یا دیگر گردانیدن آنها داشته‌اند، و پیروان به این کار برخاسته و گذشته از آنکه در جمله‌های کتاب دست برده‌اند، باشد که گاهی داستانهایی را برداشته و گاهی داستانهایی از خود به کتاب افزوده‌اند.

دربارهٔ کیش شیخ که ابن بزاز آن را فصلی از باب هشتم کتاب خود گردانیده و خود جای سهندای می‌بوده، دست‌بردهایی کرده‌اند که خود داستان شگفتی است. زیرا در چند نسخهٔ کهنه‌ای که ما دیده‌ایم چنین است:

سؤال کردند از شیخ، قُدْسِ سِرُّه که چه مذهب داری، فرمود: مذهب

صحابه. و در مذاهب هرچه احوط و اشد بود آن را خیار می‌کرد و بدان عمل می‌نمود، راه رخصت و سهولت بر خود و مریدان بسته و مُنَسَد می‌گردانید که رخصت میدان نفس را فراخ می‌کند و به رخصت عمل نمی‌کرد و به دقایق اقاویل و وجوه، که در مذاهب است، کار می‌کرد تا به حدی که روزی دست مبارکش به دختر طفل خود باز افتاد وضو بساخت، و شیخ صدرالدین، ادام‌الله برکته، فرمود: سؤال کردم از سبب این وضو ساختن. فرمود که والله من هرگز دست به والدۀ نهاده باشم الا که وضو ساخته باشم. از برای آنکه حق، تعالی، فرموده است: **أَوَلَمْ نَسْتَمُ الْأُنثَاءَ** و اینها از نساتند، دیگر مس میان ناف و زانوی خود نقض وضو دانستی و هرچه در يك مذهب حرام بودی همچون گوشت اسب حرام دانستی و از آن اجتناب نمودی.

همانا این نوشته از ابن بزاز نیست و نوشته او به دیگرگونه می‌بوده. زیرا چنانکه خواهیم دید شیخ صفی شافعی می‌بوده و این دور می‌نماید که ابن بزاز او را شافعی نستاید. آنگاه ابن بزاز کار واژه‌ها را به شیوه پیش از زمان مغول می‌آورد. «می‌کرد» و «می‌نمود» به جای «کردی» و «نمودی» و مانند اینها، که از غلطهای پس از زمان مغول است و در بخشهای نخست این نوشته دیده می‌شود، از ابن بزاز نتواند بود. می‌باید گفت: بخشهای نخست این نوشته از دیگران است. در زمانهای دیرتری که جایگاه شیخ صفی در دلهای پیروان آن خاندان بالا رفته بود، کسانی شایسته ندانسته‌اند که شیخ را پیرو شافعی گردانند و این است جمله‌های بالای را به هم بافته و به جای جمله‌های ابن بزاز گذارده‌اند.

هرچه هست این نوشته سنی بودن شیخ را می‌رساند و این است در بسیاری از نسخه‌ها آن را به یکبار دیگر گردانیده چنین نوشته‌اند:

مذهب و مشرب حق حقیق جعفری، علی‌الصلوة والسلام، را داشت و طابق‌العمل بالنعل موافق فرمایش آن حضرت قدم بر می‌داشت و می‌گذاشت. اما به مدلول **الْتَقِيَهُ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي** در تقیه نمودن و به مصلای **أَسْتَرْذَهَبَكَ وَ ذَهَابَكَ** و **مَنْهَبَكَ** در کتمان مذهب خود نمودن مبالغه تمام داشت، به اندازهای که غیر از مریدان یکرنگ و یکجهت کسی را بر آن اطلاع نبود و در ظاهر که به حسب تقیه عامل معمولات اشعاب چهارگانه که می‌بودی، هر کدام که قریب و نزدیک به دستور العمل حضرت جعفری بود قبول می‌کرد و معمول می‌داشت...

پیداست که این را دیگران در کتاب ابن بزاز جاداده‌اند. زیرا گذشته از آنکه با نسخه‌های کهنتر نمی‌سازد، و گذشته از آنکه برخی کارواژه‌ها به غلط آورده شده و پیداست که از ابن بزاز نیست، خود نوشته افزوده بودن خود را می‌رساند. زیرا می‌گوید: زمان شیخ صفی زمان «تقیه»

می بوده و شیخ نمی توانسته جعفری بودن خود را آشکار گرداند. پس ابن یزاذ که نزدیک بهمان زمان شیخ می بوده چگونه توانسته این جملهها را با این آشکاری نویسد؟!...

در يك نسخه خطی دیگری چنین می نویسد:

سؤال کردند که شیخ را مذهب چیست. فرمودند که ما مذهب آن کس که پیغمبر ما، صلوات الله وسلامه علیه، فرموده **أَهْتَمِنِي يَمْنَزِلَهُ هَرُونَ مِّنْ مَّوْسَى** و اولاد معصومین او، علیه السلام، داریم و تولی بر ایشان و علی من قَصَرَهُمْ فِی الشَّدَائِدِ وَالتَّوَائِبِ و تبری بر اعداء و علی من ظَلَمَهُمْ می داریم. و ائمه را دوست داریم. و در مذهب هر چه اشد و احوط می بود آن را اختیار کردی... (تا پایان آنچه در پیش آوردیم)

این هم نمونه دیگری از دستبرد رونویسان. پیداست که هر رونویسی چون بهداستان سنی بودن شیخ می رسیده به دلخواه آن را دیگری گردانیده. شکفتن آنکه این تکه نخست جملهها را دیگر گردانیده ولی تکه آخر را به حال خود گذارده و این نفهمیده که اگر شیخ شیعی می بوده دیگر با مذاهب (مذهبهای چهارگانه سنیان) چه کار می داشته؟!...

کتاب ابن یزاذ به زبان ترکی نیز ترجمه گردیده، او در آنجا هم این تکه را به گونه دیگری انداخته، و ما خود جملههای ترکی را با ترجمه آنها در پایین می آوریم:

حضرت شیخدن سوروشدیلار کیم نممنهونک وار بووردی کیم درویشلر- ونک منهبی حقونک مذهبی دور و فرزندگرگ کیم اتاسونک مذهبده اوله. چون ده لاریمیز ونک منهبی کیم صراط المستقیم دور و مؤمن اولیالرا اول یوله واروب دور- لار ویرقیلجه مصطفی ایله مرتضی، علیهما الصلوة والسلامونک، بووردوغندن چخمیوب دورلار یسزداخی اونلارونک آردینجه واروب دوغرویولدن دونمروز. انشاءالله بیرویوله واروروز کیم محشر گوننده حضرت نبی ایله وصبی و اهل بیت لاری یاننده شرمسارلیک چکمیه جک اوز.

معنی آنکه: از حضرت شیخ پرسیدند چه کیش می داری؟ فرمود که کیش درویشان کیش «حق» است و فرزند باید در کیش پدرش باشد. چون کیش پدران ما «صراط المستقیم» است و «اولیاهای مؤمن» به آن راه رفته اند به اندازه مویی از فرموده های مصطفی و مرتضی علیهما الصلوة والسلام بیرون رفته اند ما نیز از پی آنان رفته از راه راست باز نگردیم. انشاءالله بهدای رویم که روز رستاخیز در نزد حضرت نبی و وصی و اهل بیت ایشان شرمساری نکشیم.

از این جملهها پیداست که ترجمه به ترکی هنگامی بوده که سبلی و شیعیگری هر دو

پیش رفته و چنانکه از دامستان «تبر» پیداست شیعیگری رنگ «رافضیگری» به خود گرفته بوده^۱. این دستبردها درباره کیش و برای پرده کشیدن به سنیگری شیخ صفی بوده. در زمینه سیدی نیز، چنانکه خواهیم دید، «شجره نسب» و سه «حکایت» دنبال آن که در نسخه‌های امروزی هست در خود کتاب ابن بزاز نمی‌بوده و سپس به آن افزوده‌اند. گذشته از اینها هرگونه واژه یا جمله‌ای را که با سیدی ناسازنده دیده‌اند، به دلخواه دیگر گردانیده‌اند. مثلاً در فصل یکم از باب یکم، درباره محمدالحافظ، که یکی از نیایان شیخ صفی می‌بوده، این جمله هست: «و دستاری سفید بر سر آن بسته...» برخی رونویسان از واژه «سفید» رم خورده و آن را در پندار خود با سیدی سازنده نیافته‌اند. و ما در نسخه چاپی به جای آن، جمله «و کلاه‌ی که رسم آن زمان بود بر سر و دستاری به گرد آن بسته...» می‌یابیم. نیز در آن نسخه و در نسخه‌های دیگر بسیار، در همه جا شیخ صفی و پدانش را با لقب «سید» یاد می‌کنند، با آنکه در نسخه‌های کهن چنین چیزی دیده نمی‌شود.

شیخ حسین اردبیلی - میرزا احمد تبریزی، که بازرگان می‌بوده و راه صوفیگری می‌پیموده، از راه دلپستگی به کتاب ابن بزاز جستجوی نسخه‌های آن کرده، و چون سه نسخه کهن به دست آورده، در شیراز هرسه را روی هم ریخته و نسخه چاپی را پدید آورده، که آن را با دست خود نوشته و در سال ۱۳۲۵ (قمری)، در چاپخانه سنگی، در بمبئی، به چاپ رسانیده. در دیباچه این نسخه از چگونگی آن سه نسخه سخن رانده چنین می‌نویسد:

ولیکن یکی از آن نسخه‌ها، که کمتر از همه و مصور به تصویرات چین بود، وضع تألیف و ترکیب و تدوین آن با اینها فی الجمله اختلافی داشت و این مطلب را که بعینه از آنجا نقل می‌نماید، نوشته بود: برعموم طالبین و راغبین این کتاب وصیت می‌شود نسخی که به خط شیخ حسین، کاتب اردبیلی، نشر شده او را پسدا کنند و الا نسخه‌های دیگر را معاندین تحریف و تصحیف نموده‌اند. انتهی کلامه.

سپس چون به باب هشتم می‌رسد، در فصل دوم آن، که گفتگو از «مذهب شیخ صفی - الدین» است و جمله‌هایی را که در پیشتر آورده‌ایم نوشته است، در کناره کتاب نیز چنین می‌نویسد:

مخفی نماند چنانکه در دیباچه این کتاب مستطاب ذکر شد که نسخ متعدده به دست آمد و از روی آنها، که ناقص بودند، این کتاب مدون شد، در دو نسخه آن

۱- نسخه حاجی حسین آقا قزوینی در سال ۹۵۰ نوشته شده، و همانا ترجمه نزدیک به آن زمانها انجام یافته بوده.

مذهب شیخ را نوشته بود که به‌اشق و اشد تکالیف مذاهب چهارگانه شیخ عامل بود هر کدام زحمتش بیشتر آن را مختار می‌داشت. دیگر ذکر نکرده بود که مذهب جعفری علیه‌السلام داشت، اما در یکی از آن نسخه‌ها، که قدیمتر و کهنه‌تر از اینها بود، در دیباچه آن تأکید کرده بود که طالبان این نسخه البته نسخه‌ای که به‌خط شیخ حسین کاتب اردبیلی است او را به‌دست آورند و الا در نسخه‌های دیگر معاندین تحریف به‌کار برده‌اند و در آن نسخه مذهب شیخ را صریح نوشته بود که در متن مذکور است.

چون این دونکته نوشته میرزا احمد را با هم سنجیم، این آگاهی به‌دست می‌آید که شیخ حسین کاتب اردبیلی، از پیروان خاندان صفوی، از کتاب این‌بزاز نسخه‌هایی نوشته و در همه آنها دست برده. دیگر گردانیدن فصل دوم باب هشتم و ساختن کیش شیعی برای شیخ صفی کار این شیخ اردبیلی بوده؛ و یا اگر دیگری به‌آن برخاسته رواجش با دست این انجام گرفته. چنین پیداست این شیخ حسین در زمان شاه اسمعیل یا اندکی پیش از آن بوده که شیعیگری در خاندان صفوی ریشه گرفته بوده. نیز پیداست این کار را با دستور کسی از آن خاندان به‌پایان رسانیده، و گرنه بسیار دور است که يك تن به‌سر خود چنین کاری کند و نسخه‌های پیاپی از يك کتابی نوشته با پیکره‌هایی بیاراید.

اینکه میرزا احمد این نسخه را «قدیمتر» از نسخه‌های دیگر می‌شمارد همانا که از روی پندار باشد. چون نوشته‌های این نسخه را راستتر می‌شمارده آن را «قدیمتر» نیز پنداشته است. هرچه هست آن دو نسخه دیگر راستتر از این، و خود از روی نسخه‌های پیشتری نوشته شده بوده.

این شگفتی که شیخ حسین، که به‌این کار برخاسته بوده و نسخه‌های دست برده شده از کتاب این‌بزاز می‌ساخته، پروایانه نام‌دستبردگی به روی نسخه‌های دیگر می‌گذاشته که «آنها را معاندین تحریف و تصحیف» نموده‌اند. این نمونه‌ای از کور دلی این‌گونه پیروان

تنقیح میرابوالفتح «صفوة‌الصفاء» را - چنانکه گفتیم پیش از زمان پادشاهی صفویان در کتاب این‌بزاز دستبردهای فراوان می‌کرده‌اند و هرچه را که در آن کتاب با سید بسودن شیخ و سنی نبودن او، ناسازنده می‌یافتند، از میان برمی‌داشته‌اند. با این حال شاه‌طهماسب، پادشاه دوم آن خاندان، خرسندی نداده و میرابوالفتح نامی را واداشته است که آن کتاب را «تصحیح و تنقیح» کند. پیداست که خواست او از «تصحیح و تنقیح» چه می‌بوده. لیکن چیزهایی هم که خود میرابوالفتح در این‌باره در دیباچه کتاب خود می‌نویسد می‌باید در اینجا آورده شود:

و چون مشایخ عظام صفویه، **قَدَسَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ بِاَلْاَوْارِ الْجَلِيَّةِ**، در زمان مخالفتان بودند و در اوان فساد اهل بغی و عناد به دعوت و ارشاد طالبان اشتغال می نمودند، و مقرر است که رعایت تقیه در زمان مخالفین به شرایط، واجب و لازم است و به اتفاق محققین علما و مجتهدین فرض و محتتم^۱... از این جهت مشایخ عظام صفویه، **قَدَسَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَسْرَارَهُمْ** به قواعد تقیه کمابغی عمل می فرمودند و در آن باب نهایت حزم و احتیاط رعایت می نمودند و در افادات و افاضات با اهل طلب و ارباب حاجات به غیر از طریقه تقیه نمی پیموده اند، و هر کس به فراخور حال خود چیزی از فوائد شریعت و موائد حقیقت ایشان استفاده می کرده و مناسب اعتقاد و استعداد خود استکشاف مشکلات می نموده و در آن اثنا یکی از مخالفتان و منافقان، که در طریق اهل خلاف خالی از فضلی نبوده و دعوی ارادت و عقیدت به این خاندان می نمود، کتابی در مقالات و کشف کرامات ایشان ترتیب داد و اقوال و احوال ایشان را به نوعی که موافق اعتقاد و استعداد خود فرا گرفته بود مذکور گردانید، و چون در مذهب و اعتقاد تابع سنیان بود و رایحه هدایت و حقیقت به مشام او نرسیده بود بعضی کلمات که مخالف مذهب حق امامیه و موافق ملیت باطله سنیه بود، مذکور گردانیده و بعضی حکایات که خالی از قبیح نبود در نظر او قبیح نمی نمود، به مشایخ عظام، **قَدَسَ اللّٰهُ اَسْرَارَهُمْ**، نسبت داده و تا غایت آن کتاب در میان خواص و عوام و خلفا و صوفیان مانده و هیچ فارسی جواد قلم را^۲ در میدان تصحیح و تنقیح آن نرانده؛ بنا بر این مقدمات، حضرت نواب کامیاب همایون علی، **خَلَّدَ اللّٰهُ مُلْكُهُ اَبَدًا**، بنده داعی و دعاگوی حقیقی، ابوالفتح حسینی، را مأمور گردانید که کتاب مذکور را تصحیح نماید و حق و باطل و غث و سمین آن را از هم جدا گرداند...^۳

از کیش شیخ صفی جداگانه سخن خواهیم راند. چنانکه گفته ایم در اینجا سخن از کتاب ابن بزاز و از سرگذشت آن می باشد. چون نوشته راست ابن بزاز را درباره کیش شیخ در پیش آورده ایم، جمله هایی را که میرابوالفتح به جای آنها گذارده، نیز می آوریم تا دانسته شود چه «تصحیح و تنقیح» کرده شده و خواست او از این کار چه می بوده. میرابوالفتح می نویسد:

سؤال کردند از شیخ، **قَدَسَ سِرُّهُ**، که شیخ را مذهب چیست فرمود که ما مذهب اهل بیت پیغمبر داریم که ایشان نهایت تقوی و طهارت مرعی می داشته اند و با احتیاط و ریاضت تمام عمل می نموده اند. و لهذا شیخ، **قَدَسَ سِرُّهُ**، بدانچه احوط

۱- در اینجا سخن درازی از «تقیه» رانده حدیثها در آن باره یاد می کند. ۲- یعنی هیچ سواری اصب قلم را... گرد آورنده. ۳- يك نسخه از کتاب میرابوالفتح در کتابخانه مدرسه سپهسالار و نسخه فادرس دیگری در کتابخانه ملی می باشد. ما این جمله ها را از نسخه مدرسه برداشته ایم.

بود و ریاضت در او بیشتر بود عمل می نمود و از تساهل و تهاون در احکام شرع اجتناب می فرمود، تا به حدی که به سنن مثل واجبات مواظبت می کرد و از مکروهات مثل محرّمات محترز بود.

می باید این کار میرا بوالفتح را نیک اندیشید. در جایی که می گوید شیخ سخت «تقیه» می کرده و ابن بزاز هم سنی می بوده این جمله را از زبان شیخ می بافتد، و به نام «تصحیح و تنقیح» در کتاب ابن بزاز جا می دهد. این نمونه دیگری از بیباکی این گونه پیروان در دروغبافی می باشد.

گفتار دوم، تبار شیخ صفی الدین

«شجره سیادت» شیخ صفی - چنانکه گفتیم خانواده صفوی از شناخته ترین خانواده های سیدی می بوده، و تبارنامه یا «شجره نسب» ایشان، که تبار شیخ را به موسی الکاظم (ع) می رساند، در بسیاری از کتابها نوشته گردیده. تا آنجا که ما دانسته ایم، نخست این تبارنامه در کتاب ابن - بزاز نوشته شده سپس دیگر کتابنویسان - از میرخواند در حبیب السیر، و میرحیی قزوینی در لب التوادیع، و اسکندر بیگ در عالم آرا، و میرابوالفتح در تنقیح صفوة الصفا، و شیخ حسین گیلانی در سلسلة النسب - از آنجا برداشته اند.

اما کتاب ابن بزاز، در نسخه چاپی و در بیشتری از نسخه های خطی «فصل اول» از «باب اول» بدین سان می آغازد:

جمعی که به تحقیق انساب اشتها دارند، نسب شریفش را به امام همام، موسی الکاظم علیه السلام، منتهی ساخته اند به بیست واسطه به این ترتیب: شیخ صفی - الدین ابی الفتح اسحق ابن الشیخ امین الدین جبرئیل بن الصالح بن قطب الدین احمد بن صلاح الدین رشید بن محمد الحافظ کلام الله^۱ بن عوض بن فیروز شاه زرین کلاه بن محمد بن شرف شاه بن محمد بن حسن بن محمد بن ابراهیم بن جعفر بن محمد بن اسماعیل - بن محمد بن احمد الاعرابی بن ابو محمد القاسم بن ابی القاسم حمزة بن الامام الهمام^۲.

در برخی نسخه ها، از جمله در نسخه کتابخانه مسجد سپهسالار، جمله ایی که پیش از «شجره نسب» است، آورده نشده، و شجره نیز به رویه دیگر است. زیرا شیخ را با پانزده پشت

۱ - غلطهایی که در واژه ها می باشد، به حال خود گذارده شد. ۲ - در نسخه چاپی به بیشتر این نامها لقب «سید» افزوده اند.

۶ به امام موسی (ع) می‌رساند و فیروز شاه را پسر «محمد بن ابراهیم بن جعفر بن اسماعیل بن احمد الاعرابی...» می‌شمارد^۱.

هرچه هست این شناخته‌ترین تبارنامه سیدی آن خاندان است. ولی جز این هم در کتابها هست^۲ و چون سودی از یاد کردن آنها نیست در اینجا نمی‌آوریم.

اسکندر بیک در عالم آرا «اتفاق جمهور علمای انساب» را به‌راست بودن این تبار دعوی می‌کند. میر ابوالفتح می‌نویسد: «در کتب معتبره انساب به تفصیل سمت تقریر و تحریر یافته».

ولی این دعویها به یکبار دروغ و بیبایست و این تبار جز ساخته نمی‌باشد. آنچه ما دانسته‌ایم باید این شجره را به سه بخش گردانید:

۱- از شیخ صفی تا فیروز شاه زرین کلاه. در این بخش سخنی نیست و به آسانی توان پذیرفت که فیروز شاه پدر هفتم شیخ صفی می‌بوده.

۲- از اسماعیل بن محمد تا موسی الکاظم. در این بخش اندک غلطی هست. زیرا چنانکه از کتاب عمدة الطالب برمی‌آید «اسماعیل بن احمد بن محمد بن قاسم بن حمزه» راست است و «الاعرابی» لقب قاسم می‌بوده. هرچه هست در این بخش نیز ما را سخنی نیست.

۳- آنچه در میان این دو بخش است و هفت نام را- از محمد بن شرف شاه تا محمد بن اسماعیل - در برمی‌دارد؛ این بخش ناروشن است و ما هیچ نمی‌دانیم آیا کسانیی با این نامها می‌بوده‌اند و یا خود نامهای ساخته می‌باشد، و از جستجو چیزی به دست نیامده. آنچه گمان می‌بریم، از پدران شیخ صفی بیش از هفت تن شناخته نمی‌بوده (تا فیروز شاه)، در کتاب این- بزاز هم بیش از هفت تن یاد نشده بوده. به‌رحال این بی‌گمان است که میانه پدران شیخ صفی و پسران موسی الکاظم پیوستگی نمی‌بوده. زیرا چنانکه خواهیم دید شیخ تبار سیدی نمی‌داشته و این شجره را پس از مرگ شیخ و پس از آنکه جانشینان او به دعوی سیدی برخاسته بودند، ساخته به کتاب این بزاز افزوده‌اند.

۱- در تبارها دو نیمه رفته برای هر صدسال بیش از سه تن نباید بود و این است شیخ صفی که یا صدسال دوری از موسی الکاظم می‌داشته، اگر راستی را از پسران او بودی در میانه بیش از پانزده تن بیایستی بود. حمزه دفتر دار، که در زمان شیخ صفی می‌زیسته و تبار او را در «عمدة الطالب» آورده، در میانه بیش از سیزده تن بوده، این خود ایراد دیگری به «شجره نسب» شیخ صفی است. از این رو دانسته‌ایست این تارکتن از شماره پدران که در نسخه‌هاست، آیا از روی ناپوشی رونویس بوده که برخی نامها را انداخته، و یا کسی به این نکته که در اینجا یاد کردیم پی برده و دانسته به برخی نامها خط زده‌است. اما برداشتن جمله‌هایی که پیش از «شجره نسب» است، بی‌گمان از روی فهم و هوش بوده. چه، آن جمله‌ها از استواری تبار فامه می‌تاهد و از این رو برخی پیروان نبودش را بهتر دانسته‌اند. ولی شکفت است که این رفتار را با سه حکایت نکرده‌اند. ۲- از جمله در کتاب تاریخی که در زمان شاه عباس دوم و به نام او نوشته شده ولی نام نویسنده و همچنین نام کتاب دانسته نیست و من نسخه‌ای از آن را دیده‌ام، تبار شیخ را چنین می‌نویسد: «شیخ صفی الدین اسحق بن قطب الاولیاسید جبرئیل بن قطب الدین صالح بن حسین محمد بن عوض بن شاه فیروز بن مهدی بن علی بن ابوالقاسم بن یابن حسین بن احمد بن داود بن علی بن موسی بن ابراهیم بن امام همام موسی الکاظم علیه السلام» پیدا است که چه تبارنامه شکفتی می‌باشد.

سه حکایت «ازصفوة الصفا» اینکه می‌گوییم شیخ صفی سید نمی‌بوده از روی دلیلهایی است که از جمله آنها سه حکایتی است که در کتاب ابن بزاز (در پی همان «شجره نسب») می‌باشد، همان کتابی که داستان سیدی نخست بار در آن نوشته شده و تاریخ‌نویسان همگی از روی آن برداشته‌اند، ما در آن دلیلهایی به‌راست نبودن سیادت می‌یابیم. نخست بار که من راست نبودن سیادت را دریافتم از روی این سه حکایت بود، و این است آنها را پیش از دیگر دلیلهای یاد می‌کنم.

حکایت یکم:

سلطان المشایخ فی العالمین، شیخ صدرالدین، آدام الله جَرَكْتَه، فرمود که شیخ، قُدَّسَ سِرُّه، فرمود که درنسبت ما سیادت هست. لیکن سؤال نکردم که علوی یا شریف و همچنان مشتبه ماند.

شعر

فَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَصْنَافِ الْأَنْصَابِ كِرَامٌ مِنْ كِرَامٍ مِنْ كِرَامٍ

خوانندگان در این حکایت نیک نگرند: شیخ صدرالدین از پلدر خود شنیده که فرمود: «در نسب ما سیادت هست»، می‌گوید: «سؤال نکردم که علوی یا شریف و همچنان مشتبه‌ماند.» «شریف» کسی را گفتندی که از سوی مادر سید باشد. درآذربایجان اکنون هم کلمه را به‌همان معنی به‌کار می‌برند. صدرالدین می‌گوید: «نپرسیدم که آیا از سوی پلدر سیدیم یا از سوی مادر و همچنان نادانسته ماند.»

از این حکایت آشکار است که شیخ صفی و پسرش، صدرالدین، در زمان خود سید نمی‌بوده‌اند، وگرنه این حکایت چه معنی داشتی؟! آنگاه این حکایت با آن «شجره نسب» چگونه می‌سازد؟! ... آیا نباید باور داشت که آن تبارنامه را سپس ساخته و به کتاب ابن بزاز افزوده‌اند؟! ...

حکایت دوم:

سید هاشم بن سید حسن المکی به‌حضور اعظم و افاضل تبریز گفت که شیخ، قُدَّسَ سِرُّه فرمود من سیدم و آن چنان بود که نوبتی به حضور شیخ به تبریز رفتم، توقیر و اعزاز من تمام فرمود، و من درس عفتوان شباب بودم، پس شخصی ریش - سفید درآمد. شیخ چندان تعظیم وی نفرمود. سؤال کردند که شیخ این جوان را اعزاز به‌مبالغه کرد و این شخص پیر را نکرد. شیخ فرمود این جوان هم میهمان است و هم

خویش من. من سرپیش شیخ بردم و پرسیدم که شیخ سید است و علوی فرمود بلی. لیکن پرسیدم که حسنی یا حسینی.

شعر

نپرسیدم ز حال فرع این اصل
که از طوبی است یا از سدره این وصل

چون این حال به حضور اعظم تبریز فرمود و در این تفکر بودم که چرا از شیخ نسب حسنی و حسینی نپرسیدم، تا اتفاق چهل روز اطلاق شکم بر من مستولی شد و هیچ معالجه مفید نمی‌آمد، بعد از چهل روز، شیخ را قُدس سِرّه، در خواب دیدم که بیامد و انگشت مبارک بر موضع وَجَع بر ناف من نهاد حالی شفا یافتم.

شعر

ناتوانان جهان بشتایید
نوشتاروی دل و جان اینجاست
هر که را جان و دلی هست سقیم
گو بیاید که درمان اینجاست

و هم در این حال به من گفت چرا به فرزندم صدراالدین نگفتی که حسینیم، و این اشتباه از دل من زایل شد.

شعر

فَلاحُ الْحَالِ كَالْإِصْبَاحِ صِدْقًا
بِرَفْعِ الْإِسْتِْبَاحِ وَقَالَ حَقًّا

باید در این حکایت نیز نیک نگرست، در زمان شیخ صفی کسی او را سید نمی‌شناخته. این است چون درباره سید هاشم گفته: «خویش من است.» سید هاشم ناچار شده پرسد: آیا شیخ سید است و این تبار از سوی پدر می‌باشد؟... چون شیخ گفته «بلی» و سیدی روشن شده، باز دانسته نمی‌بوده که حسنیند یا حسینی، و در این زمینه از شیخ پرسشی نرفته تا بدرود زندگی گفته. در این باره آگاهی در نزد صدراالدین، فرزند شیخ، نیز نمی‌بوده، و سالیان درازی همچنان می‌مانده تا سید هاشم آن خواب را دیده و روشن گردیده که حسنیند. جای پرسش است که این حکایت را با آن «شجره نسب» چه سازهی هست؟!... آیا بی‌گفتگو نیست که آن شجره ساخته و دروغ می‌باشد؟!.

حکایت سیم:

سید زین الدین گفت که نوبتی فرزند شیخ، قُدَسَ سِرُّه، خواجه محیی - الدین، پیش والدۀ کریمۀ خود رفت، گفت: از برای خویشان من سفره می باید. والدۀ گفت: خویشان تو کدامند؟ گفت: سید زین الدین و جماعت سادات که آمده اند. والدۀ گفت: ایشان سیدند، چگونه قوم تو باشند؟ شیخ، قُدَسَ سِرُّه بشنید، فرمود: راست می گوید. ایشان خویشان ما اند و مرا نسب سیادت هست.

شعر

ملت عالی نسب داریم ما نسبت فخر عرب داریم ما

این حکایت نیز معنیدار است: دختر شیخ زاهد گیلانی، همسر شیخ، پس از سالیان درازی که با شوهر خود زیسته بود، او را سید نمی شناخته، و از گفته فرزند خود که سیلها را خویش می خوانده شگفتی می نموده. می باید گفت: أَهْلُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِمَا فِيهِ. آن گفته شیخ، «ما را نسب سیادت هست»، دلیل دیگر است که آن هنگام کسی شیخ را به سیدی نمی شناخته!

آنچه از این سه حکایت برمی آید - این سه حکایت، گذشته از آنکه دروغ بودن سیادت شیخ صفی را روشن می گرداند، تاریخچه ای نیز از پیدایش دعوی سیادت و از چگونگی آن به دست می دهد.

شیخ صدرالدین، پسر شیخ صفی، با اینکه کرسی پیشوایی را از پدر به ارث برده و از خوشیهای آن نیک برخوردار می بوده، به هوس می افتد که از تبار سیادت و از برگزیدگی که سیدان میان مردم می داشته اند، همچنان بهره یابد. لیکن دعوی چنین تباری به یکبار، آسان نمی بوده و با همه سخن شوی که پروان از صدرالدین می داشته اند، چنین دعویی به یکبار پیش نمی رفته. می بایسته نهالی کارد و آن را پروراند و کم کم درختی گرداند. این است روزی، در میان سخن، که گویا گفتگو از تبارشان می رفته چنین گفته: «شیخ قدس سره فرمود: در نسب ما سیادت هست. ولی سؤال نکردم که علوی یا شریف. همچنان مشتبه ماند.»

این دعوی تا به این اندازه شگفتی نمی داشته و پروان که به گفته پیرگمان دروغ نبردندی این را به آسانی پذیرفته اند. بلکه یکی از ایشان (سید عزالدین) به یآوری صدرالدین برخاسته و چنین گفته که او نیز از شیخ شنیده که می گفته: «ما را نسب سیادت هست.» بدین سان نهالی که صدرالدین می خواسته، کاشته شده و در دلهای پروان جایی برای تبار

سیادت آن خاندان (علوی یا شریف) بازگردیده. پس از زمانی یکی از پیروان، که در آغاز جوانی زمان شیخ صفی را دریافته و با او به سفر تبریز رفته و اکنون پیر «جهانسدیده» ای می‌بوده، خشنودی و خرسندی صدرالدین را جسته و داستانی گفته که در سفری که به همراهی شیخ به سفر تبریز رفته بوده، از او پرسیده: «آیا شیخ سید است و علوی؟» شیخ فرموده: «بلی.» ولی نپرسیده: «آیا حسنی یا حسینی؟»

پیدا است که صدرالدین از این گفته او خشنود گردیده و کسی گمان دروغ به آن سخن نبرده. بدین سان نهال هوس شاخی دوانیده و این پیگمان گردیده که تبار سیادت در آن خاندان ازسوی پدر می‌باشد و شیخ صفی «علوی» می‌بوده نه «شریف».

ولی می‌بایست دانسته شود که حسنی یا حسنی. این گره را نیز همان پیر جهانسدیده گشاده و بار دیگر داستانی گفته که: چون بیمار می‌بوده در خواب، شیخ را دیده که به درد او درمان کرده و آنگاه چنین گفته: «چرا به فرزند من صدرالدین نگفتی که حسینیم.» با این داستان باز نهال شاخی دوانیده و پیشرفت دیگری در راه آرزو رخ داده.

تا اینجا در زمان صدرالدین انجام گرفته. پس از آن دانسته نیست در چه زمانی و از چه راهی شناخته شده که اینها «موسوی» اند و نامهای پدران شیخ تا موسی الکاظم یکایک دانسته گردیده، و بدین سان نهال سیادت درخت برومندی شده و کم‌کم کار تناوری و ریشه‌دوانی آن به جایی رسیده که به گفته اسکندر بیک و میر ابوالفتح «جمه‌سور علمای انساب» درباره اش یکسخن گردیده‌اند و این تبار «در کتب معتبره انساب سمت تحریر و تقریر» یافته است.

آنچه ما گمان می‌بریم در زمینه رسانیدن تبار به موسی الکاظم، نام شیخ صدرالدین که موسی می‌بوده، گره‌گشایی کرده.

چگونگی آنکه شیخ صدرالدین را در نوشته‌ها «صدرالدین الصفوی» می‌نوشته‌اند و سپس که او مرده و پسرش خواجه‌علی جانشین گردیده، این را «علی الموسوی الصفوی» نوشته‌اند^۱. پیدا است که خواستشان از «موسوی» فرزندسی موسی صدرالدین می‌بوده (چنانکه خواستشان از «صفوی» فرزند شیخ صفی می‌بوده). لیکن برخی از پیروان، دانسته و یا نادانسته، از آن فرزند موسی الکاظم را خواسته‌اند، و کم‌کم این را در میان مردم پراکنده و در دلها جای داده‌اند. چون در آن زمانها بیشتری از خانواده‌های سیدی «شجره نسب» (یا تبارنامه) داشتندی، که پدران خود را تا به یکی از امامان به نام شمردندی، کسانی از پیروان صفویان خواسته‌اند آن خاندان بی تبارنامه باشد و آن «شجره نسب» را، که در پیش آورده‌ایم، ساخته به کتاب

۱- چنانکه حواهم دید در طومارها خواجه‌علی را «علی‌الصدری الصفوی»، پسر او شیخ حمیر را «حمیرالملوی الصدیری الصفوی» نوشته‌اند و «موسوی» در آنها دیده نمی‌شود. ولی این جلوگیری گمان ما نتواند بود و هیچ دوری نمی‌دارد که گاهی به جای «الصدری»، «الموسوی» نوشته باشد.

این بزاز افزوده‌اند، و گویا این در همان زمان خواجه علی یا در زمان پسرش شیخ ابراهیم رخ داده است.

شگفت‌تر اینکه با همه دستبردهایی که در کتاب ابن بزاز رخ داده، این سه حکایت در همه نسخه‌های کهنی که دیده شده هست. در حالی که این سه حکایت، چنانکه نوشتیم ساخته بودن تبار سیدی را به آشکار می‌آورد.

پیدا است که اینها را هنگامی ساخته در کتاب جا داده‌اند که داستان سیادت تازه آغاز می‌یافته و با همین حکایتها بوده که به آن پیشرفت داده‌اند. ولی پس از آنکه داستان پیش رفته و سیادت خانواده صفوی از یگمان‌ترین چیزها گردیده دیگر نیازی به این حکایتها نمانده بوده، و بلکه این زمان، زیان از سوی آنها پدید می‌آمده، پس می‌بایسته اینها را از آن کتاب دور گردانند. ولی همانا در نیافته‌اند و نفهمیده‌اند.

شگفت‌تر از همه، کار میرا بوالفتح است. چه، او این حکایتها را بازگذاشته و تنها کاری که انجام داده، این بوده که حکایتهای یکم و دوم را به هم در آمیزد و سه‌تا را دوتا گردانند. با آنکه تا زمان شاه طهماسب داستان سیادت پیش رفته و چندان استوار گردیده بوده که، چنانکه خواهیم آورد، دشمنان آن خانواده نیز در این باره سخنی نمی‌یارسته‌اند و با این حال آن حکایتها پاک فزونی می‌بوده.

نکته دیگری از این سه حکایت - در خور گفتگوست که آیا شیخ صفی خود سخنی درباره سیادت به زبان آورده بوده و یا این^۱ حکایتها از ریشه دروغ است. آنچه ما می‌دانیم اگر شیخ صفی در این باره سخنی گفتی، در میانه پروان پراکنده شدی، و شنوندگان آن تنها پسرش صدرالدین و دوتن از پیروان نبودندی. آنگاه داستان در همان زمان شیخ پیش رفته به شصت سال دیرتر واگذار نشدی. از اینها گذشته از سر تا پای آن سه حکایت ساختگی می‌بارد.

بلکه می‌باید گفت این سه حکایت در خود کتاب ابن بزاز نمی‌بوده. اینها گذشته از آنکه دروغ است به کتاب ابن بزاز نیز افزوده گردیده. دلیل این سخن دو چیز است: یکی آنکه برخی شعرها، که در میان حکایتها یا در پایان آنها، به عربی یا فارسی، آورده شده، بسیار بد است^۲ و به شعرهایی که ابن بزاز در میان یا در پایان دیگر حکایتها آورده و پیدا است که بیشترش از خود اوست، مانندگی نمی‌دارد. دوم، چنانکه سپس خواهیم آورد، از جمله‌های کتاب این بزاز پیدا است که او شیخ صفی را از فرزندان ابراهیم ادهم می‌پنداشته و به داستان سیادت

۱- مثلا این شعر : بپریدم ز حال فرع این اصل
یا این شعر : فَلَا حَالٌ إِلَّا سَبَاحٌ مَدْفَعًا
یا این شعر : ملت هالی سب داریم ما
که از طویی است یا از سعده این وصل
بِرَفْعِ الْاِثْتِیاءِ و قَالَ حَقًّا
نسبت فخر عرب داریم ما

پروایی نمی‌داشته است.

پس از اینجا نکته دیگری روشن می‌گردد و آن اینکه هوس سیادت که از صدرالدین سر زده پس از پایان یافتن کتاب ابن بزاز، و دیرتر از سالهای ۷۵۹ و ۷۶۰ بوده، و چون صدرالدین زندگانی درازی داشته و پس از پایان کتاب ابن بزاز سی و چند سال دیگر (تا سال ۷۹۴) زنده می‌بوده، این سخن دوری نمی‌دارد. پس می‌توان گفت دعوی سیدی از نیمه‌های زندگانی صدرالدین آغاز یافته، و این سه حکایت را در همان زمان به کتاب ابن بزاز افزودند. اما «شجره نسب» که ما آن را در همه نسخه‌های کهن می‌یابیم، بی‌گمان پس از زمان صدرالدین ساخته شده، و چنانکه گفتیم ما آن را پدید آمده در زمان خواجه علی یا پسرش، شیخ ابراهیم، می‌شمایم. رویهم‌رفته پیداست که داستان سیادت کم‌کم پیش رفته و در سایه گذشت زمان در دلها جا گرفته. آنچه از کتابهای تاریخی برمی‌آید تا زمان شیخ جنید و شیخ حیدر هنوز این تبار در بیرون از میان پیروان شناخته نمی‌بوده^۱ و کسی از تاریخ‌نویسان آن زمان (که از جنید و حیدر سخن رانده‌اند) نامی از سید بودن یا نبودن ایشان نبرده‌اند.

می‌باید گفت داستان سیادت با همه پیشرفتش، شیخهای صفوی به‌خودنمایی با آن نمی‌پرداخته‌اند و تنها به‌شناخته بودن آن در میان پیروان بس می‌کرده‌اند (چنانکه ما همین را از شاه اسماعیل نیز می‌شناسیم و در جای خود خواهیم آورد).

چیزی که این گفتار را روشن می‌گرداند آن است که به‌نوشته اسکندر یلک، شیخ حیدر «طاقیه ترکمانی» به‌سر می‌گذاشته است. و سپس خوایی دید که «منهیان عالم غیب او را مأمور گردانیدند که تاج دوازده‌توک، که علامت اثنی عشریت است از سقراط قرمز ترتیب داده تارک اتباع خود را با آن افسر بیاراید.» از این نوشته پیداست که شیخهای صفوی و خویشان ایشان هنوز تا زمان شیخ حیدر جدایی در رخت و کلاه با دیگران نمی‌داشته‌اند و نشانه سیادتی به‌خود نمی‌بسته‌اند.

می‌توان گفت که این یک دشواری در کار آنان می‌بوده. زیرا از يك سو سیادت در میان پیروان شناخته‌گردیده و از سوی دیگر باك از زبان مردم داشته به‌بستن نشانه سیادتی در رخت و کلاه دلیری نمی‌نموده‌اند. نیز می‌توان گفت که آن خواب شیخ حیدر و یکرنگ گردانیدن کلاه‌خود و پیروان جز برای رهایی از این دشواری نمی‌بوده. اینها همه گمانهایی است که توان برد و خدا می‌داند که راستیها چه می‌بوده.

دلیل‌های دیگر - از آنچه تا اینجا گفتیم داستان سیادت صفویان روشن شد. ولی چون برخی دلیل‌های دیگری هست که چگونگی را روشنتر می‌گرداند به‌یاد آنها نیز خواهیم پرداخت:

۱- از همین‌جاست که آنان را با لقب «شیخ» خوانده‌اند به‌القب «سید».

نخت - شیخ صفی را چه در زمان خود و چه پس از آن، چه در زبانها و چه در نوشتهها، جز با لقب «شیخ» نخوانده‌اند. همچنین پسرش، صدرالدین، و پسر او، علی، را جز با لقب «شیخ» یا «خواجه» ننوشته‌اند. لقب «سید» برای ایشان در کتابی بی‌یکسویانه دیده نشده.

این دلیل دیگری است که شیخ صفی و چند تنی از جانشینان در زمان خودشان به سیدی شناخته نمی‌بوده‌اند. زیرا هنوز پیش از زمان شیخ، این شیوه در ایران می‌بوده که سیدان را، چه از صوفیان و چه از دیگران، جز با لقب «سید» یا «امیر» یا «شاه»^۱ نخوانند. برای آنکه این سخن را روشن گردانم، اینک در اینجا نام ده تن از صوفیان را می‌بریم که با آنکه از بزرگان آن‌گروه می‌بوده‌اند هیچگاه «شیخ» یا «خواجه» نامیده نشده‌اند.

۱- سید جمال‌الدین تبریزی^۲، پیر شیخ زاهد و از شیخهای «سلسله طریقت» شیخ صفی، در صفوة‌الصفا و کتابهای دیگر نام او را بسیار برده‌اند.

۲- سید عزالدین سوغندی در خراسان - نزدیک به زمان شیخ صفی می‌زیسته.

۳- سید محمد مشعش، بنیادگذار مشعشیان خوزستان.

۴- امیر قاسم (یا شاه قاسم) انوار تبریزی، از شاگردان شیخ صدرالدین.

۵- میر قوام‌الدین مرعشی، شناخته شده به میر بزرگ، بنیادگذار خاندان مرعشی در مازندران.

۶- میر نعمت‌الله یا (شاه نعمت‌الله) کرمانی.

۷- سید محمد نوربخش.

۸- سید حیدر آملی.

۹- سید حیدر تونی.

۱۰- میرمختوم، شاگرد میر قاسم انوار.

چنین پیداست که شیخهای صفوی تا زمان شاه اسماعیل جز لقب «شیخ» یا «خواجه» نداشته‌اند، چنانکه خود شاه اسماعیل را هنگامی که برخاسته بود «شیخ اغلی» می‌خوانده‌اند^۳. لقبهای «سلطان» یا «شاه»، که اکنون در برخی کتابها در پیش و پس نامهای ایشان می‌یابیم، در زمان پادشاهی بازماندگان نشان به آنان داده‌اند. اینها نیز همچون لقب «سید» افزوده می‌باشند. اسکندر یک در عالم آرا درباره شیخ ابراهیم، پسر خواجه علی، به این سخن خستوبیده چنین می‌نویسد: «در زمان حضرت اعلی شاهی ظل‌اللهی به شیخ شاه اشتها دار^۴».

۱- گویا لقب «شاه» که بزرگان صوفی به خود می‌داده‌اند، پس از زمان شیخ صفی رواج گرفته. ۲- در میان شیخهای «سلسله طریقت» شیخ صفی تنها او سید می‌بوده و این است با آنکه دیگران همگی را «شیخ» می‌نویسند او را جز «سید» ننوشته‌اند. ۳- او خود را در شعرهایش «سلطان حیدراغلی» می‌خواند؛ «جهانی دوتی سلطان حیدراغلی» ولی مردم «شیخاغلی» می‌خوانده‌اند. ۴- «شیخ‌شاه» لقب شیخ ابراهیم شروانشاه می‌بوده که در زمان شاه اسماعیل می‌زیسته. داغسته نیست بهرچه لقب او را به شیخ ابراهیم، بیای خود، داده‌اند.

يك چیز شگفت آنکه من روزی این دلیل را یاد می‌کردم یکی پاسخ داد: «شیخ عبدالقادر گیلانی سید می‌بوده ولی او را نیز جز با لقب شیخ نخوانده‌اند.» این ایراد سرا واداشت که درباره شیخ عبدالقادر به جستجو پردازم و شگفت بود که دیدم سیادت او نیز داستانی مانده داستان شیخ صفی داشته. به این معنی که شیخ عبدالقادر در زمان خودش سید نمی‌بوده و کسی او را به سیدی نمی‌شناخته. از پسرانش هم کسی دعوی سیادت نکرده. این قاضی ابوصالح بوده که دعوی سیادت کرده وچنین تباری به خود و پدرانش بسته است. این را در دو کتاب ارجداری، یکی عمدة الطالب و دیگری شجرة الاولیاء آشکاره نوشته‌اند.

شگفت‌تر آنکه عبدالقادر را کتابی بوده به نام المواهب الرحمانية. در کتاب روضات الجنات دیباچه آن را چنین می‌آورد.

يَقُولُ الْغَوْثُ الْأَعْظَمُ وَبَارَ اللَّهُ الْأَشْهَبُ الْأَفْخَمُ أَبُو مُحَمَّدٍ مُحْيِي الدِّينِ
عَبْدُ الْقَادِرِ بْنِ السَّيِّدِ أَبِي صَالِحٍ الْمَلْتَبِ جَنَگِي دُوسْتِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ يَحْيَى الْأَرْهَدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ

پیداست که این تبارنامه ساخته است که سپس به کتاب عبدالقادر افزوده‌اند. پس اظهر باره داستان سیادت عبدالقادر مانده داستان سیادت شیخ صفی بوده.

دوم - از زمان شیخ صفی و فرزندان او برخی طومارها و قباله‌ها در دست است که نام شیخ یا یکی از فرزنداناش با لقب‌هایی در آنها برده شده و ما چون می‌نگریم نه تنها واژه «سید» را در آنها نمی‌یابیم، از همه آن لقب‌ها چیزی که سیدی را - اگر چه دور باشد - بفهماند نمی‌بینیم. از جمله طوماری هست که به تاریخ «الخامس من صفر سنة سبع عشرة وسبعمائه» (۷۱۷) به «دارالملك سلطانية» نوشته شده و زمینه آن خریدن دیهی و «وقف» کردن آن به‌زاویه شیخ صفی می‌باشد و خود «آل تمغا» و «ثبت دفتر دیوانی» را با خط مغولی داراست. در آن طومار لقب‌های شیخ صفی را چنین می‌شمارد:

سُلْطَانُ الْمَشَايِخِ وَالْمُحَقِّقِينَ قُطْبُ الْعَارِفِينَ سَالِكُ مَحَجَّةِ الْيَقِينِ صَفِيُّ الدِّينِ
زَادَ اللَّهُ بَرَكَتَهُ.

دروقتنامه دیگری، که به تاریخ «صفر اثنی وتسعين وسبعمائه» (۷۹۲) نوشته شده، در زمینه «وقف» کردن «جزوی» از قرآن به «حظيرة مقدسه» ی شیخ صدرالدین، لقب‌های او را چنین می‌شمارد:

أَفْضَلُ الْمَشَايِخِ الْمُتَأَخِّرِينَ قُطْبُ السَّالِكِينَ فَخْرُ النَّاسِكِينَ شَيْخُ صَدْرِ الْمِلَّةِ
وَالْحَقِّ وَالنُّبَا وَالِدَيْنِ خُلِدَتْ مَيَامِنُ أَنْفَاسِهِ الشَّرِيفَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

در «کتابخانه سلطنتی» کتابی هست به نام صریح الملک. دیبهای که به بارگاه شیخ صفی دراردیل «وقف» شده بوده، قبالهها و وقفنامههای آنها در این کتاب گردآورده شده. در آنجا قبالهها و وقفنامههایی از جهان شاه قراقویلو و از زن او، بیگم خاتون، هست که در بسیاری از آنها نام شیخ جعفر، پسر خواجه علی، را برده لقای بسیاری برایش می شمارد. مثلاً در يك جا به تاریخ سال ۸۶۱ می نویسد:

جناب شیخ الاسلام الأعظم مرتسداؤف الامم رفیع القدر والهمم
خلاصة أطوار بنی آدم جامع العلوم والحکم معدن اللطف والجلود والكرم
افتخار مشایخ العالم نظام الحقیقه والشریعه والدين جعفر العلوی
الصدری الصفوی آدام الله ظلال جلاله علی العالمین.

در دیگری به تاریخ سال ۸۵۷ می نویسد:

عالی جناب شیخ الاسلام اعظم نقباء الاکابر بنی الامم مطلع طوائع
سعادات ومنبع ثوامع کرامات نظام الحق والشریعه والدين صدر الاسلام
والمسلمین الشیخ جعفر الصدری الصفوی أسبغ الله ظلاله علی العالمین.

از این گونه قبالهها و طومارها از آن زمان بسیار توان یافت. از این همه لقبها و ستایشها که
شمرده شده، از هیچ یکی سیادت فهمیده نمی شود. اینها دلیلهای دیگری است که سید نبودن
شیخ صفی و فرزندان و نوادگانش را می رساند.^۲

۱- شیخ جعفر پسر خواجه علی و برادر کوچکتر شیخ ابراهیم می بوده دجین پیدا است که پس از مرگ شیخ ابراهیم،
که پسرش، شیخ حمید، حاشین پدر گردیده، چون جهان شاه قراقویلو، که پادشاه آذربایجان می بوده، ناشیخ حمید
میافته، حوی نمی داشته و از بسیاری پیروان او بیمناک می بوده، این شیخ جعفر را پیش کشیده پسته خود گردانیده است.

۲- ایمل سه دلیل دیگر.
۱. خواجه رشیدالدین فصل الله در سادش شیخ صفی می فرزند خود، میراحمد، که وقتی حاکم اردبیل بوده
است، چنین می نویسد: «بوسی ساری که حساب قتل حقیقت، و سباح حصار شریعت، و مساح
مصفا طریقت، شیخ الاسلام والمسلمین، برهان الواصلین، قنوة صفة صفا، کللی دوحه و با، شیخ صفی الملة
والدين، ادا الله تعالى بركات انعامه الشریعه از قو راضی و شاکر باشد و بر آستانه ولایت پناه او پیوسته چون پرده
سرعر و سوگواری نهاده باشی و به یقین شناسی که خسرو سارگان مستعید رای جهان آرای و کاتب فلك مفتون
کلام روح افراي اوست...» (مکانات رشیدی، ص ۳۵۹).

۲. در مکتومی که خواجه رشیدالدین به شیخ صفی الدین اردبیلی نوشته است، صفات والقباب او را چنین یاد
می کند و هیچ دگری از سیادت به میان نمی آورد: «... و از بساری، عرشانه، اسباب مواصلت و معاضحت آت-

پیروایی که شاه اسماعیل به سیادت می نمود - يك چیز دانستی آنکه شاه اسماعیل که بنیاد پادشاهی صفویان را گذارده، به سیادت پروایی نمی داشته و در پی نشان دادن چنان تباری نمی بوده: در شعرهایش خود را «غلام آل حیدر» و «مرید و چاکر و لای قنبر» می خوانده که از يك سید شایسته نمی بوده.^۱ از لقبهایی که برایش می شماره اند نیز سیدی فهمیده نمی شود. مثلاً مسجد ساوه را در سال ۹۲۴ در زمان پادشاهی او ساخته اند و نوشته سردر آن چنین است:

قَدِ افْتَقَ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ الْعَالِي وَإِقْمَامُهُ فِي زَمَانِ الدَّوْلَةِ السُّلْطَانِ
الْأَعْدَلِ الْأَعْظَمِ الْخَاقَانِ الْأَشْجَعِ الْأَفْخَمِ مَالِكِ رِقَابِ الْأُمَمِ مَوْلَى مَلُوكِ الْعَرَبِ
وَالْعَجَمِ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضَيْنِ وَعَوْنُ الضَّعْفَاءِ وَغَوْثُ الْمَلْهُوفِينَ بِسَاطِ الْأَمْنِ
وَالْأَمَانِ قَامِعِ قَوَاعِدِ الظُّلْمِ وَالطُّغْيَانِ مَوْسَسِ أَرْكَانِ الدِّينِ وَالْدَوْلَةِ مَشِيدِ
بَنِيَانِ الْمُلْكِ وَالْمِلَّةِ السُّلْطَانِ إِبْرَاهِيمَ الْمُظْفَرِ شَاهِ اسْمَاعِيلِ بَهَادِرِ خَانِ،
خَلَّدَ اللَّهُ مَلِكَتَهُ وَسُلْطَانِيَّتَهُ وَأَفَاضَ عَلَى الْعَالَمِينَ عَدَّتَهُ وَإِحْسَانَهُ.^۲

ولی شاه تهماسب، بهارونه پدر خود، پروای بسیاری به سیادت می داشته و دبستگی به نشان دادن آن تبار می نموده که خود را «طهماسب الحسینی الموسوی الصفوی» می نویسانیده و امامان را نیای خود می شماره^۳. چنانکه گفتیم با دستور او بوده که میرابوالفتح به «تنقیح صفوة الصفا» پرداخته، و کسی چه داند که با دستور او نسخه‌های کهنی را از کتاب این بزاز نابود نگردانیده باشند.

سیادت شیخ صفی در کتابهای «انساب» - چنانکه در پیش گفته ایم میرابوالفتح در تنقیح صفوة الصفا چون «شجره سیادت» شیخ صفی را آورده می نویسد: «نسبت عالی حضرت شیخ، قدس سره، بروجی که مذکور شد، در کتب معتبره انساب به تفصیل سمت تقریر و تحریر یافته.» اسکندریک در

طوطی شکرستان براءت، و بلبل بوستان فصاحت، سالك مسالك تحقيق، مالك ممالك توفيق، بافی میای الوان جلال، مستحکم اساس فضل و کمال، کاشف اسرار قرآن، خلاصه نوع انسان، قطب فلك ولايت، مهر سپهر هدایت، شجره ثمره مروت، ثمره شجره فتوت، حامی بیضه دین، حارس ملک یقین...» (مکاتبات رشیدی، ص ۲۶۵).
۳. در فرمائی به تاریخ ۷۷۳ از سلطان احمد جلایر، که خطاب به شیخ صدرالدین صادر کرده، او را چنین خوانده است: «... شیخ الاسلام اعظم، سلطان المشايخ والمحققين، قنوة السالكين، فاضح الملوك والصلابين، مرشد الاخلاق اجمعين، شيخ صدالحق والملة والدين ادام الله بركة حياته الشريفة...» چنانکه دیده می شود در اینجا نیز از سیادت شیخ هیچ ذکری نشده است - گردآورنده.

۱ - خطای در غلام آل حیدر مرید و چاکر و لای قنبر

۲ - بازمانده نوشته لقبهای سازنده مسجد و تاریخ ساختن است، این نوشته را خود من در ساوه از زوی سردر مسجد روئوس کرده ام، غلطی که در واژه «الدوله» دیده می شود همچنان می بود. کسروی. درست: فی زمان دولة السلطان... است. - گردآورنده.
۳ - «تذکره شاه طهماسب» که در جلد دوم «مطلع الشمس» و همچنین جداگانه به چاپ رسیده دیده شود. در آنجا درخواهی که دیده امامان به او گفته اند: «فرزد».

عالم آرا می نویسد: «به اتفاق جمهور علمای انساب از اولاد نامدار حضرت کاظم علیه السلام»

کاش این نویسندگان روشن گردانیدند که در کدام کتابها این تبار نوشته شده و نام - هایی را از «علمای انساب» یاد کردند. آنچه ما می دانیم و نوشتیم تبارنامه شیخ صفی سرچشمه ای جز کتاب ابن یزاذ نداشته. چنانکه خود میرابوالفتح و اسکندریک از همان کتاب برداشته اند.^۱ از این سوی در کتاب ابن یزاذ این تبارنامه را به نام برداشتن از یک «کتاب نسبی» نیاورده، بلکه می گوید: «جمعی که به تحقیق انساب و تفتیش اعقاب اشتها دارند»، تبار شیخ را به امام موسی رسانیده اند و پیدا است که خواست او از این «جمعی» برخی از پیروان خاندان صفوی بوده که چنانکه باز نمودیم با خواب و بازگویی از زبان شیخ و مانند اینها تبار سیادت برای آن خاندان درست می کرده اند، و بیگمان خواست او «علمای انساب» نمی بوده، و اگر نه آنان را نام بردی و کتابهاشان یاد کردی.

باشد که خواست اسکندریک و میرابوالفتح آن «کتاب انساب» و «علماء» بوده که فرزندان موسی الکاظم را تا پنج و شش نژاد بلکه بیشتر شمرده اند.

پیدا است که موسی را فرزندان بسیار بوده و خانواده های بسیاری از نژاد او به ویژه از نژاد حمزه بن موسی^۲، در ایران پدید آمده بوده که در کتابها یاد کرده اند. لیکن بودن شیخ صفی از نژاد او، که همه سخنها بر سر آن است، در کدام «کتاب انساب» نوشته اند؟ آیا شمردن «علمای انساب» فرزندان موسی الکاظم و نژادهای ایشان را دلیل است که به راستی تبار سیادت شیخ صفی «اتفاق» کرده اند، در حالی که کمترین یادی از او و از پدران راستش در نوشته های آنان نیست؟ آنگاه اگر سیادت شیخ صفی «در کتاب معتبره انساب به تفصیل سمت تقریر و تحریر یافته» بوده و «جمهور علمای انساب» درباره آن «اتفاق» می داشته اند، پس بهره شیخ در زمان خود به سبلی شناخته نمی بوده؟! خود

پس آن «اشتباه» شیخ صدرالدین، درباره اینکه علو بند یا شریف، حسنین یا حسینی چه شوندی می داشته؟! شوندی می داشته؟! پس آن نیازمندی به خواب دیدن سیدهاشم مکی از چه راه می بوده؟! یکی از «کتاب انساب» که شناخته می باشد، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب است که مؤلف آن السید جمال الدین احمد بن علی بن الحسین در عراق می زیسته و در سال ۸۲۸

۱- میرابوالفتح را می دانیم که پایه کتابش «صفوة الصفا» بوده، اسکندریک نیز چون می نویسد که تاریخچه زندگانی پدران شیخ صفی را از کتاب ابن یزاذ برداشته بیگمان است که «شجره» را نیز از آن کتاب برداشته، «حبیب السیر» و «لب التواریخ» نیز حال اسکندریک را داشته اند که چون در نوشتن تاریخچه شیخ و پنداشتن نام «صفوة الصفا» را می برند، به آسانی توان داشت که تبارنامه را جز از آنجا برداشته اند. ۲- در «عمدة الطالب» درباره او می نویسد: وَعَقِبَهُ كَثِيرٌ مِنْ بَنِيهِ الْمَعْمُورِ.

(نود و سه سال پس از مرگ شیخ صفی) در کرمان درگذشته. بیگمان است که این تبار شناس، خواجه علی، نوه شیخ، را، که همزمان او می‌بوده، شنیده و می‌شناخته. با اینهمه نامی از خاندان صفوی در کتاب خود نمی‌برد، با آنکه همه خانواده‌های بنام را از نواد حمزه بن موسی شمرده است. پیداست که سیدی صفویان تا آن زمان شناخته نمی‌بوده، و گر نه این تبار شناس یادی از آن کرده باری دروغ بودنش را باز نمودی «چنانکه دروغ بودن سیادت شیخ عبدالقادر را باز نموده».

تبار راست شیخ صفی - اکنون ببینیم تبار راست شیخ صفی چه می‌بوده؟ در فصل یکم از باب یکم صفوة الصفا، که از تبار شیخ سخن می‌راند، پس از آوردن «شجره نسب» و آن سه حکایت که یاد کردیم، گفتگو از پلدان شیخ چنین آغاز می‌یابد:

و چون نسبت فیروز را، که در ذکر نسب رفت، صورت حال او آنچنان بود: وقتی که لشکر کرد با پادشاهی از فرزندان شیخ ارباب الطریق، ابراهیم ادهم، قدس سره از طرف سنجار خروج کردند و آذربایجان را به کلی بگشادند، سکان مغان و مردم آران و الیوان و داربوم، تمامت، کافر بودند. چون استیلای این لشکر اسلام بر این اقلیم شد، این مواضع را تعالیم اسلام کردند و در مسلمانی آوردند.

شعر

عَلَم و رایت دین پیدا شد عالم از زینت آن زیبا شد

و چون تسخیر این نواحی میسر شد، ولایت اردبیل و توابع آن برفیروز - شاه، رحمة الله علیه، مقرر داشتند و فیروز مرد متمول و صاحب ثروت و مکننت بود و از صامت و ناطق حظی عظیم داشت و به سبب کثرت مواشی که داشتند در کناریشه گیلان مقامی، که آن را رنگین خوانند و معلف قوی است، اختیار کرده و مدت حیات خود آنجا بود. از فواضل اموال و جود او فقرا و خلق متحظی می‌بودند تا داعی حق را اجابت کرد...

همانا این نوشته در خود کتاب این یزاز نمی‌بوده. پس از افزودن آن سه حکایت و «شجره النسب»، جمله این یزاز را هم دیگر گردانیده اند به دو دلیل:

نخست - از ناسامانی آغازش پیداست که دستی در آن برده اند.

دوم - آمدن لشکر کرد به آذربایجان و دست یافتن ایشان به مغان و آران و دیگر جاها دروغ آشکار است. زیرا فیروز شاه، که پدر هفتم شیخ صفی می‌بوده، از روی حساسی که ما درباره تبارنامه‌ها می‌داریم و برای هر صد سال سه تن شماریم، او در آخرهای قرن پنجم هجری می - زیسته، و در آن زمان که هنگام پادشاهی سلجوقیان می‌بوده، تاریخ آذربایجان بسیار روشن است و از چنین لشکر کشی نشانی در آن هنگامها نتوان یافت. از این گذشته مردم آران و مغان از قرنها

یکم و دوم هجری مسلمان می‌بوده‌اند و نیازی به لشکر کشی کردن برای مسلمان گردانیدن ایشان نمی‌بوده.

پس جای پرسش است که این دروغ را بهره‌بردار ساخته‌اند؟! راست است که پیروان دلداده از دروغ ساختن به سود پیران خود باکی نداشتندی، لیکن می‌باید دید سود این دروغ به‌خاندان صفوی چه می‌بوده؟!

آنچه ما گمان می‌بریم ابراهیم ادهم، که نامش در میان صوفیان شناخته می‌شده و او را از پادشاهان می‌شمارده‌اند که تاج و تخت را رها کرده به صوفیان پیوسته، شیخ صنفی خود را از نژاد او می‌پنداشته است، و آن دروغ را بهر این ساخته‌اند.

پس می‌باید گفت: نوشته ابن یزاز بدین‌سان آغاز می‌یافته: «فیروز شاه از فرزندان شیخ ارباب الطریق، ابراهیم ادهم، قدس سره، بود وقتی بالشکر کرد از طرف سنجار خروج کرد...»

آنچه به این گمان مایاوری می‌کند آن است که در یک نسخه کهن از صفوة الصفا^۱ که در دست است، در تبارنامه شیخ صنفی، فیروز شاه را چنین یاد می‌کند: «الکردی السبحانی فیروز شاه زین کلاه». پیداست که «السبحانی» غلط و خود دیگر شده از «السجانی»^۲ یا «السجاری» می‌باشد. همانا در نوشته ابن یزاز، فیروز شاه با این لقبها یاد شده بوده که سپس چون داستان سیادت پیش آمده و فیروز شاه را پسر محمد بن شرف شاه گردانیده تامل‌رسانیده‌اند، بیشتری از رونویسان ناسازگاری این لقبها را با سیدی دریافته آنها را انداخته‌اند. برخی نیز در نیافته بهمان حال خود گذارده‌اند.

کوتاه سخن: آنچه ما می‌فهمیم پدران شیخ صنفی از کردستان، از سنجار یا از پیرامون - های آن، آمده بوده‌اند، و چنانکه نوشته شده دور نیست که فیروز شاه مرد توانگر و بنامی می‌بوده است.

نامه عبیدالله خان - چنانکه گفته‌ایم سیادت صفوی، که از روی خواب و بازگویی و مانند اینها پدید آمده و بنیادی نداشته، دشمنان آن خاندان از این داستان آگاه نبوده‌اند و این است با همه بد زبانیهای بسیاری که درباره پادشاهان صفوی کرده شده، در این باره چیزی به زبان نیاورده‌اند. تاریخ‌نویسان عثمانی، که هر گونه نکوهش به آن خاندان سزا شمارده‌اند و ما در این باره چیزی در کتابهای ایشان نمی‌یابیم، داستان را به خاموشی گذرانیده‌اند. از یکان، که با صوفیان در جنگ بوده دشمنی سختی می‌داشته‌اند، نامه‌ای از یکی از آنان در دست می‌داریم که می‌بینیم به تبار سیادت

۱- این همان نسخه است که درباره «مذهب شیخ صنفی» نیز جدا از نسخه‌های چاپی و نسخه‌های خطی دیگر می‌باشد و ماحمله‌های آن را در این باره در صفحه (۶۱) این کتاب آورده‌ایم. ۲- سنجار را «سنجان» نیز می‌گفته‌اند.

خرده نگرفته ولی نکوهش می‌کند که ازسید چنان کارهایی نبایستی بود.
این نامه از عیدالله‌خان پادشاه بنام ازبک است که در سال ۹۲۶ در پاسخ نامه شاه تهماسب یکم نوشته است و ما تکه‌هایی را از آن در پایین می‌آوریم:

... دیگر نوشته بودند با آل علی هر که در افتاد برفتاد هر که مؤمن و مسلمان است و امید بجات آخرت دارد، محبت اصحاب کبار حضرت رسول را از دست نمی‌دهد و حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام یکی از آن مذکور اند، با اولاد امجاد ایشان مخالفت کردن در تعادل از دیانت و اسلام دور است. اما با آن طایفه مجادله و گفتگو داریم که مذهب و ملت پدران خود را گذاشته تابع بدعت و ضلالت شیاطین شده طریقه حق را بر طرف کرده رفض و تشیع اختیار نموده بسا وجود آنکه می - دانند رفض کفر است این کفر را شب و روز شعار خود ساخته دم از اولادی آن بزرگوار می‌زنند. به مضمون کریمه اَدَّه لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ حضرت مرتضی علی از آن نوع فرزندان یزار است...

مخبر صادق در کلام مجید خود خبر می‌دهد که إِذَا فُتِحَ فِي الصَّوْرِ فَلَا أَكْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَإِذَا تَسَاءَلُونَ دَرُوزَ جَزَا پُرسش از عمل خواهد بود، از آب و نسب نخواهد بود.

گفتار سوم، کیش شیخ صفی

کیشهای ایران در زمان شیخ صفی - شیخ صفی در آخرهای زمان مغول می‌زیسته، و او با سلطان ابوسعید، آخرین پادشاه بنام مغول، در يك سال (سال ۷۳۵) بدرود زندگی گفتند. در آن زمان از کیشهای اسلامی سه کیش شافعی، حنفی، جعفری در ایران رواج می‌داشت. به این معنی مردم به دو دسته می‌بودند: سنی و شیعی. شیعیان پیروان جعفر بن محمد (امام ششم شیعیان) می‌بودندی، و سنیان برخی از امام شافعی و برخی از ابوحنیفه پیروی می‌نمودندی. جای خوشنودی است که یکی از کتابنویسان نیک آن زمان، حمدالله مستوفی، در کتاب جغرافیایی خود، که مقاله سوم نزهة القلوب باشد و آن را در سال ۷۴۰ پرداخته، در گفتگو از بیشتر شهرها و شهرستانها یاد کیشهای آنجا را نیز می‌کند.

چنانکه می‌دانیم خانواده چنگیز خود کیش ویژه‌ای نمی‌داشتند. از این رو شاهان و شاهزادگان فراوان آن خانواده در هر کجا که می‌بودند، هر یکی کیشی برای خود برمی‌گزید. چنانکه برخی بپُرسست، و برخی نصرانی، و برخی مسلمان می‌بودند. در ایران نیز چند تن از ایشان مسلمان گردیدند: نخستشان تکودار اغول و دومشان غازان اغول بودند که چون پادشاهی یافتند سلطان و سلطان محمود نامیده شدند. اما سومشان که سلطان محمد خر بنده (یا خدا بنده)، برادر

غازان خان، می‌بوده چون در سال ۷۵۳ بر تخت نشست کیش سنی می‌داشت، ولی دیری نگذشت که به‌راهنمایی برخی از امیران خود به شیعیگری گرویده با فشارانه به رواج آن کیش کوشید. در سکه‌ها نام دوازده امام را نویسانیده، فرمود درهمه شهرها «خطبه» به نام امامان خوانند، و به مردم بغداد و اسپهان و شیراز، که سر از این فرمان پیچیده بودند، بسیار سخت گرفت. حسن بن یوسف حلی را، که بزرگترین مجتهد شیعی آن زمان و شناخته شده به نام «علامه» می‌بود، از حلیه به سلطانیه خواسته و در مدرسه «باب‌البکر»، که خود ساخته بود، یکی از «مدرسین» گردانید و زر و سیم و کالای فراوان به او داد، و تا زنده می‌بود از کوشش به رواج کیش شیعی باز نایستاد.

پس پیداست که در زمان مغول، شیعیگری، نخست در سایه آزادی که به کیشها داده شده بود و دوم به پشتیبانی این سلطان محمد پیشرفت بسیاری در ایران کرده بوده؛ با این حال هنوز ستیان بیشتری می‌بوده‌اند. چنانکه از نوشته‌های حمدالله مستوفی و همچنین از گفته‌های ابن-بطوطه، جها‌نگرد بنام مغربی که در آن زمانها به ایران رسیده، فهمیده می‌شود در آخرهای زمان مغول در ایران کیش شافعی شناخته‌تر و پیروان آن در همه جا بیشتر می‌بوده‌اند. پس از آن، جایگاه دوم را کیش شیعی می‌داشته، پس از همه کیش حنفی می‌بوده. به‌ویژه در آذربایجان، که میهن شیخ صفی می‌بوده، کیش شافعی بیش از دیگر جاها رواج می‌داشته، و پس از آن کیش حنفی در جایگاه دوم می‌بوده.

کیش شیخ صفی - کسانی که از صوفیگری آگاهند، می‌دانند صوفیان خود باورهایی می‌دارند و آیینی برای زیستن پدید آورده‌اند...^۱ به‌گفته خودشان صوفیان «اهل باطن»‌اند و از ...^۲ «اهل ظاهر» یزار می‌باشند. بلکه بسیاری از پیروان صوفی خود را والاتر از پیغمبران، که بنیاد - گذاران دین بوده‌اند، شماره کرده‌اند و گردن‌گذاشتن به دینی یا کیشی را شایسته خود نمی‌دانسته‌اند...^۱ پیداست که [پیروان صوفی] می‌بایست که در همان شهر و شهرستان رواج می‌داشته در - نگذردند و جز همان را برنگزینند. زیرا در جایی که همه کیشها در نزد ایشان یکسان می‌بوده چه می‌بایست که کیش دیگر برگزینند و خود را به رنج و سختی اندازند. از اینجا است که صوفیانی که در میان شیعیان بوده‌اند کیش شیعی، و آنان که در میان ستیان می‌بوده‌اند کیش سنی داشته‌اند.

هم از اینجا است که شیخ صفی و پیروان او در کیش شافعی می‌بوده‌اند. زیرا چنانکه گفتیم در آن زمان در ایران، به‌ویژه در آذربایجان و به‌ویژه در اردبیل، این کیش رواج بسیار می‌داشته. حمدالله مستوفی درباره مردم اردبیل می‌نویسد: «و اکثر بر مذهب امام شافعیند، مرید

شیخ صفی‌الدین علیه‌الرحمه‌اند.»

سنی شافعی بودن شیخ صفی درخور گفتگو نیست. ولی چون پس از زمانی جانشینان او به‌شیعیگری درآمده و این نخواست‌اند که نیای بزرگ ایشان، که بنیادگذار آن خانواده می‌بوده، به‌سنیگری شناخته باشد، از این رواز هر راهی کوشیده‌اند که پرده به‌روی کیش شیخ کشند، بلکه گاهی شیخ را از رواج‌دهندگان شیعیگری نشان داده‌اند. از اینجا شیخ صفی در میان مردم، شیعی شناخته‌گردیده، و ماکه این سخنها را از سنی بودن او می‌رانیم ناچار بسیاری نخواهند پذیرفت. این است بهتر می‌دانیم دلیلهایی که در این باره هست یکایک بشماریم:

۱. حمدالله مستوفی، که هم‌زمان شیخ می‌بوده، چنانکه نوشته‌ او را آوردیم، مردم اردبیل را «شافعی و مرید شیخ صفی» می‌ستاید. در این نوشته سخنی از کیش خود شیخ نمی‌راند. لیکن پیداست که اگر شیخ هم سنی شافعی نبودی آن را به‌آشکار آوردی. گذشته از آنکه «پیر شیعی و پیروان سنی» در خود باور کردن نیست.

۲. «سلسله طریقت» شیخ، که ابن‌بزاز در کتاب خود یاد کرده، از سلسله‌های بنام سنیان است، و برخی از شیخهای آن، از جمله شیخ ابوالنجیب سهروردی و دیگران از علمای بنام شافعی می‌بوده‌اند. پس بیگمان است که شیخ صفی هم شافعی یا باری سنی می‌بوده است.

۳. ابن‌بزاز، چنانکه نوشته‌ راست او را درباره‌ کیش شیخ از نسخه‌های کهنتر آوردیم، آشکاره می‌گوید که شیخ «مذهب خیبار صحابه» را می‌داشت «و در مذاهب هر چه اشد و احوط می‌بود آن را خیبار می‌کرد» و «روزی دست مبارکش به‌دختر طفل خود باز افتاد وضو بساخت» و «نظر به‌نامحرم و عورت خود ناقض وضو دانستی.»

در این جمله‌ها، گذشته از آنکه سنی بودن شیخ را آشکاره می‌نویسد، این کارها که از او یاد می‌کند، از «احکام» شافعی می‌باشد.

۴. در باب چهارم صفوة‌الصفاء که درباره‌ «کلمات و تحقیقات» شیخ صفی است، حدیثهایی که یاد شده همه حدیثهای سنیان است که از زبان انس بن مالک و ابن عمر بسوده و از کتابهای صحیح مسلم و صحیح بخاری و احیاءالعلوم غزالی و دیگر کتابهای سنیان آورده شده.

اینها دلیلهایی است که سنی شافعی بودن شیخ صفی را رسانیده جای گمان دیگری در آن باره نمی‌گذارد.

در زمان شیخ صفی جای «تقیه» نمی‌بوده. چنانکه نوشته‌ایم میرابوالفتح در دیباجة صفوة‌الصفاء می‌گوید چون شیخ صفی و جانشینان او «در زمان مخالفان» و «در اوان فساد اهل بغی و عناد» می‌بوده‌اند «به‌قواعد تقیه کمابغی عمل» می‌کرده‌اند.

از همین گفته پیدا است که شیخ صفی وجانشینان او سنگیری از خود آشکار می گردانیده اند و این دلیل دیگری به سنی بودن ایشان است.

اما داستان «تقیه» از ریشه دروغ می باشد. زیرا شیخ صفی در زمان سلطان محمد خدا - بنده می زیسته که گفتیم پافشارانه به وراج شیعیگری می کوشید و در سکه نامه های امامان را می - نوشت. پس از مرگ او، که پسرش ابوسعید جانشین شد، راست است که این پادشاه پیروی از پدرش ننموده شیعیگری را دنبال نکرد، ولی به شیعیان آزادی نرسانید و به آنان سخت نگرفت. چنانکه گفتیم در این زمان شیعیان در ایران گروه بزرگی می بودند و جای ترس و «تقیه» نمی - بود، گذشته از آنکه در زمان مغول همه کیشها در ایران آزاد می بودند. سخن میرابولفتح در دروغهایی است که پیروان، نااندیشیده در راه پیشرفت کار پیشروان می ساخته اند.

شگفت است که میرابولفتح، که داستان تقیه را در دیباچه کتابش می نویسد، در متن آن چون به سخن از کیش شیخ می رسد، می گوید: «سؤال کردند از شیخ، هَلْ تَسِرُّهُ، که شیخ را مذهب چیست فرمود ما مذهب اهل بیت پیغمبر داریم...» اگر شیخ «در زمان مخالفان» می بوده و «تقیه» می نموده، پس این پاسخ را چگونه داده است؟!

شگفت تر آنکه در کتابی^۱ رباعی پایین را به نام شیخ صفی یاد می کنند:

صاحب کرمی که صد خطا می بخشد خوش باش صفی که جرم ما می بخشد
هر کس که جوی مهر علی در دل اوست هر چند گنه کند خدا می بخشد

دانسته نیست که شیخ، که به گفته میرابولفتح در «زمان تقیه» می بوده، چگونه این دوبیتی را سروده است.

از این شگفت تر سخن عبدی نویسنده کتاب تكملة الاخبار است که شیعی گردیدن سلطان محمد خدا بنده را نتیجه «تقویت قطب الاقطاب شیخ صفی الدین اسحق الموسوی الحسینی العلوی» می شمارد. اینها نمونه هایی است که این نویسندگان از هیچ دروغی درباره بزرگ گردانیدن شیخ صفی و خاندان او باز نمی ایستاده اند و ناسنجیده به مرسخنی برمی خاسته اند.

بازماندگان شیخ کی شیعی شده اند؟ اکنون باید دید بازماندگان شیخ کی و چگونه شیعی شده اند؟ در این باره چیزی از کتابها به دست نمی آید، و برای گمان و دریافت نیز، چون دستاویزی نیست و میدان به یکبار تهی است، راه به جایی نتوان برد. زیرا آنچه دانسته است از آن سو شیخ صفی در آغازهای قرن هشتم، سنی شافعی می بوده و از این رو شاه اسماعیل در قرن دهم از جنگل گیلان شیعی بسیار تند سنی کشش بیرون آمده، در میان این دو زمان، که نزدیک به دوسده

۱- «تذکره لطایف الخیال» که محمد بن محمد هارف شیرازی در زمان شاه عباس دوم نوشته است.

گذشته، خاندان صفوی در تاریکی افتاده و پنج تن از شیخهای ایشان که در این دوره تاریکی یکی پس از دیگری به پیشوایی پرداخته‌اند (صدالدین، علی، ابراهیم، جنید، حیدر)، آگاهی روشنی از کیش ایشان در دست مانست. تاریخ‌نویسان زمان پادشاهی، که از گذشتگان آن خاندان سخن رانده، گفته‌هاشان از روی خوشامدگویی است و در خور باور نمی‌باشد و چیزی از تاریکی حال آن‌گذشتگان نمی‌کاهد.

بهر حال این داستان شگفتی است که شیخهای صفوی با همه صوفیگری به کیش پابندی نشان داده‌اند. داستان شگفتی است که نواده شیخ صفی سنی، شیعی سنی کُش در آمده. آنچه توان گمان برد چند چیز است:

یکم آنکه سر چشمه شیعیگری همان دعوی سیادت بوده. پس از آنکه به این دعوی پیشرفت داده‌اند به شیعیگری هم گراییده‌اند. زیرا میانه سیدی و شیعی بودن بهمبستگی هست و سید سنی کمتر توان پیدا کرد.

دوم آنکه گرایش به شیعیگری با هوس شاهی در زمان شیخ جنید توأم پدید آمده. بدین گونه که چون جنید به هوس شاهی افتاده و آماده برخاستن می‌شده، بهتر دانسته که شیعیگری از خود نماید و آن را دستاویزی گرداند. زیرا شیعیگری تا این زمان پیشرفت بسیاری در ایران کرده بوده.

سوم آنکه چون جنید و حیدر هر دو با دست شروانشاهان سنی کشته شده‌اند و در کشتن حیدر آق قویونلو یان سنی به شروانشاه یاری کرده‌اند، اینها شوند آن شده که صوفیان به شیعیگری گرایند و *لَا إِلَهَ إِلَّا عَلَى بَلْ لِيَغْضُ مَعَاوِيَه* شیعی گردند. چهارم آنکه شاه اسماعیل در هنگام درنگ خود در گیلان، که از شش سالگی تا چهارده سالگی هشت سال پناهنده کار کیا میرزا علی، شاه گیلان، می‌بود، کیش شیعی پذیرفته. زیرا مردم گیلان از نخست کیش شیعی می‌داشتند و کار کیا یان، فرمانروایان آنجا از سادات زیدی می‌بودند.

پنجم آنکه همه این شوندها در کارها بوده تا خانواده صفوی شیعی گردیده‌اند: به این معنی نخست به شوند دعوی سیدی گرایشی به شیعیگری پیدا شده، به‌ویژه که چنانکه گفتیم کیش شافعی می‌داشته‌اند و این کیش به شیعیگری نزدیک می‌بود؛ سپس در زمان شیخ جنید، چون او هوس شاهی در سر می‌داشته و آماده برخاستن می‌شده و کیش شیعی این زمان نیرو گرفته بوده^۱، از این رو از ستیگری بازگشته و شیعیگری از خود نشان داده؛ سپس چون شیخ جنید و همچنین پسرش حیدر با دست شروانشاهان سنی و پشتیبانی آق قویونلو یان سنی^۲ کشته شده‌اند و

۱- به‌ویژه پس از چیرگی قره‌قویونلو یان که شیعی خوانده می‌شدند و هواداری از آن کیش می‌نموده‌اند.

۲- آق قویونلو یان تنها در سرکشت شیخ حیدر دست داشته‌اند.

بازماندگان شیخ حیدر از آق قویونلو یان آن همه آزار و ستم دیده‌اند و سلطانعلی پسر بزرگ نیز با دست ایشان کشته شده و شاه اسماعیل هفت ساله، پسر و برادر کشته شده، به گیلان گریخته و به کار کیا میرزا علی شیعی پناهنده و از او نگهداری و پذیرایی دیده، از روی هم - رفته این پیشامدها آن هوده به دست آمده که شاه اسماعیل شیعی پافشاری گردیده، و از آن سو کینهٔ سنیان در دل او جای بزرگی برای خود باز کرده، و به شونت این کینه بوده که به آن کشتارها و دژرفتاریها با سنیان برخاسته است.^۱

سنیگری از ایران چگونه برانداخته شد؟ - آنچه در پایان باید دانست این است که شیعیگری در ایران، پیش از زمان شاه اسماعیل، خود پیش رفته و سنیگری تا توان گردیده بود، و شاه اسماعیل کاری که کرد سنیان را کشته شیعیگری را کیش همگانی کشور گردانید.

آخرهای زمان مغول را دیدیم که سنیان، به ویژه شافعیان، بیشتر از شیعیان می بودند. ولی از آن هنگام تا زمان پیدایش شاه اسماعیل، دیگر گونیها رخ داده و در نتیجهٔ پیشامدها و شوندهایی شیعیگری زمان به زمان به رواج افزوده و همانا تا زمان شاه اسماعیل شیعیان بیشتر و چیره تر گردیده بوده‌اند.

مردم ایران از آغاز اسلام دشمنی با بنی امیه کرده و با علویان همدردی نموده بودند، و برخی از استانها، از مازندران و دیلمان و گیلان، با دست علویان اسلام پذیرفته جز آنان را به - پیشوایی نشناخته بودند. سپس نیز خانواده‌هایی از دیلمان، از آل بویه و کنگریان^۲ و دیگران، به پادشاهی رسیده و تا توانسته از شیعیگری هواداری نشان داده بودند.

از اینجا تخم شیعیگری از نخست در ایران کاشته شده بود که اگر چیرگی سلجوقیان سنی نبودی، از همان قرنهای نخست به رویش پرداخته در سراسر کشور رواج پیدا کردی.^۳

این است در زمان مغول، چون آزادی به میان آمده بود، شیعیگری به خود در ایران رواج می یافت، که شیعی شدن خدا بنده نمونه‌ای از آن است. پس از برانداختن مغولان، از شیعیان در این گوشه و آن گوشهٔ ایران خاندانهای پادشاهی - از سرداران درخراسان، مرعشیان در مازندران، کیایان در گیلان، مشعشیان در خوزستان و لرستان، قره قویونلو یان در آذربایجان و در عراق و فارس - پدید آمدند که هر یکی به نوبت خود به رواج شیعیگری کوشیدند. تیمور لنگ و فرزندانش او نیز به شیعیگری نزدیکتر می بودند.

۱- دژرفتاریهای شاه اسماعیل را با سنیان در کتابهای فارسی نیک نوشته‌اند و هواداران آن خاندان بهره‌کشی کوشیده‌اند. شاه اسماعیل، گذشته از آنکه در بسیاری از شهرها ملایان سنی و دیگران را کشته است، از کارهای بد او سوزا بدین یا جوشا بدین زندگان و از گور در آوردن مردگان بوده. ۲- آل بویه شیعی دوازده امامی و کنگریان باطنی می بودند. برای آگاهی از تاریخچهٔ کنگریان «شهریاران گمنام» دیده شود. ۳- در اینجا در سطر آورده نشد.

بی‌گفتگوست که از پیدایش این فرمانروایان، شیعیگری در ایران پیشرفت بسیار کرده بود. به‌ویژه که در آن زمانها، دوری میانه سنی و شیعی به اندازه‌ای که امروز هست، نمی‌بوده و «تبری» یا پلزیانی با یاران پیغمبر، که شاه اسماعیل رواج داد، آن روز رواج نمی‌داشته، و از این‌رو سنیان به آسانی می‌توانسته‌اند به شیعیگری گرایند. آنگاه کیش شافعی، که بیشتر ایرانیان پیروش می‌بودند، نزدیکترین کیشها به شیعیگری می‌بود و پیشوای آن کیش، امام محمد بن ادریس، از فرزندان عبدالمطلب بوده و از خویشان علویان شمرده می‌شد، و شعرهایی از او در ستایش امام علی بن ابیطالب در کتابها نوشته شده. می‌توان گفت پایه شیعیگری، که دوستداری امام علی بن ابیطالب می‌بود، شافعیان می‌داشتند و به آسانی می‌توانستند شیعی گردند. اینها همه یاوی به شاه اسماعیل کرده و کار او را در بر انداختن سنیگری آسان گردانید. با این حال شاه اسماعیل از خونریزیهای بسیار نیز باز نایستاده.

پایان

خاندانهای پادشاهی جستانیان*

(آذر ۱۳۰۶)

زیر عنوان «خاندانهای پادشاهی» برخی خاندانهایی را که پس از ظهور اسلام در ایران پادشاهی و فرمانروایی داشته‌اند و مورخان به نگارش تاریخ و داستان ایشان نپرداخته‌اند، خواهیم نگاشت و در این شماره «جستانیان» را که شهریاران دیلمان و گیلان بودند، می‌نگاریم. این خاندان با همه اهمیت تاریخی که دارند (چنانکه خواهیم دید)، مورخان ایران خبری از ایشان نداشته و یادی نکرده‌اند و از ایرانشناسان اروپا نگارنده تنها کتاب *Iranische namenbuch* تألیف فردیناندیوستی، دانشمند آلمانی، را دیده‌ام که از پادشاهان این خاندان نام می‌برد و در آخر کتاب، که بسیاری از خاندانهای پادشاهی ایران و برخی سرزمینهای دیگر را به شکل جدولها آورده، جدولی نیز برای جستانیان درست کرده.

ولی یوستی گذشته از آنکه مجال تفصیل نداشته و ناگزیر از اختصار بوده، پاره‌ای لغزشها هم برای او روی داده است، چنانکه در آخر همین مقاله ما به تصحیح آن لغزشها خواهیم پرداخت.

۵ محله تقدم، آذرماه ۱۳۰۶. داستان مفصل این خاندان را شادروان کسروی در کتاب «شهریاران گمنام»، بخشی نخست، نوشته، به آجا رجوع شود. - گردآورنده.

دیلمان و تازیان

در آغاز اسلام، که بساط استقلال ایران برچیده شد، اگرچه عربان تا آخرین نقطه ایران پیش رفتند، در برخی نقطه‌ها (در رشته کوهستان البرز)، ایرانیان پای مردانگی فشرده تازیان را به سرزمین خود راه نداده و استقلال و آزادی خود را از دست نداشتند، و ناچار دور یکی از بزرگان و پیشوایان خود گردآمده به پادشاهی و فرمانروایی برگزیدند و بدین سان در این نقاط چند خاندان پادشاهی پدیدآمد که یکی از آنها «جستاییان» دیلمستان و گیلان بود.^۱

از گفته‌های بلاذری و مسعودی برمی آید که دیلمان در زمان ساسانیان هم چندان رام و فرمانبردار نبودند. بلاذری می گوید: «لشکری از ایران همواره در قلعه قزوین می نشست که هنگام جنگ و دشمنی با دیلمان بجنگند و هنگام آرامش و ایمنی شهرها را از دزدان آن گروه نگاه دارند.»^۲ مسعودی نیز می گوید که «شالوس» (درمازندان) قلعه استواری بود که شهریاران ایران بنیاد گذارده بودند و لشکری در آن قلعه در برابر دیلمان می نشاندند و این قلعه بود تا اطروش (ناصر کبیر) ویران ساخت.^۳

به هر حال پس از غلبه عرب بر ایران، با همه زور و نیرویی که اسلام در آغاز پیدایش خود داشت و از دامنه کوههای پیرنه در اروپا تا پشت دیوار چین در آسیا را فراگرفته بود و مجاهدان اسلام کوههای بس بلند و تناور پیرنه را درنوردیده تاکنار رود لوآر، در خاک فرانسه، به تاخت و تاز می پرداختند - با اینهمه بر دیلمان و گیلان، با همه جنگهای سخت که کردند، پیروزی جستن نتوانستند و آن گروه، آزادی و استقلال خود را نگاه داشته بلکه در هنگام فرصت هم بمری یا قزوین تاخته به کشتار عربان می پرداختند.

دویست و پنجاه سال بیشتر دیلمسان در برابر عربان ایستادگی و پافشاری داشتند و چه جنگها که در میانه می رفت، و از اینجا بود که قزوین یکی از «ثغور» بزرگ اسلام به شمار می رفت و «باب الجته» می خواندند و جز مجاهدان جانباز داوطلب نشستن و ماندن در آن شهر نمی شد و حدیثهایی نوشته اند که هر آنکه يك شب و يك روز در قزوین بماند بهشت درباره او واجب می شود.^۴

یا قوت می نویسد که حجاج میانه قزوین و واسط جاهای بلندی (مناظر) ساخته بود که چون جنگ با دیلمان روی دادی، مردم قزوین اگر روز بود دود برانگیخته و اگر شب بود

۱- دومی باوندان بودند در سوادکوه، سیمی پادوسبانان بودند در رستمدر، چهارمی قاروندان بودند در کوهستان قارن. ۲- بلاذری، چاپ مصر می ۳۲۹. ۳- اواخر مروج الذهب، داستان ناصر کبیر، دیده شود. ۴- حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده این حدیثها را آورده و دلیل خوبی شهر قزوین پنداشته است، تا آنکه مسلم است که آن احادیث درباره زمانهایی است که قزوین «قنر» بوده و مگر نه خود شهر دارای فضیلتی نمی باشد.

آتش می‌افروختند و بدین‌سان خبر یزودی به‌واسط رسیده حجاج لشکر به‌کمک مسلمانان می‌فرستاد^۱. ابودلف عجلی معروف که، در زمان مأمون و معتصم حاکم «جبال»^۲ بود و به‌جنگ دیلمان می‌رفت، می‌گوید:

يَوْمَئِذَا يَوْمٌ فِي أَوَانِسَ كَالْدُمَىٰ	لَهْوَى، وَيَوْمٌ فِي قِتَالِ الدَّيْلَمِ
هَذَا حَلِيفُ غِلَادِلٍ مَسْكُوتَةٍ	سَتَا وَ صَافِيَةٍ كَنْصَجِ الْعَنْدَمِ
وَارَاكَ خَالِصَةَ الدُّرُوعِ وَ ضَمِرٍ	يَكْسُودُنَا رَهْجَ الْغُبَارِ الْأَقْنَمِ
وَ لِيَوْمَيْنِ الْفَضْلُ كَوَلَا لَدَّةً	سَبَقَتْ بِيْطْعَنِ الدَّيْلَمَى الْمَعْلَمِ

باری مقصود آن است که پادشاهی و فرمانروایی دیلمان و گیلان در این دوره قهرمانی، در خاندان جستانیان بود، و از داستان یاغیگری یحیی بن عبدالله حسنی در زمان رشید و پناهیدن وی به کوهستان دیلم و نامه‌ای که فضل برمکی به پادشاه دیلم نوشته بود که ابوالقرج در *مقاتل الطالبین*^۳ این داستان را پس مشروح نوشته و از دیگر داستانها و نوشته‌ها برمی‌آید که پادشاهان دیلم نه تنها از راه تاخت و تاز و جنگ و خونریزی کینه از تازیان می‌جستند، بلکه نیرنگهای سیاسی نیز ریخته با هواخواهان استقلال ایران، که پنهان در میان مسلمانان بودند، و با علویان و دیگر دشمنان خلافت اسلامی سازش داشته از هراهی به‌کندن بنیاد تازیان می‌کوشیدند.

ولی تاریخ این پادشاهان بدبختانه از میان رفته و آگاهی‌هایی که ما پس از جستجوی فراوان به‌دست آورده‌ایم و ذیلاً می‌نگاریم، از اواسط قرن دوم هجرت است و از پادشاهانی که پیش از آن تاریخ بوده‌اند و بیشتر قهرمانیها را ایشان کرده‌اند هیچ‌گونه آگاهی در دست نیست.

پادشاهان دیلم

۱. مرزبان پسر جستان: در زمان هارون الرشید بود و نخستین کسی است که در تاریخهای اسلام به‌نام «خداوند دیلم»^۴ یاد کرده می‌شود و از پدرش هیچ‌گونه آگاهی در دست نیست. طبری در سال ۱۸۹ هجری، که هارون به‌ری آمده بود، می‌نویسد زینهار برای مرزبان

۱- معجم البلدان کلمه «واسط» دیده شود. ۲- عراق عجم. ۳- چاپ تهران، صفحه‌های ۱۶۲ و ۱۶۳. ۴- «صاحب‌الدیلم»، در همین زمانها «لیلی بن النعمان» نامی را نیز «صاحب‌الدیلم» نام می‌برد. طبری در سال ۲۵۱ می‌نویسد: أَفْتَحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُرْدَاذْبَه وَ هُوَ رَآلِي طَبْرِسْتَانَ اللَّارِزَ وَالشَّيْزَرَ مِنْ بِلَادِ الدَّيْلَمِ... وَ أَمَرَ أَبَا لَيْلَى، مَلِكَ الدَّيْلَمِ، بِتَبْيِ عَهْدِهِ، فِي هَذِهِ السَّنَةِ. اولا نام ابولیلی که کلمه عربی است برای پادشاه دیلم مناسبت ندارد و گویا تحریفی در آن روی داده باشد. ثانیاً این «ملك الديلم» که بوده؛ از جستانیان بوده یا کسی بیگانه؟ و پس از گرفتاری کارش به‌کجا رسیده است؟

فرستاد و او به‌ری شتافته نزدیک خلیفه آمد و سپس به جایگاه خود بازگشت.

از سرگشت و داستان او بیش از این دانسته نیست و گویا همان او یا پدرش جستان بود که، چنانکه نوشتیم، یحیی بن عبدالله را با نامه فضل برمکی در دیلمستان پذیرفت.^۱

۲. جستان پسر مرزبان (جستان دوم): از سرگشت و داستان او آگاهی در دست نیست.

۳. وهسودان پسر جستان: از داستان او نیز بیش از این در دست نیست که در سال ۲۵۰ هجری بار دیگر یزرگان دیلم به حسن بن زید، داعی کبیر، بیعت نمود^۲ و سیدظهرالدین مرگ او را در سال ۲۵۲ می نویسد^۳.

۴. جستان پسر وهسودان (جستان سوم): وی نیز از یاران داعی بود و در سال ۲۵۲، همراه «کوکبی»^۴ معروف، بر ری و قزوین و زنجان تاخته، تاراج کردند. سیدظهر می نویسد:

وهسودان، که حاکم دیلمان بود و قبل از این صورت وفات او ذکر رفته است، از او پسری ماند ملک جستان بن وهسودان نام، با داعی در بیعت بود. با احمد بن عیسی و قاسم بن علی به جانب عراق و ری و قزوین و زنگان فرستادند و آن ولایت فتح کردند و مردم این نواحی مطیع گشتند و دیالم از قبیل داعی حاکم و داروغه آن ولایت شدند^۵.

طبری نیز در سال ۲۵۲ این واقعه را نوشته:

پسر جستان^۶، خداوند دیلم، با احمد بن عیسی و حسن بن احمد کوکبی به ری تاخته کشتار و تاراج کردند. و عبدالله عزیز^۷ که در آنجا بود گریخته بود، مردم ری ناچار زینهار خواستند. پسر جستان از آنجا کوچ کرد و عبدالله عزیز برگشته احمد بن عیسی را دستگیر ساخته به نیشابور فرستاد^۸.

باز طبری در سال ۲۵۹ می نویسد:

۱- ابن اثیر و دیگران نوشته اند که پادشاه دیلم از فضل بن یحیی، که برای گرفتار ساختن یحیی بن عبدالله آمده بود، هزار هزار درهم گرفته یحیی را واداشت که از کوهستان دیلم پایین آید. ولی آنچه از نوشته های ابوالفرج برمی آید، یحیی خوشتر از پیشرفت کار یاس پیدا کرده و راضی شده بود که تسلیم کسان حلیفه شود. به هر حال چنانکه پادشاه دیلم به خاطر مال دست از یاری یحیی برداشته باشد زهی پستی و فاجوا آمدی. ۲- طبری، حوادث سال ۲۵۰.

۳- تاریخ مازندران، تألیف سیدظهر، چاپ دارن، صفحه های ۲۸۷ و ۲۸۸. ۴- طبری او را از فرزندان امام محمد باقر می نویسد و گویا از هواخواهان و پیروان داعی کبیر بوده. در سال ۲۵۱ به قزوین و زنگان دست یافته گماشتگان طاهریان را از آن شهرها بیرون رانده بود و گویا آن شهر به دست او بود تا در سال ۲۵۳، چنانکه طبری و بلاذری نوشته اند، موسی پسر بنا یا لشکری از بنداد به جنگ او شتافته آن شهرها از وی بازمانده و کوکبی به دیلمستان گریخت. طبری شرحی درباره این جنگ از زبان یکی که حاضر بوده و به چشم دیده نقل می کند. ۵- صفحه های ۲۹۱، ۲۹۲. ۶- گویا همگی پادشاهان این خاندان را «پسر جستان» می خوانده اند، زیرا نیای بزرگ ایشان جستان بوده و گرچه مقصود در این عبارت خود جستان پسر و هسودان است نه پدر یا پسر، و گویا از اینجا است که عبارت ابن اثیر، که ناچار از طبری برداشته، کلمه «ابن» را ندارد. ۷- عبدالله عزیز گویا گماشته طاهریان بوده در ری و قزوین. ۸- حوادث سال ۲۵۲.

هم این سال جنگی میان محمد بن فضل قزوینی و وهسودان پسر جستان دیلمی روی داد و محمد وهسودان را بشکست.

ولی بی گفتگوست که این جنگ با جستان پسر وهسودان بوده و نوشته طبری از روی اشتباه است.^۱ چه، وهسودان چنانکه نوشتیم در ۲۵۲ در گذشته بود. باز سید ظهیر در داستان محمد بن زید، داعی صغیر، و جنگ او با رافع پسر هرثمه می‌نگارد:

و از آنجا به طالقان رفت (یعنی رافع) و آن ملک را خراب کرد و غله را بسوزانید و مدتی در طالقان مکث نمود و قلعه کیه کیا را به قهر و غلبه بستاند. تا جستان بن وهسودان، که حاکم دیلمان بود، با او عهد کرد که داعی را مدد نکند.^۲

هم این اثر در سال ۲۸۹ می‌نویسد:

در این سال جنگی میان کسان اسماعیل بن احمد سامانی و جستان دیلمی در طبرستان روی داده جستان شکست یافت.

از نوشته‌های ابن اثیر و دیگران برمی‌آید که چون نوبت حکمرانی از علویان طبرستان به ناصر کبیر رسید، جستان با وی راه دشمنی و دورنگی پیمودی. ابن اثیر درباره سیزده سال درنگ ناصر در میان دیلمان می‌نگارد:

به ده يك از ایشان بسنده کردی و پادشاهشان پسر جستان^۳ را (از یزدادگری) باز داشتی.^۴

در تاریخ جالهی می‌نویسد که جستان را با ناصر جنگهایی روی داد.^۵ سید ظهیر از همه مشروحتر می‌نویسد که:

چون ناصر کبیر به آمل مقیم گشت و عبدالله بن الحسن العقیقی یساری علما را سپید کرد تا خلق بسیار از اهل دعوت به آمل به ناصر پیوست و استظهار سید زیادت گشت و گیل و دیلم رو بدو نهادند، جستان بن وهسودان، که حاکم دیلمان بود، ترسید و تمرد محمود بعد از مخالفت تمام حروب به کثرت واقع شد. آخر مصالحه

۱- گویا اصل عبارت خبر «ابن جستان» بوده که مقصود جستان می‌باشد چنانکه شرح دادیم ولی طبری در نقل خبر به کتاب خود چون به مقصود متوجه نبوده، کلمه وهسودان بر آن افزوده است. ۲- ص ۲۹۶.
۳- چنانکه شرح دادیم مقصود خود جستان است. ۴- حوادث سال ۳۵۱. ۵- مسبو بر نهاردن دارن در کتابی که به نام «الانتخابات البهیه» چاپ کرده از این کتاب نقل می‌کند و آنچه ما در اینجا آورده‌ایم از همان کتاب دارن است.

کرد و به آن مسلمان شد و به سید پیوست و حضرت سید امامت پناه را در این باب شعری است لطیف و آن شعر این است.

و جستان اَعْطَى مَوَاطِئَهُ و اَيَّمَاهُ طَاعَةً فِي الْحَفَلِ
اتانی الامل بالديلن^۱ حُرُوبًا كَبَنَرٍ وَجُومٍ الْجَمَلِ
وَلَيْسَ يَظُنُّ فِيهِ الْأُمُورِ غَيْرَ الْوَفَاءِ بِمَا قَدِ جَلَلِ^۲

صاحب بن عباد در نامه خود که درباره قلعه «سمیران» طارم نوشته، می گوید جستان پسر وهسودان چهل سال پادشاهی کرده بود^۳. از سنجش این گفته سیدظهیر (که مرگ وهسودان پورجستان را در سال ۲۵۲ می نویسد) باید گفت که جستان تا اواخر قرن سیم زنده بوده و پادشاهی داشته است^۴.

۵. علی پسر وهسودان - در تاریخ صالحی می نویسد که وی برادر خود، جستان، را کشته جانشین وی گردید. این داستان را هیچ یک از ابن اثیر و مسعودی و ابن مسکویه ننوشتند، با آنکه این دو آخری نزدیک همان زمانها بوده اند. به هر حال علی بس سرشناس و بنام است. اسلام پذیرفته بود و از طرف خلیفه عامل اصفهان شد (۳۵۴). ولی چون غلام او احمد پسر سیاه نامی را سر دشنامی که داده بود، بکشت، خلیفه علی را معزول ساخت و وی به ديلم بازگشت تا در همان سال دوباره «عامل حرب» ری و دماوند و قزوین و زنگان و ابهر گردید و چندی نگذشت که در نزدیکیهای قزوین به دست محمد بن مسافر کنگری، که داماد جستان برادر علی بود، کشته گردید^۵. در تاریخ صالحی می نویسد که محمد به نحو نخواهی پدرزن خود، جستان، علی را کشت^۶.

۱- نسخه بدل این عبارت: «و ابی لامل بالديلن» است ولی در هر صورت عبارت درست نیست. به نظر می رسد که اگر «و ابی لامل بالديلن» بخوانیم درست باشد. - گردآورنده. ۲- ص ۴۰۴. ۳- این نامه را در معجم البلدان در کلمه «سمیران» نقل کرده درباره «کنگریان» می گوید: ثم سمت بهم همامهم الی مواصله جستان وهسودان ملك الديلم و قد ملك اربعين سنه. در نسخه های چاپی معجم البلدان جستان را «حسان» چاپ کرده اند. ۴- چه ظاهر عبارت صاحب بن عباد این است که جستان هنگام پیوند و خویشاوندی با محمد پسر مسافر چهل سال پادشاهی کرده بود و شاید پس از آن هم باز زمانی دراز زندگی و فرمانروایی داشته. ۵- «تجارب الامم» تألیف ابن مسکویه، حوادث سال ۴۰۴ - جعفر پس ناصر کبیر چون داعی صغیر، حسن بن قاسم، را در دماوند دستگیر ساخت بهری برده به علی پسر وهسودان سپرد و علی او را به قلعه الموت فرستاده حبس کرد و بدایع یود تا پس از کشته شدن علی رهاگشت. در «عمدة الطالب» ابن حادّه را در سال ۳۵۶ می نویسد ولی اشتباه است. چه، علی در ۳۵۴ کشته شده بود. سید ظهیر نیز این حادثه را نوشته لیکن فعلا دسترس به کتاب مذکور نداریم.

۶- مسعودی، که معاصر علی و محمد پسر مسافر بوده، می نویسد محمد خال علی بسود و از طرف دیگر محمد فراسویه، دختر جستان، را که دختر برادر علی می باشد به زنی داشت، چنانکه در شرح حال کنگران خواهیم نگاشت، و از این قرار باید گفت که محمد نوه خواهر خود را به زنی گرفته بود و این برخلاف شرع اسلام می باشد. اگرچه دیلمان پس از قبول اسلام هم چندان پابندی به احکام دین نداشتند و این مطلب در تاریخها معروف است. یا ممکن است که جستان و علی از يك مادر نبوده باشند و تنها علی خواهرزاده محمد بوده است. بهر-

حال نوشته مسعودی مسلم است، زیرا ابن مسکویه حادثه کشتن علی را به این عبارت می نویسد: «ثم وثب احمد بن مسافر صاحب الطرم علی ابن اخیه علی بن وهسودان» این عبارت دو غلط دارد زیرا اولاً «احمد» بیست و «محمد» است ثانیاً بیشک برادرزاده محمد نبوده و به نوشته مسعودی خواهرزاده او بوده پس بجای «ابن اخیه» «ابن اخته» صحیح است.

محمد بن زکریای رازی، دانشمند معروف، کتاب الطب الملکی را به نام علی پسر وهسودان تألیف کرده است.^۱

۶. خسرو فیروز پسر وهسودان: در تاریخ صالحی می‌نویسد که پس از کشته شدن علی پادشاهی یافت و با محمد پسر مسافر جنگیده کشته شد.

۷. مهدی پسر خسرو فیروز: به نوشته تاریخ صالحی پس از پدر حکمرانی یافت و با محمد جنگ کرده شکست یافت و پیش اسفار، پسر شیرویه، که وی نیز از دیلمان و این هنگام بس زورمند و نامور بود پناهد.

پایان کار جستایان

یش از این آگاهی درستی درباره جستایان نیست و پس از این تاریخ نام کسی از ایشان در کتابها برده نمی‌شود و معلوم نیست پایان کار مهدی چه شده و آنچه معلوم است در این هنگام از يك سوی آل بویه در عراق (ری و قزوین) بس استوار و نیرومند بودند و از سوی دیگر محمد پسر مسافر و جانشینان او در طارم و آن نواحی بس زورمند گردیده بودند و بدیهی است که میانه این دو خاندان، که هر دو از دیلمان بودند، خاندان کهن جستایان را شکوهی باز نمی‌ماند. ولی آنچه از جستجو و کاوش برمی‌آید بازماندگان آن خاندان تا سالیان دراز در میان دیلمان فرمانروایی داشته‌اند. اصطخری در اوائل قرن چهارم درباره دیلم می‌نویسد:

جایی که پادشاه نشیمن دارد رودبار است. جستایان در آنجا می‌نشینند و ریاست دیلمان در ایشان است.^۲

ابن اثیر هم در سال ۴۳۴ می‌نویسد:

طغرل بك پیش پادشاه دیلم فرستاده به طاعت خود خوانده و مال از او بخواست و وی فرمان پذیرفته مال و متاع برای طغرل بك فرستاد.

مقصود از پادشاه دیلم خاندان جستایان است زیرا «سالار طارم» را هم پس از این عبارت نام می‌برد. و از اینجا باید گفت که جستایان هنوز تا اوایل قرن پنجم فرمانروایی دیلم را داشته‌اند ولی پس از این تاریخ دیگر هیچ‌گونه خبری از ایشان در جایی سراغ نداریم و معلوم نیست چسان از میان رفته‌اند.

سهوهای یوستی

چنانکه گفتیم دانشمند آلمانی، فردیناند یوستی، در آخر کتاب خود جلوی نیز برای جستانیان درست کرده و در متن هم که نامها را می برد شرحی مختصر درباره هریکی از ایشان می نگارد. ولی سهوهایی به شرح زیر از آن مؤلف سرزده است.

۱. جستان دوم پسر مرزبان را در سال ۸۶۶ میلادی (۲۵۲ هجری) پادشاه دیلم می نگارد؛ با آنکه در آن تاریخ جستان سوم پسر وهسودان پادشاه بوده.

۲. باز جستان دوم را می نویسد که در سال ۹۰۲ (۲۸۹) در طبرستان از اسماعیل سامانی شکست خورد؛ با آنکه این قضیه نیز از آن جستان سوم است.

۳. جستان سوم پسر وهسودان را می نگارد: «پدر دختری که زن مرزبان سالار آذربایگان بود»، با آنکه «فراسویه» دختر جستان، چنانکه در داستان کنگریان طارم خواهیم نگاشت، مادر مرزبان سالار بوده نه زن او.

۴. وهسودان پسر جستان را در سال ۸۷۳ (۲۵۹) پادشاه دیلم می نگارد؛ با آنکه در این تاریخ پادشاه دیلم پسر او، جستان، بود و چنانکه نوشتیم وی در همان سال ۲۵۹ جنگی با محمد بن فضل قزوینی کرد. ولی چون طبری از روی اشتباه آن جنگ را به نام «وهسودان بن جستان» نوشته، یوستی نیز در اشتباه پیروی از طبری کرده است.

۵. وهسودان را می نویسد پدر علی، حکمران اصفهان، بود و پدر علی عامل خلیفه مقتدر در ری بود؛ با آنکه علی حکمران اصفهان و علی عامل خلیفه در ری چیزی نبودند.

۶. علی پسر وهسودان را می نویسد: «دختر اسوار را به زنی گرفته و برادر زن سالار بود؛ با آنکه وهسودان، پدر علی، دختر اسوار را به زنی گرفته بود نه خود علی (چنانکه از گفته مسعودی آوردیم)، و علی دائمی سالار بود نه برادر زن او.

۷. در جدول مهدی را پسر علی نوشته؛ با آنکه وی پسر خسرو فیروز بود.

۸. برای جستان سوم پرسی به نام کورتکین می نویسد و مدرک مطلب معلوم نیست. زیرا «کورتکین بن جستان»، که در میان سرکردگان لشکر عضدالدوله نام برده اند یقین نیست که پسر همان جستان، پادشاه دیلم، بوده است.

تاریخچه شیر و خورشید

(۱۳۰۹)

گفتار یکم

افسانه‌هایی که درباره شیر و خورشید هست

شیر و خورشید را ما از زمان کودکی دیده و هر روز چندبار تماشا کرده‌ایم، از این - رو شگفتی آن از دیده ما برخاسته، لکن اگر يك اروپایی یا يك ییگانه دیگری ناگهان چشمش به آن افتد و این بداند که نشان رسمی دولت ایران است در شگفت فروماند.

آن کدام شیر است که دم برانگیخته و شمشیر به دست گرفته خورشید را به پشت خود می‌کشد؟ آیا این شکل در میان ایرانیان همچون شکل‌های میتولوجی یونان از افسانه کهنی پیدا شده؟ یا دانای فرزانه‌ای آن را برای فهمانیدن پازه‌ای پنדה و اندرزا پدید آورده؟ یا چه سرچشمه دیگر برای خود داشته؟

پرسشهایی است که هر ییگانه هوشیاری، از دین شیر و خورشید ایران، از اندیشه خود گذراند. و اگر در جایی به يك ایرانی برخورد، این پرسشها را به او باز نماید. يك ییگانه چه داند که خود ایرانیان در این باره چیزی نمی‌دانند و در پاسخ او یا باید به خاموشی گرایند و یا به دامن پنداربافی و افسانه‌گویی دست یازند.

این شیوه در همه جا دوردان هست که چون داستان چیزی را ندادند و پی به آمیغ آن نتوانند برد دست به دامن پندار و اسانه زنند. در ایران این گونه چیزها فراوان است و یکی از آنها شیر و خورشید می‌باشد.

درباره این هم افسانه‌هایی هست و شناخته‌ترین آنها اینکه شیر نشان ارمنستان و خورشید نشان ایران می‌بوده، و شاه عباس چون ارمنستان را گرفته و جداسری ارمنیان را برانداخته خورشید را به پشت شیر نشانده و این نشان را پدید آورده.

این افسانه چندان شناخته است که کسان بسیاری از ایرانی و ارمنی آن را داستان تاریخی ییگمان می‌پندارند، و شما چون در نشستی در این زمینه به سخی پرداخته چنین گفتید: «این شیرو خورشید از کجا پیدا شده؟...» بی‌درنگ از چند جا آواز برخیزد. «مگر تاریخچه‌اش را نمی‌دانید؟ شیر مال ارمنیها بوده، شاه عباس که ارمنستان را گرفته خورشید، که نشان ایران بوده، بعدش آن نشانده...»

شگفت‌تر آنکه روزی يك ارمنی می‌گفت: «ایسن در تاریخهای ما نیز نوشته شده.» گفتم: تاریخهای شما را من بهتر از خودتان می‌دانم. چنین چیزی نیست و نتواند بود.

بهر حال این از هر باره دروغ است: نه شیر نشان ارمنستان بوده، نه خورشید نشان

ایرانیان شمرده می‌شده، نه شاه‌عباس ارمنستان را گرفته و جداسری ارمنیان را برانداخته. شام عباس به ارمنیان جز نیکی نکرده است.

همین عنوان «گرفتن شاه عباس ارمنستان را» افسانه بی‌بای دیگری است که در دلها جای گرفته و این نمونه‌ای از بدبختی مردم ایران است که تاریخ کشور خود را نمی‌دانند، بلکه نمی‌خواهند بدانند. همه هوش و جریده خود را در راه پندارهای یهوده به کار می‌اندازند. ما برای آنکه سخن را ناروشن نگذاریم ناچار فهرستی از تاریخ ارمنستان در اینجا یاد کنیم اگر چه از زمینه کتاب بیرون است:

باید دانست تاریخ ارمنستان پس از زمان اسکندر ماکدونی آغاز یافته. در زمان هخامنشیان، ارمنیان در زیر دست آن دولت بزرگ می‌زیسته‌اند. ولی سپس که اسکندر دولت هخامنشی، را برانداخت و خود نیز پس از زمانی از میان رفت، در آن آشفته‌گی‌هایی که در نتیجه مرگ نایبوسان اسکندر رخ داد، ارمنیان کشوری بنیاد نهادند و در آن زمانها پادشاهان بنامی - از تیگران و دیگران - از ایشان برخاسته است.

لیکن سپس، که از یک سو در ایران دولت اشکانی بسیار نیرومند گردیده تا بین‌النهرین را به دست آورد، بلکه گاهی پا به سوریا نیز نهاد، و از یک سو جمهوری روم پا از ایتالیا بیرون گذارده آسیای کوچک و سوریا را گرفت، ارمنستان در میان این دو دولت بزرگ مانده به فشار سختی افتاد، و قرن‌ها با فشار و گزند به سر می‌برد، تا در زمان ساسانیان، که روم و ایران از کشاکش به ستوه آمده می‌خواستند زمانی هم با آرامش زنند، ارمنستان را، که یکی از انگیزه - های کشاکش می‌بود، در میان خود بخش کردند و جداسری آن کشور را از میان بردند.

سپس چون اسلام برخاست این بار ارمنستان ساسانی به دست خلفای شام افتاد و ارمنیان همچنان در زیر دست ییگانگان (از روم و عرب) می‌زیستند تا در آخرهای زمان بنی‌امیه، در آن آشفته‌گی‌هایی که در میان مسلمانان پدید آمده بود، یک پادشاهی در این بخش ارمنستان بر پا گردیده خاندانی به نام «باگراتونی» فرمانروایی آغاز کردند که دوست سال کمایش می‌بودند، تا در قرن پنجم هجری با دست رومیان برافتادند و بسا دیگر جداسری ارمنستان از میان رفت.

لیکن پس از اندکی، پادشاهی دیگری در کیلیکیا، در آسیای کوچک، بر پا گردید و خاندانی به نام «روبینان» به فرمانروایی پرداخت، که اینان نیز سیصد سال کمایش می‌بودند و با جنگهای پیاپی روزگار به سر می‌بردند، تا در قرن هشتم با دست پادشاهان مصر از میان رفتند. و این آخرین آزادی و جداسری از ارمنیان بود.

این است فهرستی از تاریخ ارمنستان. پس شاه‌عباس کدام ارمنستان را گرفته؟! اکدام جداسری ارمنیان را برانداخته؟!

داستان شاه‌عباس با ارمنیان آن است که چون شاه‌عباس با عثمانیان به‌جنگ برخاسته و عثمانیان لشکر بسیار انبوهی به‌سر ایرانیان فرستاده بودند، شاه‌عباس دستور داد آبادهای ارمنی را که در آن‌سوی رود ارس می‌بود، تهی گردانند و ارمنیان را از آنجا کوچانیده در مازندران و اسپهان و دیگر جاها نشیمن داد. و این نه‌برای دشمنی با ارمنیان یا برای آزردن آنان می‌بود، بلکه خواسته می‌شد از یک‌سوارمینیان در زیر پانمانند و از لشکریان دوسوگزند نبینند، و از یک‌سو آبادهای تهی‌گردیده عثمانیان به‌خواربار دسترس نیافته و در تنگی باشند.

لیکن پیداست که کوچانیدن مردمی از آبادهای خودشان، و دل‌کندن آنها از خانه‌ها و باغهاشان کار بسیار اندوه‌آوری است و ناچاری است که دل‌آزدگی پدید آورد. به‌ویژه که این کوچیدن با زور باشد و با دست‌یک‌دسته از سپاهیان زمخت و ناتراشیده انجام گیرد، بی‌گفتگو است که سیاه‌کاریهای بسیاری را در بر تواند داشت.

بهر حال ارمنیان از این پیشامد سخت دل‌آزرده بودند و تاریخ‌نویسی به‌نام «آراکیل» تبریزی داستان را با سوك و شیون بسیار نوشته و برای آیندگان یادگار گذارده. این است ارمنیان شاه‌عباس را دشمن داشته‌اند. از آن‌سوی، ایرانیان همین داستان را که زبان به‌زبان شنیده‌اند با پندارهای دیگری درهم آمیخته افسانه‌ای پدید آورده‌اند که شاه‌عباس ارمنستان را گرفته و جلد-سری ارمنیان را برانداخته، و چنانکه گفتیم همین را بنیادی برای افسانه شیر و خورشید گردانیده‌اند. پندار دیگری درباره شیر و خورشید در این چند ساله پدید آورده شده، و آن اینکه ایرانیان باستان چون به آتش می‌پرسیده‌اند، خورشید را نیز گرامی داشته‌اند. این است آن را به‌روی شیر که نمونه توانایی و دلیری است نشانه دولت گرفته‌اند.

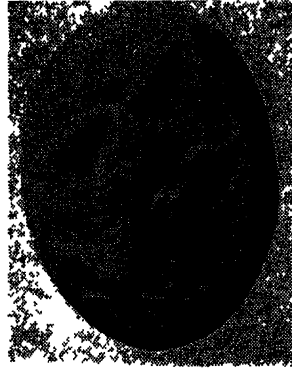
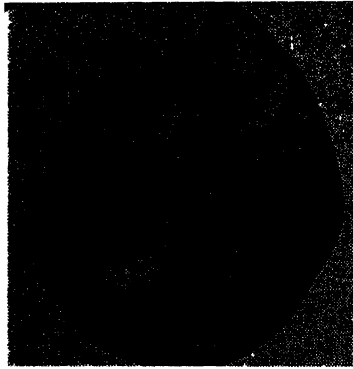
این سخن معنایش آن است که شیر و خورشید از باستان زمان مانده و از نخست‌نشان دولت ایران می‌بوده. در حالی که ما خواهیم دید که نشان دولتی شدن شیر و خورشید از زمان محمدشاه به آن‌سو نمی‌گذرد و هنوز صد سال از آن پایان نیافته است.

گفتار دوم

شیر تنها و خورشید تنها

آدمیان از باستان زمان در کارهای خود از پیکره جانوران و دیگر چیزها سود می‌جسته‌اند. چنانکه این همه القاب‌های گوناگون، ریشه همه آنها پیکره‌های جانوران و دیگر چیزها بوده که مردمان باستان برای فهمانیدن اندیشه‌های خود به‌کار می‌برده‌اند، و هنوز نمونه‌های بسیاری از خط هیروغلیفی مصر، که همان پیکرهاست، در دست می‌باشد.

از جمله از روی دلیلهایی که خواهیم آورد، در ایران و این سرزمینها، از زمانهای باستان پادشاهان و فرمانروایان از پیکره‌های خورشید (تنها) و شیر (تنها) سود جسته‌آنها را بر-

- ۶ و ۲ - دريک سکه مسی
 ۸ - دوازده سکه هجامنشی:
 ۱- دريک داريوش اول
 ۲- دريک داريوش سوم
 ۳- دريک کوروش جوان
 ۴- سکه تيری باز
 ۵- سکه اورنتی
 ۶- سکه تيری بار (تيریمازوس)
 ۷- ؟
 ۸- سکه فرنا مار (فارنا بازوس)
 ۹- سکه (اورونتس)
 ۱۰ و ۱۱- سکه تيری باز
 (تيریمازوس)
 ۱۲- سکه دوهوئل (ساقراپ لوسیه)

1

2

3

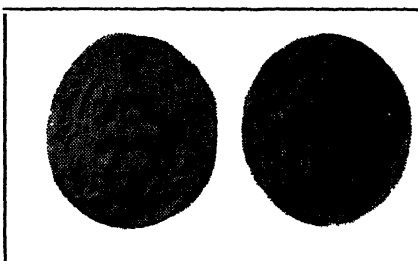
10

12

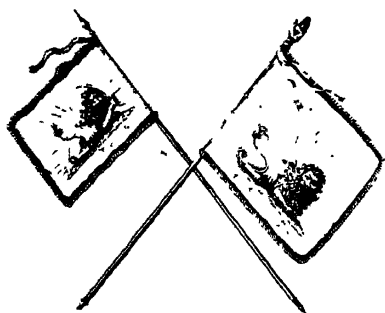
11

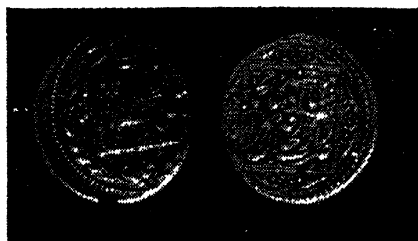
10

— سکه بهرام دوم و ملکه اش
 ۱— سکه نقره محمد شاه قاجار
 ۱— سکه بهرام دوم و ملکه اش
 ۱— سکه، اشکانی

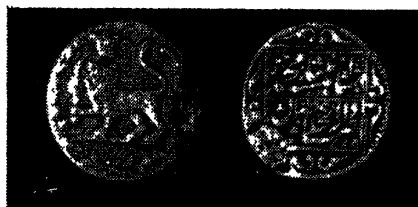

۱۵

۱۴

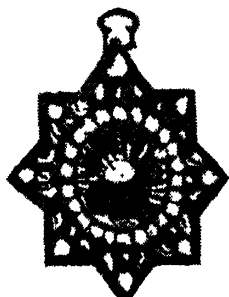
۱۳

۱۷ الف

۱۷ ب

۱۳ و ۱۴ - سکه محمد شاه

۱۵ - درفشهای دوره فتحعلی شاه

۱۶ - سکه محمد شاه با شیر و خورشید و شمشیر

۱۷ الف و ب - پشت و روی سکه بانصد تومانی از

زمان آغا محمد خان قاجار

۱۸ - سکه شیر و خورشید از سلجوقیان، آسیای صغیر

۱۹ - شیر و خورشید

۱۹

خورشید

شم

کره دو روی یک سکه را نشان می‌دهد.
روی آن نوشته می‌شود

: لا اله الا الله محمد رسول الله

گوشته ابو بکر عمر عثمان علی

وی دیگر نوشته می‌شود

امیر المومنین والسلطان المطاع شاه شجاع
ملکه

پاس: صرب یرد

از سکه‌های شاه شجاع مطهری است.

شاه خود را حلیفه می‌خوانده و این است
در روی این سکه نشان داده

در تاریخها نوشته‌اند و این شکفت است که چنین
رنگ را می‌بیند ولی این سکه آن را ماروشتی
دهند. لقب «امیر المومنین» خرد دربار حلیفه
بود.

و چنانکه گفتیم نوشته‌سکه‌ها در این زمینه ارجحند
و چنین لقبی برای پادشاه ناپستی یکی به روی
مودار گردد و یکی در «خطبه‌ها» یاد کرده شود

کره دوروی یک سکه را نشان می‌دهد در یک
نوشه می‌شود:

لا اله الا الله محمد رسول الله

یکم سلاله صرب هذا الدرهم *

و ارمیس و ثلاثا نه

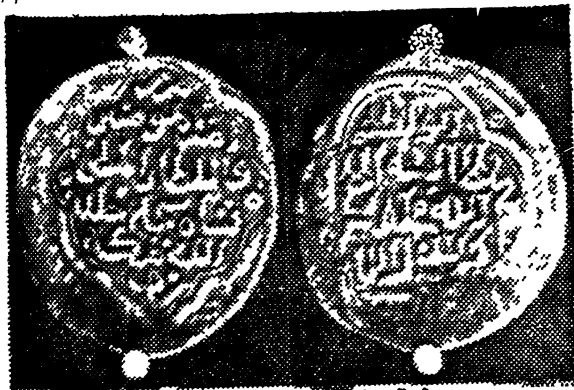
دوم محمد علی الحسن الحسن علی محمد
مایل محمد

علی حلیفه الله پاسودان بن محمد

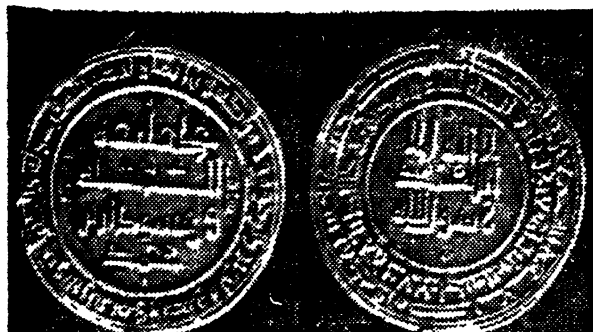
: اما ولیم الله و رسوله والدین آمووا الدین
صلوه و بیون الرکوه و هم را کمون

از سکه‌های پاسودان پسر محمد است که از
کبری می‌بوده و در طایفه و آن پیرامونها
بی می‌داشته. این خاندان چون را می‌می‌بودند
د را در روی سکه نشان داده‌اند.

۲۱

۲۲

درفشها و سکه‌ها می‌نگاشته‌اند.

خورشید درخشانترین جرم آسمانی، و در نزد مردمان پادشاه ستارگان است و ما می‌دانیم که در زمانهای باستان آن رایگانه پروردگار جهان‌پنداشته همچون خدایش می‌پرستیده‌اند. این است پادشاهان آن را همانند معنی بلندی و درخشانی و پروردگاری دانسته در روی درفشها و سکه‌ها به کار می‌برده‌اند.

شیر نیز در میان مردمان، دلیرترین همه جانوران به‌شمار می‌آمده و او را پادشاه جانوران پنداشته با همه درایی و آدمخواری و دژخویی، بزرگش می‌پنداشته‌اند و پیکر آن را بهترین رمزی برای دلیری و نیرومندی شناخته به‌روی درفشها و سپرها و دیگر افزارهای جنگی می‌نگارده‌اند.

در ارجمندی شیر در نزد مردمان همین بس که نام او را در هر زمان و در هر سرزمین به‌کودکان می‌داده‌اند و ما شاهان بسیاری در تاریخ به نام «لئو» یا «اسد» یا «شیر» یا «ارسلان»^۱ می‌شناسیم و از برخی از ایشان دلایلی هست که به‌همین شوند به‌پیکره شیر دبستگی می‌داشته‌اند و به‌رواج و شناختگی آن می‌کوشیده‌اند.

از جمله خاندان «روبنیان»، که در کیلیکیا بنیاد پادشاهی نهاده بودند، شش تن از ایشان نام «لوون» (که رویه ارمنی لئو است) داشته‌اند و از برخی از ایشان آگاهیها در دست است که از روی نام خود به‌پیکره شیر دبستگی می‌نموده‌اند. از لوون یکم و لوون دوم سکه‌های فراوان با پیکر شیر در دست است و سکه‌های بی‌این پیکر، بسیار کم می‌باشد. درحالی که از پادشاهان دیگر آن خاندان که نام «لوون» نداشته‌اند، سکه با پیکر شیر بسیار کم، و سکه‌های دیگر فراوان می‌باشد.

از لوون دوم داستانی در تاریخ ارمنستان هست، و آن اینکه چون فردریک پادشاه آلمان، به‌همدستی پادشاهان انگلیس و فرانسه، هریکی با دسته‌های بزرگی از سپاه و از داوطلبان مردم به‌آهنگ جنگ با صلاح‌الدین ایوبی، به‌سوریا و فلسطین آمدند، (که این لشکرکشی در تاریخ به نام لشکرکشی سوم چلیپان شناخته شده)، لوون به‌انگیزه همکشی با آنان، و اینکه سرزمینش به‌سوریا و فلسطین نزدیک می‌بود، باوری و دلسوزی بسیار به آنان، نشان داد، چنانکه فردریک زبان به‌سپاسگزاری باز کرده نوید داد که چون به اروپا بازگردد تاجی برای او فرستد. ولی چون فردریک دریکی از رودهای آسیای کوچک آب از سرش گذشته به‌اروپا بازگشتن نتوانست، پسر او نوید پدر را فراموش نکرده به‌همدستی پادشاهی و درفش برای لوون آماده ساخته با دست فرستادگانی به کیلیکیا فرستادند، و به‌روی این درفش، به یاد نام لوون، پیکر شیری نگاشته بودند. درفش شاهی که تا آن هنگام جلو لوون کشیده شدی، با

پیکرهٔ «عقاب» بودی و از این پس به‌روی آن نیز پیکر شیر نگاشتند.

لئون ششم، آخرین پادشاه ارمنی کیلیکیا که به‌دست سپاه مصر افتاده، تا چند زمانی با زن و دختر خود، در مصر، در بند می‌زیست و سپس به‌خواستش پادشاه اسپانیای تازه یافته از آنجا به اروپا رفت و آخرین سالهای خود را در پاریس به‌سر داده در سال ۱۴۹۳ میلادی در آن شهر بدرود زندگانی گفته در کلیسای «سن دنیس» به‌خاک رفت، بر روی گور او، که اکنون هم نمایان و برپاست، پیکرش را از مرمر تراشیدند که با رخت ارغوانی و تاج به‌روی گور دراز کشیده (مانند پیکر ناصرالدین شاه به‌روی گورش در عبدالعظیم)، و دوشیر، پشت به‌هم، در زیر پاهای او خوابیده‌اند. همچنین سپر ویژه‌ای، که فرانسویان «اکوسون»^۱ می‌خوانند و هنوز به روی گورش نگاهداشته شده، به‌روی آن نیز پیکر دو شیر با دهانهای باز و زبانهای دراز نمایان و پیداست.

می‌توان گفت پندار آنکه «شیر نشان ارمنستان می‌بوده» از همینها پیدا شده ولی ما می‌دانیم که نمی‌بوده. بلکه «نشان دولتی»، به‌آن معنی که امروز است، آن زمان عنوان نمی‌داشته. از زمینهٔ خود دور نیفتیم: سخنان از شاهان ایران می‌باشد که گفتیم از باستان زمان پیکرهای جانوران و دیگر چیزها — به‌ویژه پیکرهای خورشید و شیر — را به‌روی سکه‌ها و درفشها می‌نگاشته‌اند، و ما بهتر می‌دانیم آگاهیهای خود را دربارهٔ هریکی از درفش و سکه جداگانه بنویسیم، اگرچه تا یک اندازه بیرون از زمینهٔ سخن خواهد بود.

دربارهٔ درفش: از زمان هخامنشیان تنها این می‌دانیم که سر درفشها خروسهای زرین می‌بوده. از زمان ساسانیان، داستان «درفش کاویانی» را همگی شنیده‌اند. شکل آن نیز از سکه‌ها به‌دست آمده و خود همان است که «دژنامهٔ کاوه» آن را در سر لوحهٔ خود می‌نگاشت و شناخته‌اش گردانیده.

چنین پیداست که این درفش ویژهٔ شاهان می‌بوده، و این است با زر و سیم و در و گوهر آراسته و درگنجینه نگاهش می‌داشته‌اند، و از گفته‌های فردوسی توان پنداشت که هم در آن زمان، درفشهای دیگری با پیکرهای جانوران و خورشید و ماه در میان سپاه می‌بوده. زیرا فردوسی در داستان «رستم و سهراب» از زبان هجیر نامهای یکایک سرداران ایران را می‌برد و درفش او را می‌ستاید^۲:

یکی زرد خورشید پیکر درفش	سرش ماه زرین غلافش بنفش
زده پیش او پیل پیکر درفش	به‌نزدش سواوان زرینه کفش
یکی شیر پیکر درفش بنفش	درخشان گهر در میان درفش

۱- Ecusson — ۲- فردوسی در این شعرها «پیکر» را به‌معنی «صورت» و «رسم» به‌کار می‌برد و این همان معنی است که ما واژه را در آن به‌کار می‌بریم.

درفش بین اژدها پیکر است	بر آن نیزه بر شیر زرین سراسر است
یکی گرگ پیکر درفش از برش	به ابر اندر آورده زرین سرش
درفش پس پشت پیکر گراز	سرش ماه سیمین و بالا دراز

نیز در داستان کیخسرو شعرهایی درباره درفشها سروده که بسیاری همان ستایشهای بالایی است و این است همه آنها را نیاورده تنها چند شعر را می نویسیم:

یکی ماه پیکر درفش از برش	به ابر اندر آورده تابان سرش
درفشی بر آورده پیکر پلنگ	همی از درفشش یازید چنگ
یکی پیکر آهو درفش از برش	بدان سایه آهو اندر سرش
درفش پس و پشت پیکرهای	همی رفت چون کوه رفته ز جای

فردوسی شاهنامه را از روی کتابهای باستان که از زمان ساسانیان مانده بود، سروده و می توان باور داشت که این ستایشها درباره درفشها نیز از آن کتابهاست. ازسوی دیگر بی- گفتگوست که داستان کیخسرو و رستم و سهراب بنیاد تاریخی ندارد و آنها را افسانه سازان زمان ساسانیان ساخته اند و این ستایشها درباره درفشها از روی درفشهای همان زمان است. پس نتیجه این است که در زمان ساسانیان و پیش از آنان، در ایران درفشها با پرچمهای گوناگون، از زرد و سرخ و بنفش و سیاه، به کار برده و به روی آنها شکلهای گوناگون، از خورشید و ماه و شیر و پلنگ و گرگ و گراز و پیل و آهو و اژدها و مرغ های، نگاشته و برنوک (یا سرنیزه آنها) تندیسهای زرین و سیمین، از ماه و از شیر، می گمارده اند.

اما در زمان اسلام، چون مسلمانان از پیکرنگاری و تندیس تراشی (نقاشی و مجسمه سازی) پرهیز می جستند بر درفشهای خلفا جز آیهایی از قرآن نگاشته یا نوشته نمی شده. ولی سپس که از ناتوانی خلیفگان، پادشاهانی در این سو و آن سو برخاستند، اینان در بند آن پرهیز نمی بوده اند و بر درفشهای خود پیکرها می نگاشته اند. در این باره ما از شعرهای شاعران بهره توانیم جست^۱...

مثلا ناصر خسرو درباره خلیفه فاطمی چنین می گوید:

دایت شاهان گر صورت شیراست و پلنگ
بر سر دایت او صورت فتح و ظفر است

از این شعر پیدا است که چنانکه گفتیم بر درفشهای خلیفهها جز آیههای قرآن نوشته

نمی‌شده، ولی درفشهای پادشاهان چنان نمی‌بوده. بیهقی در میان رخداد‌های سال ۴۲۲ یادی از «علامت شیر» می‌کند و از گفته‌هایش پیداست که در آن زمان نگاشتن شیر به‌روی درفشها رواج می‌داشته، و شکلی ارجدار می‌بوده.

ابوالفرج رونی می‌گوید:

چندان علم شیر یغراشت که بفزود زیشان به‌فلك برج اسد ییعدد اشکال

سعدی می‌گوید:

رایت او را صبا کند متحرک مجال حمله‌نماند ز هول شیر عرین را

هم او می‌گوید:

ز سایه علم شیر پیکرت چه عجب که لرزه بر تن شیران فتد چو شیر علم

ازرقی می‌گوید:

بدان گهی که چو دریا یلان آهنبوش بیرون شوند خروشان همال پیش همال
پلنگ و شیر بجنبند بر هلال علم تن از نسیم یمانی و جان ز باد شمال

عبدالرزاق اسپهانی می‌گوید:

زهیت تو دل شیر آسمان همه وقت چنانکه شیر علم روز باد در خفخان

شعر مولوی را همگی شنیده‌ایم:

شیریم و شیران علم حمله‌مان از باد باشد دم به دم

از این گونه شعرها بسیار است و از روی هم رفته آنها پیداست که نگاردن پیکر شیر به روی درفشها در قرونهای اسلامی رواج بسیار داشته است ولی تنها این نمی‌بوده و پیکرهای دیگر نیز نگاشته می‌شده.

آمدیم بر سر سکه‌ها: سکه هخامنشیان که «دریک» نامیده می‌شده بریک رویش پیکر تیراندازی می‌داشته و گویا بر روی دیگر پیکره پادشاه نگاشته می‌شده.

از سکه‌های اشکانیان نمونه‌های بسیار فراوان در دست است و ما می‌بینیم که بریک رو تیرانداز و بریک رو پیکره پادشاه را می‌دارد.

پادشاهان ساسانی چون بدین زردشتی ارج می‌گزاردند به یک سوی سکه پیکر آتشکده و به یک سوی دیگر پیکر خود را می‌نگاراندند.

اما در زمان اسلام، مسلمانان تا هفتاد سال کمابیش سکه نزدندی و دادوستد با سکه‌های روم و ایران رفتی، و در این دوره سکه‌های ایران حال شگفتی پیدا کرد. زیرا سکه خانم‌های ایران در شهرهایی که می‌بود کار می‌کرد. بدین‌سان که همان سکه یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی را (با همان پیکرهای پادشاه و آتشکده) زده و نام والی عرب را، که ایران در زیر دست او بودی، با خط پهلوی نوشتندی و گاهی نیز جمله «بسم‌الله» یا مانده آن را در کناره سکه نوشتندی.^۱

ولی پس از زمانی خود مسلمانان سکه زدن آغاز کردند و در این سکه بر هردو رو جز آیه قرآن و نام خلیفه و شهر و تاریخ نوشته نشدی. زیرا چنانکه گفتیم مسلمانان از پیکر نگاری پرهیز جستندی. پادشاهان اسلامی نیز در این باره به خلیفگان پیروی کردند. زیرا آنان بایستی نام خلیفه را با لقب‌های به‌روی سکه بنویسند، و این نشان فرمانبرداری آنان بودی. این پادشاهان به خلیفه باج ندادندی و هیچ‌گونه یاوری به او نکردندی. ولسی بایستی در خطبه خواندن و سکه زدن نام خلیفه را یاد کنند تا رشته در میانه بریده نباشد. این است نوشته‌های روی سکه در خور ارج بودی.

برخی از پادشاهان، که رشته از خلیفه بریده و یا از راه کیش جدا از او بودندی، اینان نیز بایستی به جای نام خلیفه، به‌روی سکه‌ها نام‌ها و یا جمله‌های دیگری نویسند. (مثلاً آنان که کیش شیعی می‌داشتند بایستی نام‌های دوازده امام یا جمله «علی و لئی‌الله» نویسند). این است در زمان اسلام سکه معنای دیگری پیدا کرده و ناچاری بودی که به‌روی آن جز نوشته‌ها نباشد.

با این حال گویا از آخرهای قرن شش هجری بود که بسیاری از پادشاهان اسلام، به پیروی از فرمانروایان مسیحی، که در آسیای کوچک و در فلسطین می‌بودند، به‌روی سکه‌های مسین و برنجین (که فلس نامیده شدی و خود دارای ارج کم بودی) پیکره نگاشتن آغاز کردند و این سکه‌ها از آن زمانها بسیار فراوان بازمانده و سپس هرچه فراوانتر گردیده و به‌روی آنها پیکر شیر بسیار فراوان و پیکر خورشید بسیار کم دیده می‌شود.

در زمان مغول چنین پیداست که این پادشاهان سکه زدند از مسلمانان یاد گرفته‌اند، و این است به پیروی از آنان در روی سکه‌های زرین و سیمین جز نوشته (لقب و نام پادشاه و تاریخ و شهر سکه)، با خط مغولی یا ایرانی، نوشتندی و پیکر جز به‌روی فلوسها نبودی. در زمان صفویان نیز چنین بودی و پیکرها جز به‌روی فلس (یا فلوس) نگاشته نشدی. این شاهان که بیرق‌دار بسیار با فشار شیعیگری می‌بودند به‌روی سکه‌های زرین و سیمین خود جمله‌هایی یا نام‌هایی (از امامان) نوشتندی که همانند آن کیش باشد. گاهی نیز شعر نوشتندی.

۱- از این سکه‌های تاریخی، که کمیاب است، نویسنده چند دانه می‌دارم.

چنانکه شاه اسماعیل دوم، که به‌خواهی از سنگری بدنام می‌بوده، برای کاستن از آن بدنامی شعر پایین را که از شیخ عطار می‌باشد به‌روی سکه‌ها می‌نوشته:

زمشرق تا به‌مغرب گر امام است علی و آل او ما را تمام است

پس از برافتادن صفویان، اشرف افغانی، که چند سال پادشاه ایران بود، به‌عنوان آنکه نام خدا و پیغمبر که به‌روی سکه‌ها نوشته می‌شود، به‌دست جهود و مسیحی و دیگران می‌افتد که دست می‌سایند، از نوشتن آن نام‌ها به‌روی سکه‌ها جلوگیری و به‌جای آنها این شعر را بر سکه‌ها نوشت:

دست زد بر جلالت بود گناه داد تغییر سکه اشرف شاه

از اینجا به‌یک نکته پی توان برد، و آن اینکه خلفا و فرمانروایان اسلامی درباره‌ی سکه میان دو دشواری افتاده بوده‌اند. زیرا از یک‌سو پیکرنگاری در اسلام ناروا می‌بوده و آنگاه آنان نوشتن نام‌های خدا و پیغمبر و آیه‌های قرآن و دیگر چیزها را به‌روی سکه‌ها، برای نشان دادن دین (یا کیش) خود، ناچاری می‌شمارده‌اند. اینها آنان را وادار می‌داشته که بر سکه‌ها جز نوشته ننویسند. از سوی دیگر می‌دیده‌اند سکه‌ها به‌دست جهودان و ترسایان و دیگران نیز می‌افتد و آنان دست به‌نام خدا و پیغمبر و به‌آیه‌های قرآن می‌سایند که این را نیز ناروا می‌شمارده‌اند.

از این رو چنان اندیشیده‌اند که نوشته‌نویسی به‌روی سکه‌ها، ویژه‌ی دینار و درهم (سکه‌های زرین و سیمین) باشد، و فلس (یا سکه‌های مسین) را که بیشتر در گردش می‌بوده و به‌دست‌ها می‌افتاده آزاد گذارند که سکه‌زنان هر شکلی خواستند به‌روی آن بنگارند، و اینان به‌پیروی از مسیحیان به‌نگارش پیکرهای شیر و چیزهای دیگر برخاسته‌اند. این بوده راز آن کار.

اما اشرف افغانی، این پادشاه چون کیش سنی می‌داشته ناچار می‌بوده که نوشته‌های سکه‌های ایران را دیگر گرداند، و همانا نمی‌خواست که از اہلن راه نیز دل‌های ایرانیان شیعی را بخرشد، این است آن دستاویز را پیش کشیده و نوشتن نام‌های خدا و پیغمبر و امامان و جمله‌های دینی را به‌یکبار از میان برده، و می‌باید گفت: کاری نیک کرده.

پس از آن به‌روی سکه بیشتر شعر نوشته شدی. کسریمخان چون همیشه فروتنی نشان دادی، سکه را نیز به‌نام امام زمان می‌زده و شعر پایین را می‌نوشته.

شد آفتاب و ماه زر و سیم در جهان از سکه امام بحق صاحب‌الزمان

در زمان قاجاریان نیز همچنین بودی تا از زمان محمد شاه دگرگونی در کار سکه پدید

آمده که آن را خواهیم آورد.

این است تاریخچه کوتاهی از درفشها و سکه‌های ایران و از به کار رفتن پیکرهای شیر (تها) و خورشید (تها).

گفتار سوم

خورشید و شیر چگونه بهم پیوسته‌اند؟...

اکنون باید دید خورشید و شیر چگونه بهم پیوسته و این شکل شگفت را پدید آوردند؟... زیرا میانه خورشید، که جرم درخشانی در بالای آسمان است، با شیر، که جانور دژخوی درایی در بیابانهای آفریقا و آسیاست، کمترین همبستگی شناخته نمی‌باشد. آنگاه آن شمشیر چیست؟... شیر کجا و شمشیر کجاست؟...

آری میانه خورشید با شیر يك همبستگی بسیار سست و دوری توان یافت، و آن اینکه از دوازده برج آسمان یکی برج شیر (اسد) است و ستاره‌شماران آن برجها را در میان هفت ستاره‌گردان (که خودشان شناخته بودند) بخش کرده برج شیر را ویژه خورشیدگردانیده بودند و این معنی را شاعران هم فهمیده‌اند و این است قطران تبریزی در شعرهایی که درباره رفتن پادشاه آذربایجان به دیدن پادشاه گنجه سروده، چنین می‌گوید:

اگر به‌خانه شید آمده است شیر رواست بدانکه خانه شیر است شید برگردون

لیکن چنانکه گفتیم این همبستگی بسیار سست و خودپندار برپندار است. زیرا در آسمان (یا بهتر گوئیم: در فضا) نه تنها شیری نیست، چیزی که به شیر مانده باشد و کس از دیدن آن به یاد شیر یفتد هم نیست، آنچه را که ستاره‌شماران شیر یا اسد نامیده‌اند جز چند ستاره‌ای که نزدیک هم دیده می‌شوند نمی‌باشد.

از آن سوی بودن آن برج خانه خورشید نیز جز نام نمی‌باشد. خورشید را خانه‌ای نیست و هیچ‌گونه ویژگی میانه آن برج با خورشید نمی‌باشد. خورشید در گردش خود (که ستاره‌شماران پیشین آن را پنداشته بودند) به همه برجها درگردد و جدایی میانه آنها نگذارد. بهر حال اینها نه چیزی بوده که توده انبوه بدانند و یادی از آن در دلهایشان نگذاشته پیکری نگارند. این گونه چیزها جز در یاد شاعران...^۱ که پی‌مضمون می‌گشته‌اند جائز ترستی داشت. پس این شکل شگفت از کجا پیداشده؟ جای خشنودی است که ما در این باره سند تاریخی به‌دست آورده‌ایم و توانیم به این پرسش پاسخ داد.

داستان این بوده: غیاث‌الدین کیخسرو، پسر علاء‌الدین کیقباد، که از پادشاهان سلجوقی

آسیای کوچک و در سال ۶۳۴ به‌جای پدر خود به‌تخت پادشاهی نشسته بود، این پادشاه دختر پادشاه گرجی را به‌زنی گرفت، و چون گرجیان خوشرویند و آن دختر خوش‌روتر می‌بوده کیخسرو دل به‌او باخت و از سبکسری چنین خواست که پیکر او را به‌روی سکه‌های سیمین (درهما) بنگاراند. ولی این کار مایه‌آزردگی سخت مردم توانستی بود. زیرا گذشته از آنکه پیکرنگاری به‌روی سکه‌های سیمین شیوه‌ی شاهان اسلام نبود و این خود ناپاسداری شمرده شدی، نگاشتن پیکر زن یکباره با آیین اسلام ناسازگار می‌بود و جز دشمنی با آن دین بشمار نرفت.

از این‌رو پیرامونیان کیخسرو به‌جلوگیری برخاستند. ولی چون کیخسرو سبکسرانه پافشاری می‌نمود، برخی از ایشان (گویا از ستاره‌شماران) چنین راه نمودند که پیکر شیر را نگاشته و روی آن رخسار همچون خورشید آن زن را بنگارند، که اگر کسانی به‌جستجو برخاستند و پرسشهایی رفت‌گفته شود رویه «طالع» (زایچه) پادشاه است که هنگام زاییده شدن او خورشید در برج اسد (شیر) می‌بوده؛ و همین کار را کردند و این است آن شکل پدید‌آمد. این چیزی است که ابن‌عبری، که یکی از تاریخ‌نویسان بنام می‌باشد، نوشته^۱.

ابن‌عبری خواستش نکوهش کیخسرو است. ولی ما از آن، تاریخچه‌ی پدید آمدن شیر و خورشید را به‌دست می‌آوریم و گرهی را می‌گشاییم. بیگمان ابن‌عبری ندانسته که آن جمله‌های نکوهش‌آمیز او روزی این ارج را خواهد داشت و این سود را خواهد داد. چنانکه کیخسرو ندانسته بوده که آن کار هوسبازانه‌ی او روزی این نتیجه را خواهد داد و آن شکل شگفت‌پدید آورده‌اش نشانه‌ی دولت ایران خواهد بود.

ابن‌عبری یکی از تاریخ‌نویسان باریکبین و راست‌گوست و چون شهرش (ملاطیه) به جایگاه کیخسرو، و زمان زندگانش به‌زمان او نزدیک می‌بوده نوشته‌اش در‌خور آن است که ما استوادش داریم.

از آن‌سو جای خشنودی است که نمونه‌هایی از آن سکه‌های کیخسرو در دست هست و من خود دانه‌هایی از آنها را (از سیمین و مسین) به‌دست آورده‌ام. این سکه‌ها از یک‌سو راست بودن سخن ابن‌عبری را می‌رساند، زیرا پیش از آن سکه‌ای با این شکل از کسی دیده نشده، ولی از کیخسرو دیده می‌شود؛ از یک‌سو هم چگونگی آن شیر و خورشید را نشان می‌دهد، و ما می‌بینیم که از آنچه امروز در دست ایرانیان است و نشان رسمی دولت‌گردیده جداست. زیرا آن شیر رویش به‌دست راست است و خود بی‌یال می‌باشد و شمیر در دست نمی‌دارد.

۱ - جمله‌های ابن‌عبری این است: وَكَانَ السَّاطَانُ غِيَاثُ الدِّينِ مُقْبِلًا عَلَى الْمَجُونِ وَ شَرِبَ الشَّرَابَ غَيْرَ مَرْنِي الطَّرِيقَةَ مُنْفَسًا فِي الشَّهَوَاتِ الْمَوْبِقَةِ تَزُوجُ ابْنَةَ مَلِكِ الْكُرْجِ وَشَفَقَهُ حَبِهَا وَهَامَ بِهَا إِلَى أَنْ أَرَادَ تَصْوِيرَهَا عَلَى الدَّرَاهِمِ فَأَثِيرَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُورَ سُوْرَةُ أَسَدٍ عَلَيْهِ شَمْسٌ لِيُنْسَبَ إِلَى طَالِيهِ وَ يَحْصَلَ بِهِ الْفَرَضُ.

خورشید نیز دایره درست است و خود روی آدمی با چشم و ابرو و دهان می باشد.

گفتار چهارم

شیر و خورشید چگونه نشان رسمی ایران گردیده؟

اکنون باید دید شیر و خورشید، که در آسیای کوچک پدید آمده، چگونه به ایران رسیده، و آن دگرگوئیها در آن کی رخ داده، و نشان رسمی ایران از کی گردیده؟ اینها چیزهایی است که باید دنبال کرد.

چنین پیداست که شیر و خورشید چون بر سکه های کیخسرو نگاشته شده و شکل شناخته ای گردیده، سکه زنان، که هر شکلی را که می خواستند به روی سکه ها (فلسها) می نگاشته اند، این شکل را بی آنکه معنایش را بفهمند گرفته و آن را نیز همچون دیگر شکلها به روی سکه ها نگاشته اند، و کم کم خورشید را پایتر آورده نیم دایره به پشت شیر چسبانیده اند و آن را به خورشید هرچه مانده تر گردانیده اند.

پس از کیخسرو از جانشینیان او سکه هایی به دست ما نیفتاده، ولی پیداست که این شکل در سکه های آنان نیز به کار می رفته.

از مغولان، از غازان خان و سلطان محمد خدا بنده سکه های مسین با شیر و خورشید در دست است که در برخی از آنها خورشید دایره درست و از پشت شیر جداست و در برخی نیم دایره و به پشت شیر چسبیده است.

پس از مغولان از يك شعر سلمان ساوجی پیداست که در زمان او شیر و خورشید شناخته می بوده و به روی درفشها نیز نگاشته می شده، زیرا می گوید:

خورشید نصرت است به توفیق کردگار طالع ز شیر رایت جمشید کامگار

از پادشاهان صفوی، از شاه اسماعیل سکه ای با شیر و خورشید دیده نشده ولی از دیگر شاهان آن خاندان سکه های مسین با این شکل فراوان بازمانده و در همه آنها خورشید چسبیده به پشت شیر است.

داستان شگفت آنکه گویا سکه زنان زمان شاه طهماسب شیر و خورشید را جز رویه زایچه (طالع) پادشاهی نمی شناخته اند، و این است دیده می شود در زمان او خورشید را به روی بره نشانده اند. زیرا زایچه شاه تهماسب، چنانکه در تاریخها نیز نوشته اند، برج حمل (بره) می بوده. دو دانه از این سکه ها در نزد ماست که در پشت یکی از آنها نام شاه تهماسب آشکارا خوانده می شود.

می توان پنداشت که نزد شیر و خورشید به روی سکه های شاه اسماعیل از روی همین

پندار می‌بوده. زیرا زایچه شاه اسماعیل برج عقرب می‌بوده و آنان زشت می‌پنداشته‌اند که خورشید را بر روی کزدم نشانند.

هرچه بوده این پندار دیر نپاییده و شاه عباس و دیگران پابند آن نبوده‌اند. شاه عباس با آنکه زایچه‌اش سنبله می‌بوده، ما فلوسهای فراوانی با شکل شیروخورشید از زمان او در دست می‌داریم. می‌توان پنداشت که افسانه نشاندن شاه عباس خورشید را به‌روی شیر نتیجه همین است که این شکل در زمان آن شاه رواج بسیار داشته و بسیار شناخته‌گردیده.

در زمان صفویان شیروخورشید را به‌روی درفشها نیز می‌نگاشته‌اند. دلیل این سخن آن است که محمد رضایک نامی، که در زمان سلطان حسین، حاکم ایران می‌بوده در سال ۱۷۱۵ میلادی به‌فرستادگی از آن پادشاه به‌دربار لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه رفته و زمانی در آنجا با شکوهی بسیار می‌زیسته است و در یست و چند سال پیش یکی از نویسندگان فرانسه به‌نام موریس هربرت^۱ کتابی در باره آن سفر محمد رضایک و همراهانش و داستان ایشان در پاریس، به عنوان فرستاده ایران به‌دربار لوئی چهاردهم^۲ پرداخته و در سال ۱۹۰۷ آن را به‌چاپ رسانیده، در این کتاب پیکرها (تابلوها) از محمد رضایک و همراهانش در حال گذشتن از کوچه‌های پاریس یا در دیگر حالها به‌چاپ رسیده که به‌گفته نویسنده کتاب از روی تابلوهایی است که در همان زمان نگاشته شده بوده، و در برخی از این پیکرها درفش ایران به‌سر محمد رضایک پرچم‌گشاده و به‌روی پرده آن پیکر شیری است یا خورشیدی در فراز آن. لیکن در اینجا نیز همچون سکه‌های کیخسرو خورشید از پشت شیر جدا و خود دایره درست است.

کوتاه سخن: تا آغاز پادشاهی قاجاریان شکل شیروخورشید این حال را می‌داشته که همچون شکلهای دیگری به‌روی سکه‌ها و درفشها نگاشته می‌شده. در آغاز زمان قاجاریان، در زمان فتح‌علیشاه که راه آمد و شد میانه اروپا و ایران باز شده و اروپاییان به ایران آمده‌اند و دربار قاجاری می‌خواسته به پیروی از دولتهای اروپایی يك «نشان دولتی» پدید آورد، این شکل شیروخورشید را، که گویا معنای دیگری به آن داده و یازمانده از زمان باستانش می‌شمارده‌اند، برگزیده نشانی با این شکل پدید آورده‌اند که به اروپاییان و دیگران می‌داده‌اند. سپس در زمان محمدشاه شکل ذوالفقار (یا تیغ دوسر افسانه‌ای) را برگزیده نشان دیگری نیز پدید آورده‌اند، که بدین‌سان شیروخورشید و ذوالفقار دو نشان دولتی می‌بوده و خود آنها نشانه دولت شمرده می‌شده که گذشته از نشانها به‌روی سکه‌ها و درفشها و همچنان به‌روی دیوارهای ساختمانهای دولتی نگاشته می‌گردیده.

در این باره دلیل ما نوشته‌های دو تن از اروپاییان است که در پایین آنها را می‌آوریم.

یکی از آن اروپاییان مسیولاننگله^۱ نامی است که در زمان فتحعلیشاه کتاب کوچکی در باره ایران نوشته که در سال ۱۸۱۷ میلادی با ترجمه ارمنیش در پاریس به چاپ رسیده. این نویسنده از شیروخورشید یادی کرده ولی شگفت است که آن را «مهر و شیر» می نامد و دانسته نیست این نام را از کجا به دست آورده. بهرحال او نیز، همچون بسیار دیگران، شیروخورشید را بازمانده از ایران باستان و یادگار آتش پرستی ایرانیان می پندارد و چنین می نویسد: به همچشمی سلطان سلیم سوم عثمانی که نشان «هلال» را پدید آورده و پادشاهان عثمانی آن را به اروپاییان و دیگران از ترسایان دهند، فتحعلیشاه هم نشان «مهر و شیر» را درست کرده است. دیگر از آن اروپاییان مسیودوبوآ^۲ است که کتابی درباره ایران به نام «لاپرس»^۳ در زمان محمد شاه به چاپ رسانیده و در آنجا چنین می نویسد: «از شیوه های پادشاهان ایران است که درفشهای بسیار به کار می برند و به روی این درفشها دو شکل نگاشته شود: یکی تیغ دوسر علی (ذوالفقار)، دیگری رویه شیر خوابیده ای که خورشید از پشت او در می آید. این دو شکل را در کوشک پادشاهی نیز نگاشته اند. همچنین بر نشانهایی که شاه ایران به سپاهیان و سرکردگان و نمایندگان اروپایی به نام نواختن ایشان دهد این دو شکل هست.»

این دو نوشته به آنچه گفتیم گواه آشکار است. گذشته از آنکه سکه های آن زمان همین را می رساند و ما گذشته از شیروخورشید سکه هایی با شکل «ذوالفقار» از آن زمان در دست می داریم و یکی از آن سکه ها اکنون در نزد ماست.

از این نوشته ها پیداست که نشانهای شیروخورشید و ذوالفقار، که هنوز هم هست، از زمان فتحعلیشاه و محمد شاه بازمانده.

از آن سوی از زمان محمدشاه يك رشته سکه های سیمین در دست است که در يك روی آن نام محمد شاه (شاهنشاه اتیبا محمد) و نام شهر (دارالخلافه طهران) با تاریخ سکه نوشته شده. در روی دیگر شیر با خورشید در پشت و شمشیر در دست و تاجی در بالای خورشید نگاشته گردیده. چند دانه از این سکه ها در نزد ماست.

از اینجا پیداست که در همان زمان محمد شاه، به پیروی از دولتهای اروپایی چنین خواسته اند که نشانهای رای دولت ایران پدید آورند که به روی نامه های دولتی و سکه ها و درفشها و دیگر جاها به کار رود و در سایه برخورد با اروپا به چنین چیزی نیاز دیده اند، و بهتر دانسته اند که همان شیروخورشید را با ذوالفقار یکی گردانند (شمشیر را به دست شیر دهند) و يك نشانه پدید آورند و این کار را کرده اند. و چون این شکل را ارجدار شناخته به پای شکلهای یا پیکرهای دیگری نمی برده اند، از این رو آن را به روی سکه های سیمین و زرین هم

نگاشته‌اند، و از همین زمان است که حال سکه در ایران دیگر گردیده و آن شیوه کهن که شعر یا جمله‌های عربی به‌روی سکه‌ها می‌نوشته‌اند از میان رفته است.

چیزی که هست گویا برخی دولتیان می‌ترسیده‌اند که از سرپا ایستادن شیر و شمشیر به دست گرفتن آن گمان جنگجویی به‌دولت ایران رود، و آن را بسا حال ناتوانی دولت سازگار نمی‌دیده‌اند. از این رو بسا سیاست راه رفته به‌روی نامه‌های وزارت خارجه و همچنان به‌روی برخی سکه‌ها شیر را خوابیده و بی‌شمشیر می‌نگاشته‌اند. چنانکه همین رفتار در وزارت خارجه تا پیش از زمان رضاشاه پهلوی نگه‌داشته شده بود و شیرها به روی نامه‌های آن وزارت خوابیده و بی‌شمشیر نگاشته می‌شد.

بهر حال ما تا آنجا که جسته و دانسته‌ایم این از زمان محمدشاه بوده که شیر و خورشید با رویه‌کنونیش پدید آمده و نشان دولت ایران گردیده. پیش از آن شیرها بی‌شمشیر می‌بوده، و این شکل چه در درفشها و چه در سکه‌ها، ویژگی نمی‌داشته و یگانه شکل نمی‌بوده.

از زمان ناصرالدین شاه دو نامه‌ای از میرزا محمد علیخان، وزیر خارجه ایران، در دست است که در سال ۱۲۶۸ (در آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه)، یکی را به «منشی مهم خارجه گیلان» و دیگری را به «منشی مهم خارجه استراباد» نوشته و در آن نامه‌ها چنین گفته می‌شود: «درخصوص یدق کشتیهای تجارتی که سابقاً دریایگی ایراد گرفته بود اینجا باجناب جلالتمآب وزیر مختار دولت بهیه روسیه مکالمه کرده بر حسب امر قنصل سرکار اعلیحضرت پادشاهی، روح‌الاعلمین فدا، قرار دادند که نشان و علامت دولت علیه ایران در یدق و علم‌ها که در کشتیهای تجارتی افراشته می‌شود اژدها باشد تا از نشان شیر و خورشید که نشان دولتی است امتیازی حاصل شود.»

این نامه‌ها نیز می‌رساند که شیر و خورشید تا آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه نشانه دولتی گردیده و شناخته شده بوده که بر بیرق‌هایی که در کشتیهای دولتی می‌افراشته‌اند، نگاشته می‌شده و این است دستور داده می‌شود که بر بیرق‌هایی که در کشتیهای بازرگانی ایرانیان افراشته می‌شده پیکره اژدها نگارند.

سپس در زمان ناصرالدین شاه ماشین و افزار سکه زنی از اروپا آورده شده و سکه‌های ایرانی رویه‌های سکه اروپایی را گرفته و بهتر و بسامانتر گردیده.

یکی از کارهایی که در همین زمان ناصرالدین شاه یا در زمان پدرش محمد شاه رخ داده آن بوده که سکه زدن ویژه تهران گردیده و آن شیوه باستان که هر حکمرانی در شهر حکمرانی خود سکه می‌زد از میان رفته.

نکته‌ای را که می‌باید در پایان باز نمایم آن است که شیرهای شیر و خورشید پیش از زمان محمدشاه بی‌یال می‌بوده و از زمان اوست که به پیروی از پیکر نگارهای اروپا شیر را یالدار

گردانیده‌اند.

در این باره گفته شده: «شیرهای ایران چه نر و چه ماده بی‌یال می‌بوده‌اند، نه همچون شیرهای آفریقا که نرهاشان یالدار و ماده‌هاشان بی‌یال است.» این داستان سکها نیز همان را می‌رساند. ولی چون گفتگو در این باره از زمینه کتاب بیرون است و ما را در آن باره آگاهی درست نمی‌باشد به سخنی در آن باره نمی‌پردازیم.

در اینجا دفتر به پایان می‌رسد. اگر بخواهیم گفته‌های خود را کوتاه‌گردانیده در چند سطر بگنجانیم باید بگوییم:

شیر و خورشید از زمانهای باستان نمانده و يك شکلی که رازی یا معنایی در بر دارد نبوده. پیدایش آن نتیجه دلباختگی کیخسرو سلجوقی به همسرش شاهزاده خانم گرجی بوده. او برای پیش بردن هوسی یا سهشی این شکل را پدید آورده و در سکهای خود به کار می‌برده. سپس دیگران بی‌آنکه معنایی فهمند آن را به کار برده‌اند و بدین‌سان یکی از شکلهای شناخته شده‌گردیده و تا زمان فتح‌علیشاه به‌همان عنوان به کار می‌رفته. در زمان فتح‌علیشاه به‌پیروی از دولتهای اروپایی دوگونه نشانی (لژیون) برای دادن به برخی اروپاییان و ایرانیان پدید آورده‌اند که یکی پیکر ذوالفقار و دیگری پیکر شیر و خورشید می‌بوده. سپس در زمان محمد شاه باز به پیروی از اروپاییان نیازمند شده‌اند که نشانه‌ای (آرمواری) برای دولت برگزینند و این است آن دو شکل را یکی گردانیده (ذوالفقار را به دست شیر داده) و تاجی نیز بالای آن افزوده این شکل را که امروز نشانه دولت ایران شمرده می‌شود پدید آورده‌اند. این بوده تاریخچه

در پیرامون «تاریخچه شیر و خورشید»

(۱۳۰۹-۱۳۱۰)

درباره «انتقاد لفظی»^۱

آقای مدیر در مجله گرامیتان مقاله‌ای به عنوان «انتقاد لفظی» چاپ شده که نویسنده مقاله بر برخی عبارتهای من در مقاله «تاریخچه شیر و خورشید»، که در شماره هفتم (مغان) چاپ یافته، خرده گرفته است. اگرچه پوشیده داشتن نویسنده مقاله نام خود را^۱ و برخی قرائن دیگر

۱- همانکه شادروان کسروی گمان برده بود سپس نیز دانسته شد نویسنده «انتقاد لفظی» ملک‌الضراء بهار بوده و نام خود را پوشیده داشته است. — گردآورنده.

۲- آرمات، شماره ۳ بهمن ۱۳۰۹.

می‌رساند که مقصود عمده نویسنده مزبور نیش زدن و آزار رساندن است و می‌خواهد از این راه از اهمیت آن تاریخچه بکاهد و با این حال بهتر آن بود که من خاموشی می‌گزیدم و لسی برای اینکه خاموشی من دلیل صحت انتقاد شمرده نشود به این جواب مختصر مبادرت می‌نمایم:

بیانات آقای منتقد تا آنجا که در شماره دوم چاپ یافته يك رشته خیالات بی‌برهان است و تنها دلیلی که برگفته‌های خود یاد می‌نماید حکم ذوق و سلیقه است، با آنکه هر کس می‌تواند هر مطلبی را که می‌خواهد ادعا نموده و بی‌انصافانه مدعی شود که گفته او موافق ذوق و سلیقه است. مثلاً به عقیده آقای منتقد در کلمه «صفحه‌ها» چون «ح» و «ه» بی هم می‌افتد برخلاف ذوق و سلیقه است و بهتر است که به جای آن «صفحات» بنویسم. من از آقای منتقد می‌پرسم: پیش از آنکه تازیگان به ایران بیایند و قواعد عربی که از جمله آنها جمع به «ات» است داخل زبان فارسی شود ایرانیان در نظیر این مورد چه می‌کردند؟! اگر بگویند در آن زمان «صفحه» نبود می‌گویم اگر «صفحه» نبود «دیه» بود و صدها امثال آن نیز بود — آیا در جمع این کلمات چه می‌کردند؟! خوب بود آقای منتقد تنها پیش قاضی نرفته و در کتاب اِبسن بلخی و دیگران می‌دید که «دیه» را به «دیه‌ها» جمع بسته است و هرگز خلاف ذوق هم نیست.

آقای منتقد می‌گوید به جای کلمه معاصر «همروزگار» گفتن برخلاف ذوق است و لسی هم‌عصر گفتن عیب ندارد. اگر مقصود او این است که روزگار به معنی عصر نیست اشتباه لغوی کرده و اگر می‌فرماید «روزگار» چون کلمه پارسی است از این جهت برخلاف ذوق است باید گفت عیب در ذوق آقای منتقد است.

آقای منتقد زیر کی کرده معنی را که خود من برای کلمه «نگاردن» یا «نگاشتن» نوشته‌ام برداشته و سیله انتقاد بر خودم قرار داده است. من آقای منتقد را با آنکه او نام خود را پوشیده داشته است می‌شناسم و می‌دانم که سالها روزنامه‌نگار بوده، از ایشان می‌پرسم که آیا در آن همه مقاله‌های خود که در مدت چندین سال روزنامه‌نگاری چاپ نموده یکجا هست که کلمه «نگاردن» را به معنی اصلی آن که نقش کردن است به کار برده باشند؟! اگر آقای منتقد چنین نوشته‌ای از خود نشان دادند خوب، وگرنه سخن کسی را از دهانش قاپیدن و بر خود او وسیله حمله قرار دادن کمال بی‌انصافی است.

آقای منتقد در چند جا نسبت خلاف نزاکت (۱) به من داده، این هم نظیر فرمایشهای دیگران است که به هیچ گونه دلیل مقرون نیست و مقصود نیش زدن و آزار است! آیا گفتن اینکه تاریخچه شیر و خورشید را کسی تاکنون ندانسته و نوشته است برخلاف نزاکت است! اگر این سخن مطابق واقع نیست خوب است آقای منتقد کسی را نشان دهد که تاکنون يك سطر در باره تاریخچه شیر و خورشید بدان‌سان که من کشف کرده و نوشته‌ام نوشته است! یا اگر سخن من

راست و درست است برای چه باید گفت برخلاف نزاکت است؟!۱

خلاصه آنکه بیانات آقای منتقد به خطابه و هجو شاعرانه بیشتر شباهت دارد تا به یک رشته انتقادات علمی یا ادبی و از اینجاست که من صرفه خود نمی بینم که در قبال یکایک ایرادهای ایشان جواب بنگارم و این مختصر را برای آن نوشتم که خاموشی مایه اشتباه دیگران نباشد.

جواب «انتقاد لفظی»

آقای مدیر مقاله‌ایی که به قلم من به عنوان «تاریخچه شیروخورشید» در مجله گرامی ارمنان چاپ یافت اگر شماره دوم مجله آرمان را خوانده باشید مقاله‌ای در آنجا زیر عنوان انتقاد لفظی راجع به آن مقاله نگارش یافته است.

نویسنده مقاله نام خود را پوشیده داشته و به قول آقای مدیر آرمان یکی از فضلاست. و چون در مباحثه و مناظره شناختن متناظرین در احساسات خوانندگان و شنوندگان و در قضاوتی که خواهند کرد دخالت دارد بسیار ممنون بودم اگر آقای منتقد نام خود را آشکار می ساخت، و شاید در آن صورت من از زحمت دفاع بپناز می شدم ولی چه باید کرد که او به خاطر همین پیش بینی نام خود را پنهان داشته و مرا هم روا نیست که پرده از روی نام او بردارم و فقط در مقدمه دفاع شمه‌ای از مزایای علمی او را برای خوانندگان نشانه شناسایی قرار می دهم:

آقای فاضل منتقد آن کسی است که داستان خرابی «پمپی»، شهر معروف ایتالیا را از آتشفشان، از زبانها شنیده و پنداشته بود که پمپی نام کوهی است که آن آتشفشانی را کرده و به همین مضمون شعر ساخته و منتشر کرد.

در روزنامه خود مقاله درباره «سوسیالیست و سوسیالیزم» نوشت و در همه جا آن را به جای این و این را به جای آن به کار برده و مثلاً نظایر این عبارت را نوشته بود: «سوسیالیست یکی از مهمترین مسلکهاست و سوسیالیزمها در همه جا قوت و نفوذ دارند!» و چون یکی از روزنامه‌های آن وقت مقاله‌ای زیر عنوان «یسوادی» نوشته و براین غلط شگفت ایراد گرفت، گناه را به گردن مطبعه بیچاره انداخت. کسی است که فرق میانه دو مصلد «گرویدن» و «گرائیدن» نگذاشته و بریکی از مؤلفان خرده گرفت که چرا او نوشته «بهسوی اوگرائیدند» و بایستی بنویسد «گرویدند»!

۱ ارمنان، اسفند ۱۳۵۹. — منظور روزنامه «توبهار»، چاپ مشهد است که در آنجا بهار در چندین مورد این اشتباه را کرده است. — گردآورنده.

کسی است که اخیراً به‌مناسبت چند شب رفتن به مجلس درس هر تسفلد آلمانی داعیه «پهلوی» دانی هم پیدا کرده ولی من دلیلهای کتبی از او دارم که متأسفانه القبای پهلوی را هم درست بلد نیست، بدین تفصیل که چندی پیش يك جلد کتاب پهلوی از من به‌عاریت گرفت و پس از استرداد کناره‌های کتاب را پراز حواشی دیدم که با خط خود نوشته و برخی جمله‌های آسان را معنی نموده و در هر سطر اشتباهاتی مرتکب شده که هر کس دو هفته مشغول یاد گرفتن پهلوی شده باشد از آن غلطها مصون است. مثلاً: کلمه «شلم» را که کلمه‌ای است آرامی و با «سلام» عربی از يك ماده و به يك معنی است و در پهلوی به‌جای «درود» فارسی به‌کار می‌رود و بسیار معروف است که هر نوآموزی آن را می‌شناسد «شرم» خوانده و در هر کجا که باین کلمه برخورد در حاشیه کلمه «شرم» نوشته است، بی آنکه ملاحظه مناسب را بنماید و نیز در آخر رساله نوشته «فرجامیت په دروت» او در زیرش نوشته «فرجامید به‌شرم» (۱) نیز کلمه «برات» را، که به معنی برادر و بسیار معروف است، برات به معنی سند و حواله خوانده و چون جمله درست نشده در حاشیه نوشته که به‌جای این کلمه ظاهراً «بخت» درست می‌باشد. نیز کلمه «اهراو»، را، که به معنی پاك و پرهیزگار است و در پهلوی بسیار به‌کار می‌رود، او «آرایش» خوانده و این جمله را که می‌نویسد «فرزند اهراو ویه است» او غلط پنداشته با تصرفی از پیش خود این‌طور ترجمه نموده: «فرزند و آرایش خوب است».

همچنین کلمه «سری» را که آرامی و در پهلوی به‌جای کلمه «ید» نوشته می‌شود و بسیار شایع است او از کلمه «سر» تازی گرفته و «بلند» تر و «برتر» معنی کرده و نوشته که «سری» به معنی برتر در ادبیات قدیم معروف بوده است در صورتی که چنین نیست و از این‌گونه اشتباهات در حاشیه آن کتاب به خط آقای فاضل بسیار است و معلوم نیست برای چه در فنی که تازه به یاد گرفتن آن پرداخته زحمت این همه تحقیقات علمی را بر خود آسان ساخته؟! گذشته از آنکه کتاب در پیش او امانت بوده و طریق استفاده از يك کتاب امانتی چنین نیست!

آری آقای فاضل معاصر بر «تاریخچه شیر و خورشید» من انتقاد نوشته، انتقادی پر از نیش و اگرچه من جواب مختصری نوشته و برای چاپ در مجله آرمغان فرستادم ولی چون اصل تاریخچه در مجله آرمغان چاپ یافته و حقش این است که جواب انتقادات نیز در این مجله داده شود این است که بدین شرح پرداخته‌ام، و چون انتقادات آقای فاضل مفصل و دراز است که جواب یکایک آنها مجال وسیعتری لازم دارد و آنگاه باعث تضییع اوراق مجله است این است که تنها جواب دو سه فقره از آن انتقادات را نوشته حکمیت را به آقای مدیر دانشمند آرمغان وا می‌گذارم و البته ماهیت دیگر انتقادات هم از این جوابها مفهوم خواهد شد.

۱- فقره دوم از انتقادات آقای فاضل این است که در کلمه «صفحه‌ها» که من در عبارات خود به کار برده‌ام چون حاء و هاء دو حرف قریباً المخرجند این کلمه خالی از فصاحت می‌باشد

و می‌گوید از اینجا است که فضایی ایرانی (۱) به جای این کلمه همیشه «صفحات» نوشته‌اند. من از آقای فاضل می‌پرسم که پیش از در آمدن تازیان به ایران که جمع با «ات» در زبان فارسی معمول نبود ایرانیان در جمع کلمه «دیه» و امثال آن چه می‌کردند که دو «ه» یکجا جمع شده و کلمه از فصاحت در نرود؟ خوب بود آقای فاضل بعضی از کتابهای قدیم را خوانده و می‌دید که این بلخی و دیگران همیشه کلمه «دیه» را با «ها» جمع بسته و «دیهها» نوشته‌اند و دو هاء پهلوی هم افتاده و خلاف فصاحت هم نشده است!

۲- فقره سوم انتقادات فاضل محترم به این خلاصه است که «نگاشتن» به معنی نقش کردن است و برای چه من و دیگران به معنی نوشتن به کار می‌بریم. من در همان مقاله صریح نوشته‌ام که نگاشتن در اصل به معنی نقش کردن است و گویا فاضل منتقد از آن نوشته به این معنی پی برده و از سخن خود ایراد بر نوشته‌هایم درست کرده است. ولی باید این نکته را هم بدانند که نگاشتن اگر چه در اصل به معنی نقش کردن بوده ولی به معنی نوشتن هم بسیار به کار رفته و حقیقت ثانوی شده است زیرا نوشتن هم نوعی از نقش کردن است. در فرهنگها نیز این معنی را با معنی نقش کردن با هم برای کلمه نگاشتن قید نموده‌اند.

در این قسمت از عبارات آقای فاضل برخی جمله‌هاست که راستی من از مقصود ایشان سر در نمی‌آورم، مثلاً می‌نویسند: «این لغت در این اواخر مانند لغات بسیاری که معنی اصلی را در طی تحولات زمان و مکان از دست داده معنی تازه می‌گیرند از معنی اصلی منحرف شده است و روزنامه نگاران (۱) آن را به معنی نویسندگی آورده و «جریده نگار»، «نگارنده» و غیره از آن برخاسته است. ولی چون روزنامه خود یک چیز مصنوع و ساخته شده است می‌توان فقط در همان مورد لفظ نگارنده را به مورد شمرده. چنانکه گفتم من معنی این عبارات را نمی‌فهمم گویا مقصود آقای فاضل این باشد که روزنامه نگار یعنی «روزنامه‌ساز» نه روزنامه نویس، و الا معنی دیگری از عبارات ایشان فهمیده نمی‌شود!

۳- در فقره هفتم ایراد می‌گیرد که چرا من گفته‌ام تاریخچه شیرخورشید را تاکنون کسی نمی‌دانست، می‌گوید البته کسانی که کتاب ابن العبری را خوانده‌اند تاریخچه مزبور را دانسته‌اند! در این ایراد آقای فاضل درست ثابت نموده که مقصود او جز نیش زدن نمی‌باشد و گر نه این موضوع چه ربطی به انتقادات لفظی دارد؟! و آنگاه درباره تاریخچه شیرخورشید این سابقه در کار است که از مدت‌ها پیش وزارت معارف در صدد جستجوی این تاریخچه بوده و از کسانی که با آن وزارتخانه ارتباط دارند می‌خواسته است که چنین تاریخچه‌ای را بنویسند ولی چون کسی آگاهی از روی مدارک تاریخی نداشته است این تاریخچه نوشته نشده با این حال آیا یک دنیا غرابت ندارد که آقای فاضل انکار محسوسات نموده مدعی می‌شود که تاریخچه شیرخورشید را کسان بسیار می‌دانستند؟! گذشته از آن مگر من همه تاریخچه را از کتاب ابن-

عبری برداشته‌ام که هر کسی آن را خوانده از مطالب من با خبر بوده باشد؟! مطالبی که من در آن تاریخچه نوشتم نتیجه زحمت هشت سال تتبع و جستجو است که از جمله يك پاره مطلب را از کتاب ابن عبری به دست آورده‌ام.

علاوه از همه اینها مگر هرچه در يك کتابی است باید همه بدانند؟! این کشفها و تحقیقهای تاریخی که می‌شود منابع عمده آنها کتابهاست. با اینهمه برای چیست که تا کسی کشف و تحقیق مطلبی نکرده و ننوشت آن مطلب مجهول می‌ماند. من از نوشته‌های خودم مثل نمی‌زنم که دوباره مورد معارضه می‌شود. از آقای فاضل منتقد می‌پرسم آن تحقیقات دانشمندان که آقای تقی‌زاده در مجله کاه در باره فردوسی و شهنامه منتشر نمودند، که حاوی يك رشته مطالب مهمه مجهول بود، آیا نه اینکه همه آن مطالب و تحقیقات را آقای تقی‌زاده از روی کتابهای پارسی و عربی که در دسترس همه است تدوین نموده بودند. آیا می‌توان گفت که چون منابع کلیه آن مطالب کتابها بوده پیش از تحقیقات آقای تقی‌زاده بر دیگران هم معلوم بوده است؟! آیا به این همه تحقیقات لغوی و تاریخی که بعضی نویسندگان دانشمند تهران از قبیل فاضل مدق آقای دکتر شفق و دوست محقق ما آقای اقبال آشتیانی و دیگران نموده در ضمن تألیفات جداگانه یا بصورت مقالات منتشر می‌سازند نه اینکه مطالب همه آنها را از کتابها بر می‌دارند؟! آیا می‌توان مدعی شد که همه آن مطالب پیش از نوشتن ایشان بر دیگران هم معلوم بوده است؟! آیا تحقیقات دانشمندان ای که دوست ما آقای یاسمی درباره ابن یمین نمود و تألیفش در مجامع علمی اروپا نیز مورد توجه شد نه اینکه اغلب مطالب آن را از شعرهای خود شاعر برداشته بود؟! آیا می‌توان گفت که آن مطالب پیش از کتاب ایشان هم معلوم بود؟! اگر کار از این قرار است که هرچه در کتاب است همه بدانند دیگر چه جای این همه زحمتهاست که مؤلفان و محققان در ایران و اروپا درباره تاریخ ایران عهده‌دار می‌شوند؟! و شاید به همین سبب است که فاضل منتقد پیرامون تألیف و تحقیق تا کنون نگشته‌اند.

من در اینجا سخن خود را خاتمه می‌دهم و از بسیاری از مطالب صرف نظر می‌کنم و چون دیگر ایرادهای آقای فاضل هم از این قبیل است حکمیت را به آقای مدیر ارغمان و دیگر دانشمندان واگذار می‌کنم.

پرسش از نویسنده «انتقاد لفظی»

آقای مدیر در شماره سوم مجله گرامیتان باقی انتقادات لفظی را چاپ، و درخامه آن مرقوم فرموده‌اید که چون انتقادات مزبور دارای نکات ادبی و انتقادی سودمند و صحیحی بود نظر به اهمیت آن انتشار یافت. من از آن مدیر محترم می‌پرسم انتقاد ادبی سودمند را برای چه منتقد به امضای مستعار می‌نویسد؟! افسوس که نه مرا آن مجال، و نه مجله کوچک آردمان را آن گنجایش، و نه مطالب آقای منتقد را آن ارزش هست که بشود جلو قلم را رها کرده یکایک انتقادات را جواب نوشت! و گر نه آقای مدیر محترم آردمان خوب می‌دید که بیشتر سخنهای آقای منتقد خیالات بیجا و بیجاست و اگر گاهی به برخی نکته‌های سودمند برخورد می‌شود مطالبی است که او از این کتاب و از آن مقاله برداشته و برخلاف شرط امانت نامهای صاحبان مطالب را از میان برده است.

برای اینکه مطلب محقق شود من از آقای منتقد گننام خواستارم که به مطالب ذیل جواب نگارد:

۱- مسئله سکه طلای کریسوس و نقش شیروگوزن سکه مزبور را که در فقره ۱۶ انتقادات می‌نویسد تصریح نماید که آیا سکه مزبور را خودش در تصرف دارد یا مطلب را از زبان که یا از کلام کتاب نقل می‌نماید؟

۲- مسئله نقش شیروگوزن را در ستونهای پله عمارت شوش از کجا نقل می‌کند؟ آیا خود او آن ستونها را دیده یا مطلب را از کتابی برداشته؟ همچنین شیران ایستاده عمارت شوش را خود او در موزه لوور تماشا نموده یا مطلب را از کجا نقل می‌نماید؟

۳- موضوع طخارهای شرقی را که می‌گوید: «مردمی فارسی زبان و درقرون اولیه اسلامی با ختائیان در آمیخته رفته رفته استقلال و تمدن خود را به ترکان داده بودند» مفصلاً بیان فرماید یا تصریح باینکه مطلب از تحقیق خود اوست یا از کس دیگری نقل می‌نماید و مأخذ را نشان بدهد!

۴- تفاوتی را که میان تندیس و پیکر قائل شده دلیل مطلب را ذکر نماید!

۵- مسئله تهران و طاء مؤلف را که در فقره ۲۷ شرح داده تصریح نماید که آیا خود او پی به نکته مزبور برده یا مطلب را از دیگری برداشته؟

۶- موضوع تبدیل کاف به تاء را تصریح نماید که خودش پیدا کرده یا مطلب را از کجا برداشته و آگاهی خود را در این باب تفصیلاً بنویسد!

اگر آقای منتقد جواب این سؤالات را داد پرده از روی کار بر داشته خواهد شد...

نامه دربارهٔ نویسندهٔ «انتقاد لفظی»*

آقای مدیر در شمارهٔ ۶-۷ مجلهٔ گرامیتان مکتوب مفصل آقای بهار را خواندم، خوشبختانه «گننام» خود را معرفی کرد! اگر آقای بهار از اول تصریح به نام خود می‌کرد کار به مناظره نکشیده من به شناسایی که جامعه ازمن و مشارالیه دارد اکتفا می‌نمودم. چه بایستی کرد که ایشان نام خود را پنهان داشته و از آن سوی این حقیقت بر من مسلم بود که در يك مناظره معروفیت شخص متناظرین و سوابق علمی هریکی در احساسات خوانندگان و شنوندگان دخالت کامل دارد و از این جهت ناچار بودم که شمه‌ای از سوابق علمی و ادبی متناظر محترم خود را مذکور سازم، ولی اکنون دیگر مناظره خاتمه یافت و بر فرض که آقای بهار تجدید مطلع نمایند بار دیگر از من جوابی نخواهند شنید.

لیکن همین مکتوب اخیر آقای بهار مشتمل يك رشته مطالبی است که بر فرض صحت مایهٔ عذر ایشان نخواهد بود و اگر من به جواب آنها پردازم يك رشته مسائلی بیرون خواهد افتاد که همگی برخلاف مقصود و منظور آقای بهار نتیجه خواهد داد. مایهٔ حیرت است که چرا شخصی مثل آقای بهار مبادرت به کاری نمایند که برای رفع خجلت آن محتاج يك رشته مطالب کذب شوند.

مثلاً آقای بهار مدعی است که نسخهٔ اصل کتاب التنبیه را سید احمد نخعی به ایشان داده بود. من از حکایت سید احمد مزبور صرف نظر می‌نمایم ولی از آقای بهار می‌پرسم که با این حال برای چه نسخهٔ مرا به عاریت گرفته و پنج سال ضبط کرده بود؟ به علاوه چنانکه در مقالهٔ سابق نوشته‌ام در موقعی که مشارالیه از روی نسخهٔ من یادداشت برمی‌داشت دوست دانشمند ما آقای رحیم‌زادهٔ صفوی و خود آقای دکتر پرتو، مدیر گرامی آذهان، و چند نفر دیگر حضور داشتند و هنوز قضیه را خوب به خاطر دارند. اگر سایر قضایا کهنه شده و از یاد رفته این قضیه هنوز از یادها نرفته است.

یا حکایت شرح حال حمزهٔ اصفهانی را به چه نحو تأویل نمایم که علناً می‌بینم آن شرح حال را جمله به جمله از مقدمهٔ سنی ملوک‌الارض که چاپخانهٔ کایانی آن را ترتیب داده، برداشته و در ضمن مقالهٔ خود نقل نموده‌اند بی آنکه هرگز نامی از کتاب مزبور ببرند، بلکه کوشیده‌اند که خلاف این حقیقت را در آذهان خوانندگان جای دهند، نهایت آنکه کلمهٔ «میفتوخ» کار را خراب کرده که هر با سوادى محض دیدن این کلمه می‌فهمد که آقای نویسنده آن مطلب را از يك منبع عربی برداشته است!

آیا با همهٔ این تفصیل ما حق نداریم که قضیهٔ بهار شیروانی و دیگر امثال آن را که همشهریان خود آقای بهار نقل می‌کنند صدق و حقیقت پنداریم.

از همهٔ اینها گذشته اگر آقای بهار یغرضانه بر نگارشهای من انتقاد می‌کرد چه لازم بود

که نقاب «گمنامی» به روی کشد؟!

جای تأسف نیست که شخصی مثل ایشان، که می‌توانند به کارهای سودمندی بپردازند، مرا به جهت اینکه را بطنه دوستی خودم را یا ایشان مقطوع داشته‌ام مستوجب آزار دانسته و به عادت قدیمه خود به‌دستاویز انتقاد لفظی يك رشته مطالب بیجا و پریشی را درباره‌ام منتشر ساخته و چون پاداش کلوخ خود را از من سنگ در یابند و ناگزیر شوند که از زیر پرده گمنامی بیرون آیند در این وقت هم عبرت از گذشته نگرفته مطالبی را به‌رشته نگارش بکشند که دروغهای صریح است و بر فرض صحت باعث عذر ایشان نخواهد بود؟!

اگر آقای بهار از اینکه من دوستی با مشارالیه را صلاح خود ندانستم سخت رنجیده‌اند آن‌گله‌ها و بدگویی‌ها که همه جا کرده و می‌کنند برای کیفر کافی است و دیگر نیایستی عالم مطبوعات و نویسندگی را آلوده با اغراض شخصی بنماید. من نهایت اشتیاق را دارم که اگر گاهی مقاله‌ای می‌نویسم یا رساله‌ای چاپ می‌کنم دانشمندان به انتقاد آن برخیزند. چنانکه تاکنون هر کتاب یا رساله‌ای چاپ کرده‌ام پیش از هر کاری چند نسخه آن را به‌مجامع علمی اروپا و امریکا که در اغلب آنها عضویت دارم فرستاده‌ام که دانشمندان ایران‌شناس عقیده خود را درباره آن بنگارند. خودم نیز در نوبت خود از انتقاد کتابها و نوشته‌های مؤلفان دانشمند اروپا و ایران باز نایستاده‌ام.

پس من حق گله از این ندارم که کسی به انتقاد نگارشهای من برخاسته بلکه گله من از این است که آقای منتقد غرضی جز آزار و نیش نداشت به دلیل پنهان کردن نام خود و به دلیل آنکه در سراسر نوشته‌هایش يك مطلب درست نبود، مگر برخی مطالب که از دیگران برداشته و بی آنکه مراعات تناسب بنماید در طی گفته‌های خود در آورده بود!

باری هر چه بود گذشته و اکنون که آقای منتقد تصریح به نام خود فرموده من دیگر چیزی در این باره نخواهم نوشت و بر فرض که ایشان تجدید مطلع نمایند از من جوابی نخواهند

چگونه اشتباه می‌کنند؟*

(اردیبهشت ۱۳۱۰)

آقای مدیر

در مقاله «قطران شاعر آذربایجان»^۱ که در شماره قبل چاپ گردید در پایان مقاله شرحی یاد نموده‌ام که: اینکه دولتشاه و دیگران نام پدر شاعر تبریز را منصور یا ابومنصور نوشته و لقبهای از قبیل «الاجلی» و «العضدی» برای شاعر شمرده‌اند مطالب ییدلیل و بیباست، و گفتم که منشأ اشتباه مؤلفان مزبور این بوده که گویا در پشت یکی از نسخه‌های دیوان شاعر عبارتی بدین‌سان: «قطران شاعر الامیر الاجل ابومنصور الازدی» نوشته بوده که مقصود نسبت شاعر به امیر و هسودان است ولی یکی از خوانندگان یدانش چنین پنداشته که همگی درباره خود شاعر می‌باشد و همه لقبها را از آن خود او دانسته و از این رو تصرف در عبارت نموده و آن را بدین شکل انداخته که: «الامیر قطران ابومنصور شاعر الاجلی العضدی»، و از همین جا دولتشاه و دیگران هم آن لقبها را برای شاعر یاد نموده و نام پدر او را ابومنصور یا منصور نوشته‌اند - نیز گفتم که نظیر این گونه اشتباه و تصرف در عبارت و مطلب از مؤلفان پیشین بسیار روی داده است.

در آن مقاله مجال نداشته‌ام که نمونه‌هایی از آن گونه اشتباه‌های مؤلفان برای مثل یاد نمایم. از سوی دیگر نمی‌خواهم که گفته‌های خود را بی‌دلیل بگذارم تا قارئین نامه ارمغان به گرافه نویسی منسوب سازند. این است که در این مقاله چند تا از اشتباه‌های مؤلفان را که درست نظیر آن فرض است که در آن مقاله نموده‌ام یاد می‌کنم که هم گفته خود را با دلیل توأم گردانم و هم در این میانه يك رشته از سهوهای کتابها را تصحیح نمایم:

۱. آیا چنگیز خان آهنگر بوده؟

ابن بطوطه، سیاح معروف تازی، در سفرنامه خود درباره چنگیز خان می‌نویسد که او آهنگری در ختا بوده...

جز از ابن بطوطه هرگز کسی این نسبت را به چنگیز خان نداده و آنچه که مایه اشتباه ابن بطوطه شده این است که نام نخستین چنگیز خان را در برخی کتابها «تموچین» نوشته‌اند

مؤلف مزبور این کلمه را به‌غلط «تمرچی»^۱ خوانده و چون این کلمه به‌ترکی به‌معنی آهنگر است از اینجا آن خبر را آورده که چنگیزخان آهنگری در ختا بود!

۲. صاحب‌الزنج منجم بوده؟

داستان صاحب‌الزنج در کتابها معروف است که در زمان خلیفه المعتمد عباسی سیاهان زنگی را بر سر خود گرد آورده بر خلیفه مزبور شورید و سالها میانه او و سپاه بغداد جنگ برپا بود تا او گرفتار و کشته گردید. مرحوم سید عبدالله شوشتری در تذکرة شوشتر این مرد را «علی بن محمد منجم...» یاد می‌نماید. با آنکه او را هرگز سروکاری با علم نجوم نبوده و کسی او را با این نام نخوانده.

آنچه که مایه اشتباه مرحوم سید عبدالله شده این است که کلمه «صاحب‌الزنج» را به‌غلط «صاحب‌الزنج» خوانده و از اینجا کلمه منجم بر نام او افزوده است!

۳. ایوانی و ایوانی!

خواجه عظاملك جوینی در تاریخ جهانگشا در داستان جنگ معروف جلال‌الدین خوارزمشاه با گرجیان این عبارتها را می‌نویسد:

پیش از آنکه گرج دست به‌جنگ‌برند سلطان پای نهاد و ایشان را دستبردی نیکو بنمود... و سروران فتن و شیران زمن شلوه و ایوانی با دیگر اعیان گرجی را دستگیر کردند و در زنجیر کشیدند با نزدیک سلطان آوردند؛ و چون نزدیک سلطان رسیدند، فرمود که کجاست صولت تو که گفته بودی: صاحب ذوالفقار کجاست تا زخم شمشیر آبلار بیند. شلوه گفت این کار دولت سلطان کرد؛ بعد از آن اسلام بر او عرضه کردند گفت دهاقین را رسمی باشد که در میان جالیز چشم‌زخم را سرخر آویزند... فی‌الجملة چون سلطان مؤید و کامران به‌دارالملک تبریز رسید... شلوه و ایوانی را اعزاز فرمود و براندیشه آنکه ایشان در استخلاص گرج معاون باشند با مزید اکرام مرتد و سلماس و اورمیه و اشنو را بدیشان داد.

به‌ناپارسیان چه داری امید که زنگی به‌شستن نگرده سپید

در این عبارتها دو اشتباه است: یکی آنکه گرفتار شدن ایوانی دروغ است و تنها

۱- در «جهانگشای جوینی» «تمرچین» هم صط شده «معصح قزوینی، ح ۱) ؛ ولی صورت درست واژه «تموچین» است... گرد آورنده.

شلوه بود که گرفتار شد. زیرا گذشته از آنکه ایوانی سپهسالار گرجیان بود و در این وقت اختیار ارمنستان و گرجیان در دست او بود و شرح حال او را در تاریخهای ارمنی به تفصیل نوشته‌اند و هرگز از چنین دستگیری خبری نیست محمد نسوی که منشی جلال‌الدین بوده و این جنگ را با چشم خود دیده نیز تنها دستگیری شلوه را می‌نویسد و هرگز از ایوانی نام نمی‌برد. با اینکه شلوه پهلوانی بیش نبوده و ایوانی بسیار مهمتر از او بوده است. اشتباه دیگر آنکه دادن جلال‌الدین ارومی و اشنو را به شلوه و ایوانی هرگز باورکردنی نیست. زیرا چنانکه گفتیم ایوانی و شلوه دو دشمن بزرگ اسلام بودند و بر فرض که جلال‌الدین جوانمردی نموده بر-ایشان یخشود دیگر دور از شرط خرد بود که سر زمینهای را هم به آن دشمنان بسپارد، به‌ویژه که آن سرزمینها پیوسته به گرجستان و ارمنستان می‌باشد!

آنچه منشأ این دو اشتباه شده این است که در آن زمانها ایلی از ترکان به نام «ایوه» یا «ایوانی» میانه بغداد و همدان نشیمن داشت که از بزرگترین ایل‌های ترك بود و بزرگ ایشان سلیمان شاه در تاریخها معروف است که در محاصره بغداد سپهسالار لشکر خلیفه بود و پس از گشادن آن شهر به فرمان هلاکو خان کشته گردید.

در زمان جلال‌الدین دسته‌ای از این ایل به آذربایجان آمدند و او ارومی و اشنو را به ایشان داد. گویا در کتابی نخست داستان جنگ جلال‌الدین با گرجیان و ایوانی و گرفتاری شلوه را یاد نموده و سپس این داستان را نوشته بوده که جلال‌الدین ارومی و اشنو را به «ایوانی» یعنی به آن ایل ترك داد. عظاملك این کلمه را به غلط «ایوانی» خوانده و یقین کرده که ایوانی سپهسالار گرجیان مقصود است که او نیز دستگیر شده و نزد جلال‌الدین بوده است و از اینجا تصرف در داستان کرده و آن دو اشتباه را مرکب شده یا شاید دیگری این اشتباه را کرده بوده و عظاملك عبارات خود را بی‌کم و کاست از او برداشته چنانکه خواجه رشید وزیر عبارات عظاملك را برداشته و در تاریخ خود نقل نموده است.^۱

۴. محمد بن فلاح یا فلاح بن محمد؟

دوست فاضل ما آقای شیخ عبدالعزیز جواهری در آثار الشیعه که در چند جلد به عربی تألیف نموده و بخشی از آن سه پارسی ترجمه و در سال ۱۳۵۷ شمسی با خراج وزارت جلیله معارف چاپ یافته یکی از خاندانهای را که یاد می‌نماید مشعشعیان است که از نیمه قرن نهم هجری در حویزه و بخشی از خوزستان فرمانروایی داشته و بازماندگان ایشان

۱- این اشتباه عظاملك در مقاله‌ای معصل در «محلّه سودمند» چاپ شده ولی چون غلطیهای در چاپ روی داده بود خلاصه آن در اینجا مکرر نوشته شد.

تا امروز در حویزه معروف می‌باشند.

مؤلف مزبور از جمله می‌نویسد: «اولین پادشاه این سلسله فلاح بن محمد در سنه ۸۵۲ وفات نمود.» نیز می‌نویسد: «فلاح بن محمد فقط در حویزه حکومت می‌نمود و در سنه ۸۵۲ درگذشت. بعد از او فرزندش محمد بن فلاح ملقب به مهدی بر اهواز و سواحل فرات تا حله استیلا یافت.»

یکی از خاندان‌هایی که نگارنده این مقاله درباره تاریخشان تحقیق نموده و تألیف کتاب کرده‌ام این خاندان است. بنیادگذار ایشان بدون شك سید محمد پسر فلاح بوده و فلاح پدر این سید محمد در واسط می‌زیسته و هرگز روی حکومت ندیده. این تفصیل را در هر کتابی که از مشعشعیان سخنی رانده‌اند صریح نوشته‌اند و هرگز کسی مدعی نشده که فلاح پدر سید محمد به حویزه آمده یا روی حکومت دیده باشد.

سهوهای دیگر نیز از آقای جواهری در همین قسمت کتابش روی داده ولی ایسن سهو بسیار شگفت است. من وقتی که کتاب ایشان را خواندم از تعجب خودداری نتوانسته ناگزیر به صد کشف علت این اشتباه برآمدم.

یکی از کتاب‌هایی که آقای جواهری در ضمن تألیف در همین کتاب خود به کار برده کتاب ریاض العلماء است. آقای جواهری نسخه خطی بسیار غلط آن را در دست داشته‌اند که در نسخه مزبور ناسخ عبارت «أَوَّلُ مَنْ مَلَكَ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ فَلَاحٍ» را به غلط «وَأَوَّلُ مَنْ مَلَكَ مِنْهُمْ الْفَلَاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ» نوشته و همچنین غلط‌های دیگر از ناسخ در نسخه مزبور بوده است. آقای جواهری از این غلط‌ها آگاهی نداشته و به کتاب‌های دیگر هم رجوع ننموده و از روی همان عبارت‌های غلط و وارونه مطالب خود را برداشته و قدری هم از روی پندار و گمان تصرف در آن مطالب نموده و این است که به یک رشته اشتباهات دچار شده است.

سکه‌شناسی *

(۱۳۱۲)

کسانی که در سکه‌شناسی دست دارند می‌دانند که این فن ارتباط بسیاری با تاریخ دارد. زیرا ما اگر سکه‌های پادشاهی را گردآورده باشیم از روی یقین خواهیم دانست که او چند

* پشی از این گفتار تا «دهوی خلافت از شامشجاع» از مهنامه «ارمنان»، سال ۱۳ شماره ۴ و بازمانده از مهنامه «بیمان» سال یکم شماره‌های ۷ (اسفند ۱۳۱۲) و ۱۱ (اردیبهشت ۱۳۱۳) آورده شد.

سال فرمانروایی کرده و کدام شهرها را زیر فرمان داشته و به چه کیشی می‌گرویده و آیا پادشاهی جداگانه داشته یا گماشته پادشاه دیگر بوده است.

از دیده تاریخنویسی سکه‌های کهن ارزش آن نوشته‌های سنگی را دارد که در اینجا و آنجا هست و سندهای دست نخورده تاریخی است که از زمان باستان بازمانده. اگر سکه چیز کوچکی است و هر کدام جز يك یا دو جمله را در بر ندارد جبران این تفاوت را فراوانی آنها می‌کند، زیرا ما می‌توانیم در برابر هر يك نوشته سنگی که داریم چند صد بلکه چند هزار سکه نشان دهیم. به‌ویژه از این پس که به جهت کاوشهایی که می‌شود، شماره سکه‌های کهن روزافزون است. چه بسا مطالبی که در هیچ کتابی نیست و تنها سند آنها سکه‌ها است. اگر خوانندگان، تاریخچه شیروخودشید را، که نویسنده این گفتار نوشته و چاپ کرده، خوانده باشند می‌دانند بیشتر مطالب آن از روی سکه‌های مسی که کسی بهایی بر آنها قائل نیست برداشته شده. اینک در اینجا درباره دو سکه که بتازگی به‌دست نویسنده رسیده چند مطلب تاریخی را روشن می‌سازد، گفتگومی کنیم:

دعوی خلافت از شاه شجاع

خلافت یا به عبارت دیگر جانشینی پیغمبر داستان شگفتی دارد که با عزت بسیاری آغاز شده با ذلت انبوهی از میان رفت. در آغاز اسلام خلیفه کسی بود که فرمانش بر همه روان باشد، سپس خلیفه کسی شد که در اطاعتی در بند بوده و اختیارش اهریاره در دست امرا باشد. ششصد سال بیشتر تاریخ ایران با داستان خلافت و خلفا آمیخته به هم است و زمان درازی رشته اختیار خلفا به‌دست ایرانیان بوده، با اینهمه ما از کتابها کسی از ایرانیان را سراغ نداریم که به آرزوی خلافت افتاده باشد.

ولی چنانکه از این سکه پیداست شاه شجاع چنین آرزویی را کرده و این است که سکه امیرالمؤمنینی به نام خود زده است. در کتابها چنین مطلبی را از شاه شجاع نیاورده‌اند. پدر او محمد مبارزالدین به المعتمد بالله ابوبکر عباسی، که در مصر می‌زیست و از لوازم خلافت تنها به نام آن قانع بود، بیعت کرده بود و می‌خواست بساط پادشاهی خود را با نام نیابت از آن خلیفه رنگین سازد. ولی از شاه شجاع هرگز سخنی یا کاری در زمینه خلافت و خلیفه در کتابها دیده نمی‌شود.

می‌توان پنداشت که او به آرزوی خلافت افتاده ولی زود از آن پشیمان گردیده و این است که قضیه شهرت نیافته و به کتابها نیفتاده، ولی سکه‌هایی که در زمان آن آرزو زده بودند، بازمانده. یا اینکه خود او چنین آرزویی نداشته دیگران چالوسانه او را به این آرزو بر

می‌انگیخته‌اند و این سکه را یکی از آن چابلوسان، که حاکم یزد بوده، زده است. ولی این گمان بسیار دور است گمان نخست بهتر و به‌پذیرفتن سزاوارتر است.

باطنیگری کنگریان

در اسلام بدعتی زشت و پرگزندتر از بدعت باطنیگری پدید نیامده و گزندگی را که باطنیان به اسلام رسانیده‌اند هیچ دشمن دیگری نرسانیده.

ما با تاریخچهٔ پیدایش این بدعت کار نداریم، آنچه باید بگوییم این است که این کیش پلید گزند بسیاری به ایران رسانیده و رواج آن در ایران لکهٔ تنگی بر دامن مسلمانی ایرانیان بوده و آنچه این لکه را پاک کرده این است که خود ایرانیان همیشه از باطنیان که در میان‌شان بودند یزازی جسته از آنان دشمنی دریغ نمی‌ساختند. چنانکه لشکر کشیهای پادشاهان سرالموت و دیگر ذهای باطنیان معروف است.

گویا نخستین کسانی که باطنیگری را در ایران آشکار ساخته‌اند خاندان کنگریان باشند که در تارم بنیاد فرمانروایی نهاده بودند^۱.

ما داستان ایشان را دانسته و از باطنیگری برخی از پادشاهان ایشان آگاهی داشتیم. ولی از اینکه آنان آشکار و بی‌پرده سکه به‌آیین باطنیگری زده‌اند آگاه نبودیم تا این سکه را به دست آوردیم.

ما از دیلمیان در جای دیگر سخن رانده‌ایم. آنچه در اینجا باید گفت این است که این مردم پیش از اسلام جز راهزنی و تاخت و تاراج کاری نداشتند، و بیشتر زمانها نافرمانی بر پادشاهان می‌نمودند و این بود که سخت بدنام و بی‌آبرو بودند.

ولی پس از درآمدن تازیان به ایران چون در پناه کوه و جنگل خود سیصد سال در برابر تازیان ایستادگی کرده قهرمانیها نمودند سپس هم به‌هواداری علویان برخاسته به‌رهنمایی آنان به‌میان مسلمانان درآمدند و پادشاهان بسیار بنامی از ایشان برخاست، از اینجا نام زشتشان نیک‌گردیده و در تاریخها آنان را به‌نیکی ستودند.

با اینهمه پوشیده نباید داشت که ایران‌زیانهای از جانب آنان برده و گزندهای بسیاری از نادانی و بی‌فهمی ایشان دیده‌اند، یکی از آن‌گرندها همین داستان باطنیگری است که می‌بینیم نخست کنگریان، که خاندانی از دیلمیان بودند، در ایران آشکار ساختند سپس هم کانون این کیش زشت دیلمستان بوده است.

کسانی که می‌خواهند از نادانی و بیفهمی دیلمان آگاهی یابند داستان خودکنگربان و ستمکاریهای آنان را بخوانند^۱ به‌ویژه زشتکاریها و نامردیهای و هسودان پسر محمد که این سکه به‌نام اوست بهترین نمونه نادانی و نافهمی ایشان است.

این خاندان، که در تارم بنیاد فرمانروایی نهاده سپس هم به آذربایجان و ارمنستان و آران از یک سو، به‌زنگان و ابهر تا نزدیکی قزوین از سوی دیگر دست یافتند، چون با خاندان بویه، که شیعی بودند، دشمنی پیدا کرده و از خلیفه بغداد نیز، که اختیارش به دست بویه‌ها بود، روگردان بودند از اینجا از سنیگری و شیعیگری هردو روگردان شده باطنیگری را، که آیین خلفای فاطمی مصر بود، دستاویز کرده سکه به‌نام آن آیین زده‌اند. از اینجا می‌توان دانست که دین در دست اینان بازیچه چه غرضهای شومی بوده است.

دیباجه تاریخ رویان تألیف مولانا اولیاءالله آملی*

(فروردین ۱۳۱۳)

اگر در تاریخ ایران کاوش بسزا نمایم خواهیم دید کوهستانی که در شمال ایران نهاده و از آذربایجان و ارمنستان گرفته تا خراسان کشیده می‌شود، همیشه در تاریخ کشور حال جداگانه داشته است.

چنانکه خود آن کوهستان از دیگر سرزمینها جداست تاریخ آنجا نیز همیشه جداگانه و دیگرگونه است. از زمان هخامنشیان که تاریخ ایران روشن می‌گردد همیشه آن کوهستان نشیمن مردمان گردنکشی است که سر به پادشاهی ایران‌گران دارند و تا می‌توانند خود را از مردم دشت‌نشین جدا می‌شمارند.

اگر به‌همه زمانها پیردازیم گفتگو بسیار دراز خواهد بود. مقصود در اینجا دوره پس از اسلام است. در این دوره، که در نتیجه جنگهای فراوان ایران به دست عرب افتاده، این کوهستان تا قرن‌ها خود را نگاه می‌دارد که نه تنها زبان تازیان نمی‌گردد پناه به دشمنان آن طایفه نیز

۱- این مسکویه که همزمان ایشان بوده داستان و هسودان و پدر و برادرزادگان او را به تفصیل نوشته. در فارسی نیز بهترین شرح را درباره ایشان کتاب «شهریاران گمنام» (بخش یکم) دارد. این و هسودان دو برادرزاده خود را، که در آذربایجان فرمانروایی داشتند، به‌جای یکدیگر انداخته فتنه‌های بسیار میانه ایشان بشورافید و سرانجام ایشان را به‌نام میهمانی به تارم خوانده هردو را بکشت. مادر ایشان را هم نابود ساخت.
* فروردین ۱۳۱۳. این کتاب به تصحیح عباس خلیلی (اقدام) به سرمایه کتابفروشی اقبال چاپ یافته است. - گردآورنده).

می‌دهد و این است که در تاریخ اهمیت بسیاری یافته نام و آوازه پیدا می‌کند.

به‌ویژه آن بخش از کوهستان که تپورستان یا طبرستان نامیده می‌شده و امروز مازندران خوانده می‌شود. در این بخش از يك سوی خاندانهای از بومیان بنیاد فرامروایی آزادانه نهادند که اگرچه برخی از آنها در آن قرنهای پیشین از میان رفت برخی تا زمان صفویان بازماند. از سوی دیگر علویان که دشمنان خلافت اسلامی بودند در آنجا به حکومت برخاسته زمانهای درازی رشته اختیار سراسر این کوهستانها را در دست داشتند. و این حکمرانی ایشان در مازندران بیرون آمدن دیلمان را بهمیان مسلمانان نتیجه داد که در تاریخ ایران از مهمترین وقایع به‌شمار است.

در اهمیت وقایع مازندران این بس که برای هیچیک از گوشه‌های ایران به اندازه آنجا تاریخ ننوشته‌اند. تا آنجا که ما می‌دانیم از آغاز اسلام تا زمان صفویان ده جلد کمایش تاریخ جلدگانه برای مازندران نوشته شده که اگر برخی از آنها معروف نیست یا نسخه آن در دسترس ما نمی‌باشد برخی دیگر همه‌گونه معروفیت را دارد و نسخه‌های آنها در دسترس ماست. چنانکه تاریخ ابن اسفندیار، که در زمانهای آخر در دست شرقشناسان اروپا بوده و استفاده‌های بسیار از آن کرده‌اند و پرفسور براون انگلیسی معروف، خلاصه آن را به انگلیسی ترجمه کرده؛ نیز تاریخ سید ظهیرالدین، که مسیو دارن معروف آن را در پترسبورگ به چاپ رسانیده است. یکی از تاریخهای مازندران که نام آن معروف ولی نسخه‌اش نایاب بود تاریخ مولانا اولیاءالله املی است که در قرن هشتم هجری تألیف یافته. سیدظهیرالدین از این کتاب نام می‌برد و از اینجا نام او معروف گردیده. ولی آن در هیچ جا پیدا نبود تا در چند سال پیش به تفصیلی که بازگفتن آن بیجاست نسخه‌ای از آن، که شاید یگانه نسخه باشد، به دست نگارنده این دیباچه افتاد. بدین سان که مالک نسخه، که دوست گرامی من آقای میرزا تقی خان کیانی کاردار باشند، آن را با نسخه درست ابن اسفندیار، که آن نیز یگانه نسخه و بسیار گرانبهاست، به اختیار نگارنده گذاردند. در این مدت نگارنده همیشه در فکر آن بودم که این نسخه را که از هر باره در خور ارج و بهاست به چاپ رسانم ولی به آن آرزو دست نمی‌یافتم تا در چندی پیش دوست ارجمند دیرین من آقای میرزا عباس اقدام از چگونگی آگاهی یافته به قصد برآمدن که به این کار نیک اقدام نموده و تألیف مولانا اولیاءالله را با خرج مدیر کتابخانه اقبال به چاپ برسانند و برای آنکه حقوق کتاب از هر باره متعلق به ایشان باشد نسخه را از آقای کیانی خریداری نمودند و به مدیر کتابخانه اقبال واگذار نمودند و اینک نگارنده این دیباچه مختصر را به خواهش ایشان برای کتاب مولانا اولیاءالله می‌نگارم.

این گونه تاریخها که از وقایع جداگانه يك سرزمینی یا از حوادث خاص يك خاندان سخن می‌رانند از این حیث اهمیت دارند که آنچه آنها می‌نگارند در کتابهای دیگر پیدا شدنی

ت. این تاریخ مولانا اولیاء الله نیز، چنانکه از نام آن (تاریخ دوین) پیداست، تنها از حوادث رویان، که بخش غربی مازندران مقصود است، گفتگو می‌نماید و خاندانی را که از آغاز اسلام تا زمان مؤلف در آن بخش جداگانه حکمرانی داشته‌اند، نشان می‌دهد و این خبرها را جز در کتاب این مؤلف در جای دیگری پیدا نتوان کرد و این است که ما برای تکمیل تاریخ مازندران حاجت به داشتن این کتاب داشته‌ایم.

اگرچه سید ظهیر بسیاری از مطالب آن را در کتاب خود آورده ولی بهر حال اصل تألیف ارج و بهای دیگر دارد، و آنگاه تاریخ ظهیر با همه چاپ شدن سخت کمیاب است که در دسترس هر کس نمی‌تواند بود.

از اینجا ما این کار نیک آقای خطیلی را در خور ارزش بسیار دانسته سپاس می‌گزاریم و امیدواریم که بهزودی وسایل چاپ تاریخ ابن اسفندیار، که یگانه نسخه درست آن همین است که در دسترس ماست، فراهم گردد و بدین‌سان پیشرفتهایی در کار تاریخ ما پیدا شود.

آیا بردیا دروغی بود؟*

(اردیبهشت ۱۳۱۳)

داستان بردیا را می‌دانیم که او پسر دوم کوروش پادشاه هخامنشی بود و پس از مرگ کوروش که نوبت پادشاهی به پسر بزرگتر او کمبوجی رسید، به گفته داریوش در نوشته سنگی بیستون، کمبوجی بردیا را، که برادر پدری و مادری او بود، نهانی بکشت، چنانکه کسی آگاهی از آن نیافت. چون پس از چندی کمبوجی به مصر رفته در آنجا دیر کرد، مردم از دیر کردن او دل‌آزرده گردیدند و دروغهایی درباره او بر زبانها افتاد.

در چنین هنگامی بود که گومات نامی از منان در کوه ار کادرس برخاسته چنین گفت که بن بردیا پسر کوروش هستم و مردم را فریفته بر کمبوجی بشورانید و پادشاهی را از آن خود ساخت. از آن سوی کمبوجی این خبر را در مصر شنیده خود را بکشت. داریوش می‌گوید بردیا بهر کسی که گمان می‌برد او را می‌شناسد می‌کشت تا رازش در پرده بماند.

این داستان از شگفت‌ترین داستانهاست و پاره‌ای دشواریها در کار آن هست. به عبارت دیگر يك رشته موضوعهایی در آن هست که به سختی می‌توان باور کرد: یکی آنکه اگر کمبوجی بردیا را نهانی کشته بود پس گومات از کجا آن را دریافت و خود را به نام بردیا خواند؟ دوم

آنکه گومات پیش از آن در کجا بوده و چگونه شد مردمی که پیش از آن او را می شناختند پرده از روی کارش بر نداشتند؟ سوم آیا از کسانی که نخستین بار نزد گومات شتافتند و گرد سر او فراهم آمدند یکی نبود که بردیا را دیده باشد، بپشناسد که این مرد نه آن است. آیا باور کردنی است که کسی چندان ماندگی بعدیگری پیدا کند که مردم از هیچ راه آنان را از هم باز نشانند؟ چهارم مگر با کشتن این و آن چنین رازی سرپوشیده می ماند؛ يك چنین سخن همینکه به دهانها می افتاد در اندك زمانی به سراسر کشور پراکنده می شد و مردم را به شورش در می آورد. به ویژه که هنوز کمبوجی نمرده و بی شك هوادارانی هم در میان ایرانیان داشته

پادشاهی هخامنشی در آن زمان از يك رشته پادشاهیایی پدید آمده بود که هریکی پیش از آن مستقل می زیسته و این زمان هم همیشه آرزوی استقلال در دل خود داشته و به اندك بهانه هر یکی سر به شورش بر می داشت. اگر چنین خبری پراکنده می گردید بایستی در اندك زمانی از همه آن کشورها بیرق شورش برافراشته شود، چنانکه در پادشاهی داریوش برافراشته گردید و به گفته خود آن پادشاه هشت تن به دعوی پادشاهی برخاسته بودند.

آری اگر کسی در يك جایی شهرت داشته باشد ولی مردم خود او را ندیده و نشناخته باشند در چنین جایی تواند بود که کسی دیگری به دروغ خود را به نام آن کس بنامد و مردم را فریب دهد. چنانکه در داستان اسماعیل میرزای دروغی در لرستان و کوه کیلویه، که ما آن را در تاریخ پانصد ساله خوزستان آورده ایم، چنین کاری روی داده و باز داستانهای دیگری از این گونه در همان تاریخ خواهیم آورد. لیکن داستان بردیا از این گونه نیست و این است که سخت شگفت می نماید و باور کردنش آسان نیست.

اینها دشواریهایی است که در داستان هست. کسانی می توانند بگویند که حقیقت داستان نه آن بوده که داریوش در نوشته بیستون می گوید یا هرودوت در تاریخ خود می نگارد. شاید داستان این بوده که بردیا نه دروغی بلکه راستی بوده و این است که مردم سر به پادشاهی او فرود آورده اند. ولی چون او جوان نا آزموده بوده و با داشتن چنین بار سنگینی به دوش خود در سرای شاهی نشسته به کامگزاری با زنان پسند می کرده داریوش که از خاندان پادشاهی و مرد دانا و توانایی بود چشم به پادشاهی او دوخته و به مملستی کسانی از بزرگان درباری او را کشته و پادشاهی را از آن خود ساخته، ولی برای آنکه مردم از او دل آزرده نشوند چنین وانموده که آن کس نه بردیا، پسر کورش، بلکه مغانی دروغگو بوده و بدین سان این موضوع شهرت پیدا کرده.

این شکی است که ما در پیرامون این داستان پیدا کرده ایم ولی به هیچ سرفضیه یقین نداریم، و اینکه در اینجا موضوع را عنوان می کنیم برای آن است که گفتگو از آن بشود.

سواستیکا یا چلیپای شکسته*

(مرداد ۱۳۱۳)

خوانندگان پیمان می‌دانند که دسته «نازی» آلمان نشانی برای خود برگزیده‌اند که «سواستیکا» می‌نامند و مدعی‌اند که نشان «آریان» بوده که از باستان زمان آن را داشته‌اند و به کار می‌برده‌اند و چون پای آن نشان به ایران نیز رسیده که کسانی فهمیده و ناهمیده آن را به کار می‌برند، از ایجاست که پرسشهایی از ما درباره آن کرده می‌شود.

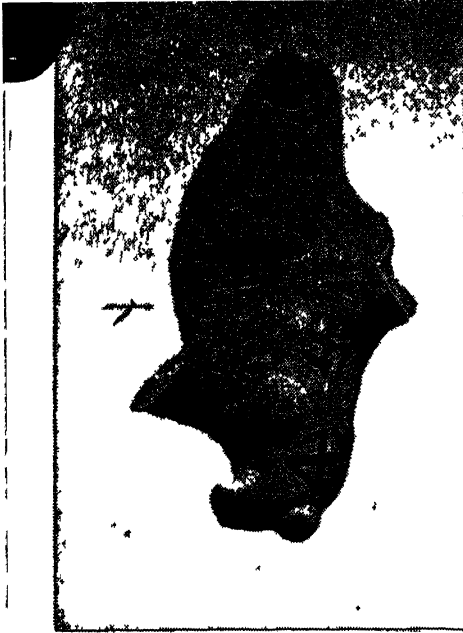
در این میان از امریکا دفترچه‌ای رسیده که «نورمان براون» نامی، پرفسور زبان سانسکریت در دانشگاه پنسیلوانیا، در موضوع «سواستیکا» نوشته و نسخه‌ای از آن را برای ما فرستاده. در این دفترچه یک رشته آگاهی‌هایی در زمینه این نشان و اینکه آیا دعوی نازیان درباره آن درست است یا نه داده شده. نیز ما آگاهی‌های دیگری درباره سواستیکا پیدا کرده‌ایم. این است که در اینجا به پاسخ آن پرسشها می‌پردازیم:

۱ - آیا راست است که «سواستیکا» نشان آریان بوده و در ایران نیز به کار می‌رفته؟ می‌گوییم: این‌گونه نشانهای ساده از باستانترین زمان نزد آدمیان معروف بوده و هر کدام را برای مقصودهای گوناگون به کار می‌برده‌اند. مثلاً شکل خاج، که امروز مسیحیان آن را نشان خود گرفته‌اند، شکل ساده آن که یک خط عمودی بر روی یک خط افقی می‌باشد از باستان زمان معروف بوده و برای هرگونه مقصودی به کار می‌رفته تا آنگاه که مسیحیان آن را خاص خود ساخته‌اند.

«سواستیکا» نیز شکل ساده‌ای بیش نیست. بدین‌سان که از یک خط افقی و یک خط عمودی بر روی آن، چهار خط پدید می‌آید که چون سر آنها را به‌سوی دست راست یا به‌سوی دست چپ سرگردانی «سواستیکا» از آن پدید می‌آید. چنین شکلی آیا چه دشواری دارد که آدمیان آن را از نخستین زمان شناخته باشند؟

می‌توان گفت که آدمیان این نشانه‌ها را پیش از شناختن خط شناخته‌اند به عبارت دیگر این نشانه‌ها بسیار کهنتر از خط هیروغلیفی است.

پس یقین است که آریان نیز نشان «سواستیکا» را می‌شناخته‌اند و آن را به کار می‌برده‌اند. زیرا آریان در زمانی که به ایران و هند و این سرزمینها کوچیده و نشین گرفته‌اند فهم و دانش بسزا داشته‌اند و بی‌شک به این‌گونه نشانه‌ها و شکلهای می‌پرداخته‌اند. و آنگاه به گفته پروفیسور

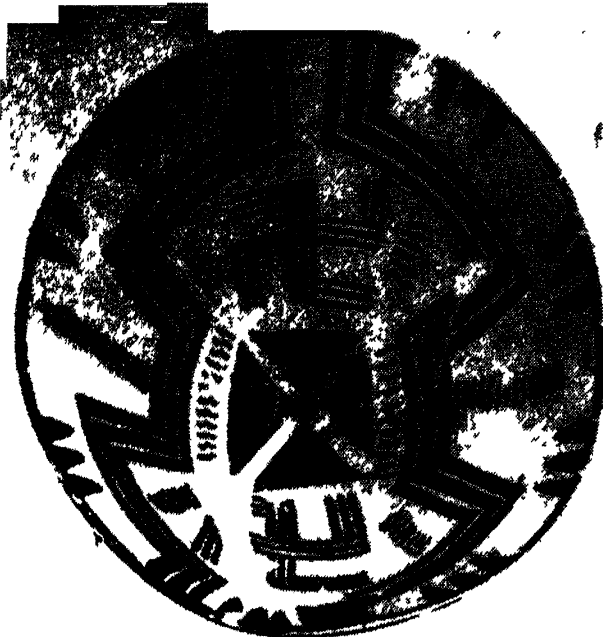
۲۴

۲۳

۴۳ و ۲۴ و ۲۵ - سواستیکا (چلیپای شکسته)

۲۵

سواستیکا (چلیپای شکسته)
سواستیکا (چلیپای شکسته)

Sam

PH

نورمان، هنوز پیش از در آمدن آریان به این سرزمینها «سواستیکا» در میان بومیان دیرین معروف بوده چنانکه از کاوشهایی که در چند سال پیش در نزدیکهای رود سند شده ازارهای بسیاری با نشان «سواستیکا» از زیر خاک در آمده و دانشمندانی که آن کاوشها را کرده اند، چنین می گویند که آن ازارها یادگار چهار هزار سال پیش می باشد که هنوز آریان به اینجاها نیامده بودند.

پس یقین است که آریان که به اینجاها آمده و بر بومیان چیرگی یافته شهرها را از دست ایشان در آورده اند ناگزیر يك رشته عاداتی را از آنان یاد گرفته اند که یکی هم «سواستیکا» بوده. زیرا از يك رشته کاوشهای دیگر پیداست که در قرنهای دیر تر «سواستیکا» در ایران و هند و یونان و برخی سرزمینهای دیگر معمول بوده.

۲ - آیا آریان این نشان را برای چه مقصودی به کار می برده اند؟

می گوئیم: در این باره آگاهی درستی در دست نیست. خود این موضوع یقین نیست که آریان یا دیگران معنی خاصی از این نشان منظور می داشته اند. زیرا ما نشانهای دیگری را می شناسیم که به کار می رفته بی آنکه قصد خاص در میان بوده باشد.

مثلا در زمان هخامنشیان بر سر بیرقها خروس یا عقاب از زر ساخته نصب می کرده اند. در زمان ساسانیان بر سکهها شکل ماه و ستاره نقش می نموده اند.

در زمان صفویان و پیش از ایشان در سکهها صدگونه نقش از گاو و خر و گوزن و شیر و خورشید و گرگ و ماهی و اسب و ترازو و شمشیر و آفتاب و مانند اینها نقش کرده نیز بر روی بیرقها هرگونه شکل می نگاشته اند.

آیا از این شکلهای و نقشها چه معنی خاصی منظور بوده؟

امروز هم در زمان ما صدگونه نشانها و نقشها در ایران معمول است. آیا هریکی از آنها معنی خاصی دارد؟! می گویند «سواستیکا» بر روی کاشیهای دروازه دولت نقش گردیده که در زمان قاجاریان ساخته شده آیا آن زمان معنی خاصی از این نقش مقصود بوده؟!

اینکه می گویند: «سواستیکا» در برابر نژاد سامی (عرب و یهود و آسوری) به کار می رفته سخنی است بی بنیاد. زیرا اگر چنین چیزی بود بی شك در کتابها یاد آن کرده می شد و به دست ما می رسید. و آنگاه آیا در کدام زمان آریان با سامیان دوبرو ایستاده کشاکش آنچنانی با یکدیگر داشته اند؟! مگر همیشه زمان به يك حال است؟ مگر هر چیزی که امروز هست در زمانهای پیش نیز بوده است؟ کی در آن زمانها این گونه کشاکش معمول بوده تا آریان نشانی برای شناخته شدن برگزینند؟!

۳ - آیا به کار بردن سواستیکا امروز در ایران چه حالی دارد؟

می گوئیم: کار بسیار زشتی است. زیرا «سواستیکا» در گذشته هر حالی را داشته امروز

نشان خاص دسته نازیان آلمان است و این است که به کار بردن آن جز تقلید و یگانه‌پرستی معنی دیگری ندارد.

چنانکه گفتیم بسیار نشانهای دیگری هست که در باستان زمان در ایران به کار می‌رفته ولی امروز از آن دیگران شده که نمی‌توان آنها را در ایران به کار برد، از قبیل نشان عقاب و خورشید و ماه و ستاره و مانند آنها. «سواستیکا» هم آن حال را دارد.

اگر عنوان این کسان آن است که چون خود را از نژاد آری می‌شمارند به نام آن نژاد این نشان را به کار می‌برند، می‌گوییم پس چرا پیش از پیدایش نازیان چنین کاری را نکردید؟ و آنگاه آیا می‌توان اطمینان داشت که پس از برافتادن نازیان در آلمان شما در ایران آریگری را فراموش نموده ترك «سواستیکا» نخواهید گفت؟!

در اینجا مثلی به یاد می‌افتم: هنگامی در تبریز درویشی پیدا شد. مرد ناپاکار میخواره‌ای بود و همیشه شعرهایی از زشت‌ترین شعرهای خراباتی از بر کرده مستانه در بازارها می‌خواند. ولی برای فریب مردم سر هریتی می‌گفت: «علی، علیجان». مردم ساده‌دل تبریز، که معنی شعرهای او را ندانسته و از راز درونش آگاهی نداشتند، می‌پنداشتند مگر او ستایش امام علی را می‌کند و پول فراوان به او می‌دادند. امروز هم کسانی در تهران یا در میان ایرانیان اروپا هستند که ما آنان را هوادار اروپا می‌شناسیم، راستی هم جز در راه پیشرفت کار اروپا نمی‌کوشند. لیکن برای فریب مردم سر هر جمله نام ایران را می‌برند یا ستایش از شاهنشاه ایران می‌نمایند. آیا این فریبکاریها همیشه پیشرفت خواهد کرد؟!

درباره «سواستیکا» این سخن را هم گفته باشیم که مستر «چامبرز» نامی جستجوهای در زمینه همین نشان از راه زبان‌شناسی و تاریخ کرده به گمان او این نشان برحرفی که در القبای میخی تکرار می‌شود و شکل میخ یا پیکان را دارد که سپس آن حرف در القبای فنیقی علامت «واو» شده و نیز با آلتی که در قرنهای پیشین برای شکنجه قیلوقه معمول بوده بی‌ارتباط نمی‌باشد. در اثنای این جستجوهای خود بوده که مستر چامبرز به وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه ترکیه نامه نوشته و درباره شکنجه قیلوقه پرسشهایی کرده. گویا مقصود او این بوده که چون «سواستیکا» در ایران معروف بوده آیا آن شکنجه جانگزا هم معمول بوده تا ارتباطی که او در میان این دو چیز می‌پندارد مسلم شود. ولی از هردو وزارتخانه چنین پاسخ داده شده که شکنجه قیلوقه در ایران و ترکیه معروف نبوده.

ولی مستر «چامبرز» در عقیده خود پافشاری کرده و شرحی به عنوان تحقیق علمی درباره «سواستیکا» نوشته و نسخه‌های آن را به وزارت خارجه فرستاده و خواهش کرده که به دانشمندان ایران داده شود. و چون نسخه‌ای از آن برای دارنده پیمان فرستاده شده و به علت نداشتن فرصت و زمان پاسخی درباره آن داده نشده در اینجا فرصت به دست آورده می‌نگاریم که

نگارشهای مستر «چامبرز» بنیاد درستی ندارد.

دیباچه گلچینی از کتاب پلوتارخ*

(تیر ۱۳۱۴)

یکی از باستانترین علوم تاریخ را باید شمرد. «داستانها و سرگنشتهای گذشتگان را نگهداشتن» که ما آن را تاریخ می‌نامیم رسمی است که آدمیان از باستانترین زمانها داشته‌اند. لیکن تا قرنهای بسیاری یگانه راه این کار به یاد سپردن و زبان به‌زبان گفتن بوده که هر حادثه شگفتی که روی می‌داده، قرن‌ها آن را سینه به‌سینه نگهداشته زبان به‌زبان باز می‌گفته‌اند. شاید هم کسانی آن را پیشه خود ساخته از این راه روزی می‌یافته‌اند، چنانکه نمونه‌های آن تا زمان ما بازمانده^۱. تاریخهایی که در دست ما هست در بسیاری از آنها گفتگو از زمانهایی می‌شود که خط در میان نبوده و کسی تاریخ را نمی‌نوشته و ناگزیر است که کسانی آن داستانها را گرد آورده و نگاه می‌داشته‌اند تا به‌زمانهای دیرتر رسانیده‌اند و این خود دلیل آن است که ما گفتیم. ولی این کار (سینه به‌سینه نگاه داشتن داستانها و زبان به‌زبان گفتن آنها) خود راهی برای پیدایش افسانه‌ها بوده و از این راه همه داستانهای تاریخی مبدل به‌افسانه می‌شده؛ چه این در سرشت آدمی است که در بازگفتن هر چیزی بی‌اختیار تغییرهایی در آن می‌دهد و شاخ و برگهایی بر آن می‌بندد و چه فراوان کسانی که از دروغبافی نیز باز نمی‌ایستند و خبرهای درازی از خود پدید می‌آورند. از اینجا تاریخ در آن قرن‌ها حال زشتی داشته است.

شاید کسانی وسیله دیگری به کار برده صورت برخی پیشامدهای مهم را بر سنگی یا چوبی یا فلزی یا پوستی نقش کرده به‌نگهداشتن آن می‌کوشیده‌اند. به‌ویژه پادشاهان و

۱- این دیباچه در ۱۳۱۳ نوشته شده و در تیرماه ۱۳۱۴ چاپ یافته است. ۲- در آذربایجان این رسم معروف است که هر حادثه شگفتی که روی می‌دهد مثلاً حوائی دل به‌رفی ماحته راز او از پرده بیرون می‌آید و حاضریان از او دینیه می‌شود یا کسی در حنگه یا در هریش آمد دیگری دلیری از خود می‌نماید کسانی بیدرتک آن حادثه را به‌شیوه عامیانه خود به‌شعر درآورده در بزما و قهوه‌خانه‌ها با آواز و سرنا می‌خوانند. این کسان را در ترمیر «عاشق» می‌خوانند و تا بیست و سی سال پیش دسته معروفی بودند ولی رفته رفته کمتر شده‌اند. باید دانست که اصل این رسم در ارمنستان بوده و از آنجا به آذربایجان رسیده زیرا در ارمنستان این کار بسیار معروفتر بوده و رواج بسیاری داشته که صنهاکی از این راه روزی می‌جورده‌اند و راه و رسم برای خود داشته‌اند. برخی داستانها از این گونه شهرت سیار دارد که چسپا یافته. از جمله داستان «کوداعلی» و «عاشق عرب» و «اصلی و کرم» که در ارمنی و هم در ترکی چاپ شده است. پیداست که این رسم یادگار و نمونه کار آن کسان بسیاری است که در زمانهای باستان پیشه تاریخ‌سرایی داشته‌اند.

فرمانروایان که این وسیله را بیشتر به کار می‌برده‌اند. ولی باید دانست که زبان نقش گنگ است و چندان سودی از آن بر نمی‌خیزد و آنگاه چنان کاری در دسترس همه مردم نبوده، نیز هر حادثه‌ای در خور نقش کردن نیست.

امروز در کاوشهایی که در ایران و دیگر جاها می‌شود، کوشکها و ساختمانهای چندین هزار ساله بیرون می‌آید و صدها پیکره (صورت) و صدها تندیس (مجسمه) و هزارها و صد هزارها سفال و ابرار و ظرفهای مسین و زرین و مانندهای اینها در دسترس ماست، ولی چنانکه گفتیم چون زبان آنها گنگ است جز اندک سودی به تاریخ نمی‌رساند و اگرچه کاوشگران و دانشمندان اروپایی از این یادگارهای قرنهای باستان مطالب دور و درازی درمی‌یابند و از کیش و آیین مردمان گذشته باستان گرفته تا رسم عروسیها و سوگواریهای آنان، در زمینه هر کدام آگاهیهای می‌دهند و کتابها در این زمینه‌ها پرداخته‌اند، لیکن انصاف را، بیشتر این آگاهیها جز پندار و انگار نیست که نمی‌توان به آنها اعتماد نمود. مگر در جایی که نوشته‌هایی نیز به دست بیاید و راه به‌خواندن و فهمیدن آنها یافته شود که در آن حال مطالب روشن و استواری فهمیده خواهد شد.

کوتاه سخن: پیشرفت فن تاریخ را از زمانی باید گرفت که خط اختراع شده و چیز-نویسی رواج گرفته است و نوشتن را باید یگانه وسیله فهم تاریخ‌نویسی دانست. از اینجا است که هر مردمی که رواج خط در میان آنان زودتر بوده تاریخ ایشان به همان اندازه کهنتر خواهد بود. مگر آنکه پیشامدهایی کتابهای تاریخی آن مردم را از میان برده باشد. چنانکه این حال ما ایرانیان است که با آنکه از زمانهای بسیار باستان، خط در این سرزمین ما رواج داشته که سنگهای یستون و تخت جمشید بر این گفته ما گواه است و آنگاه همه می‌دانیم که آن پادشاهی پهناور مادان و هخامنشیان و روابطی که این فرمانروایان با پادشاهیهای دیگر داشته‌اند و همیشه نامه‌نویسیها می‌کرده‌اند خود رواج خط را در این کشور در بایست داشته است، با این حال از دوره‌های پیش از اسلام ایران هرگز کتابی که ارزش تاریخی داشته باشد، به دست ما نرسیده و این خود از شگفت‌ترین داستانهاست که از آن همه قرونها هرگز خبر درستی نزد خود ایرانیان پیدا نمی‌شده. نه اینکه کسی در ایران تاریخ ننوشته بوده، بلکه ما آگاهی درست داریم که ایرانیان کتابهای بسیاری در تاریخ داشته‌اند ولی در نتیجه حوادثی که در اینجا مجال یاد آنها را نداریم از میان رفته است.

این است که ما امروز ناگزیریم دست نیاز به سوی مردم باستان دیگری که با ایران همسایه بوده یا رابطه‌های دیگری داشته‌اند، دراز نماییم، از قبیل یونانیان باستان و رومیان غربی و بوزانتیان و ارمنیان و تازیان و هندیان و آسوریان و دیگران.

از جمله کتابهای تاریخی که از زمانهای کهن بازمانده و امروز به دست ما رسیده کتابی

است به نام مرگ‌نشته‌ها (زندگیها) تألیف پلوتارخ یونانی که از مشهورترین کتابهاست. پلوتارخ از سرزمین یونان برخاسته و در آن میهن خود، که آن زمان یگانه سرزمین دانش و خرد شمرده می‌شده، درس خوانده و دانشهایی آموخته و چون آن زمان یونان جزو روم و دو سر زمین پیوسته بهم بود، پلوتارخ پس از دیری از یونان به روم رفته و سالیانی در شهر رم پایتخت آنجا روز می‌گذارده تا بار دیگر به میهن خود بازگشته است.

پلوتارخ نیمه دوم از قرن نخستین تاریخ میلادی و بیست سال از آغاز قرن دوم آن تاریخ را دریافته^۱ و این هنگام شش یا هفت قرن بوده که آسیا و اروپا با هم درافتاده و جهان همچون دریا در تلاطم بوده؛ یونان و آن پیشرفت آیین مردمی در میان آنان، پادشاهی هخامنشی و آن لشکر کشیهای شگفت انگیز آن پادشاهان بر یونان و مصر، الکساندر و آن پیشرفت تند او در آسیا و پیدایش سلوکیان و اشکانیان، برخاستن روم جهانگیر و کشاکشهای او با اشکانیان - اینها حوادث مهم تاریخی است که پلوتارخ خبر آنها را شنیده و دانسته و صدها مردان سترگ تاریخی را می‌شناخته است.

او با این مایه انبوه به تاریخنگاری برخاسته. در آن زمان فن تاریخ پیشرفتهایی کرده و حال بهتر و برتری داشته: تاریخنگاران هر حادثه را با همه پیرامونها و گوشه و کنارهای آن به رشته نگارش کشیده تنها به یاد حوادث بسنده نمی‌کردند بلکه از علت هر حادثه و مقدمات آن آغاز کرده با شرح نتیجه به پایان می‌رسانیدند. به عبارت دیگر حادثه را بدانسان که روی داده بود، از آغاز به انجام رسانیده با به پا پیروی از گزارش آن می‌نمودند. این گونه داستانسرایی بهترین و شیرینترین و سودمندترین شیوه تاریخ است و تنها عیبی که دارد دشواری آن می‌باشد. زیرا خود هر حادثه‌ای را کسان بسیاری می‌دانند و می‌توان از هر کدام آنان پرسیده به دست آورد. ولی علت و مقدمه و خرده کاریهای يك حادثه را تنها کسانی می‌دانند که دست اندر کار آن بوده یا آن را از نزدیک تماشا کرده باشند و این است که تاریخنگار در راه دست یافتن باین خبرها با سختیها روبرو می‌شود و چه بسا که به چنان خبرهایی دسترس پیدا نکند. به ویژه درباره حوادث دور و باستان که کمتر می‌توان آگاهی از علت و مقدمات آنها به دست آورد. و آنگاه در چنین داستانی که خرده کاریها و بخشهای نهانی يك حادثه سروده می‌شود، راه افسانه باقی بازتر است و چه بسا که تاریخنگار آلت اغراض افسانه بافان گردد.

تاریخ هرودت و کتاب کسنفون و دیگر این گونه کتابهای بازمانده از آن زمانها بهترین گواه به این گفته‌های ماست. زیرا این کتابها از يك سوی با شیرینترین شیوه‌ای نگارش یافته و از سودمندترین کتابها می‌باشد، از سوی دیگر چه افسانه‌های بیبایی که در آنها می‌توان یافت.

باری پلوتارخ نیز همان شیوهٔ تاریخ‌سرایی را پیش گرفته. بلکه چون عنوان نگارشهای او سرگذشت کسان تاریخی است نه سرودن حوادث تاریخ، از این جهت بیشتر از تاریخ‌نگاران مجال آن شیرینکاریها را داشته است و از آن سوی تا آنجا که از او برمی‌آمده، به تحقیق پرداخته و به‌جدا کردن داستانهای راستین از افسانه‌های دروغین کوشیده است.

کتاب پلوتارخ، گذشته از این پرمایگی، نیکبهای دیگری را دارد که فهرست وار می‌شماریم:

۱- خود پلوتارخ مردانگی و آزادگی را دوست می‌داشته و در کتاب خود در هر کجا که کسی را با این آراستگیها یاد می‌کند ستایشها از او می‌نگارد و در همه‌جا نامش را به نیک می‌برد و اگر کسی را مخالف این خویها یاد کرد نکوهش از او دریغ نمی‌سازد. این نکته را خوب نوشته‌اند که پلوتارخ در این تألیف خود به یک مرد آموزگار اخلاق بیشتر شبیه است تا به یک مؤلف تاریخ‌نگار. چنین حالی در هر تاریخ‌نگاری دلیل پراجمی و سودمندی کتاب اوست و خوانندگان گذشته از آگاهیهای تاریخی درسهای اخلاقی از آن کتاب می‌آموزند.

۲- پلوتارخ با آنکه یونانی است تعصب نژادی از خود نمی‌نماید و فرقی میان مردم خود و دیگران نمی‌گذارد. چنانکه در بسیار جاها که سخن از رفتار و کردار ایرانیان و پادشاهان ایرانی رفته از نیک و بد، چنانکه بوده، سخن رانده و چه بسا که در سنجیدن رفتار یونانیان با ایرانیان از روی انصاف هواداری از ایرانیان کرده و نکوهش بر یونانیان دریغ-نساخته.

۳- شیوهٔ نگارش پلوتارخ بسیار ساده و روشن است و هیچ‌گاه پی‌عبارت‌پزدازیهای بیجا نرفته و مطلب را به‌لقافهٔ تشبیه و کنایه نمی‌پیچیده.

اینها نیکبهای است که ما از پلوتارخ و کتاب او سراغ داریم و آنچه برگزیدگی این کتاب را مدلل می‌سازد این است که آن را به همهٔ زبانهای معروف اروپا ترجمه کرده و شرحهایی نیز بر آن نوشته‌اند و امروز کمتر تاریخ‌نگار یا هر مؤلف دیگری است که در گفتگو از مردمان باستان استفاده از این کتاب ننماید. بلکه در بسیار جاها یگانه مستند تاریخ‌نگاران این تألیف است و بس.

در زبان انگلیسی چندین ترجمه از کتاب پلوتارخ هست که هر یکی چندین بار چاپ شده. در زبان فرانسه آن را در بیست جلد چاپ کرده شرحهای بسیار سودمندی بر آن افزوده‌اند.

پلوتارخ، گذشته از پرمایگی خود و اینکه وسایل بسیاری برای فراهم کردن آگاهیها در دست داشته، یک رشته کتابهای تاریخی مهمی نیز در دست او بوده که امروزه در دست ما نیست، چنانکه نامه‌های آن تاریخ‌نگاران را در کتب خود بارها می‌برد.

از دیدۀ ایرانیگری سود مهم کتاب پلوتارخ از حیث در برداشتن آن است داستانها و

خبرهایی که جزو تاریخ می باشد و جز در آن کتاب پیدا نمی شود، از قبیل سرگذشت اردشیر دوم هخامنشی و داستان الکساندر و حادثه کراسوس و مانندهای اینها. اگر بازماندگان یونان را، که هنوز تا امروز هستند، کنار بگذاریم، هیچ مردم دیگری به اندازه ایران نیازمند استفاده از کتاب پلوتارخ نمی باشد.

با این حال آن کتاب تاکنون به فارسی ترجمه نیافته و کسی تا امروز در اندیشه چنین کاری نبوده، تا اسامال انجام این کار به نگارنده این دییاجه واگذار شد و نگارنده دوازده سرگذشت را از آن کتاب برگزیده و بدانسان که قرار داده شده بود به ترجمه آنها آغاز کردم.

در اینجا باید چند نکته را باز نمود:

نخست در ترجمه تا توانستام از عبارتهای اصل کتاب پیروی نموده ام مگر در جایی که چنین پیروی درست در نمی آمده و عبارت دارای معنای نامفهومی می شده.

دوم - نامها را - چه نامهای آدمیان و چه نامهای دیگر - در زیر صفحه با حروف لاتین نوشته درباره برخی از آنها شرحی را که می بایست داده ام و اگر فرصتی باشد در آخر کتاب درباره پاره ای مطالب شرحهای درازی خواهم نگاشت.

سوم - درباره برگردانیدن نامها از حروف لاتین به فارسی که هر ترجمانی به دشواری می افتد و بارها در این باره لغزشها از ترجمانان روی داده و ما امروز غلطهای بیشماری را از این راهگذر در دست داریم شیوه ای را که من پیش گرفتم در اینجا شرح می دهم:

۱. نامهای یونانی و رومی و هر نام دیگری را که ایرانی نبود بدانسان که در لاتین است در فارسی آوردم بی آنکه هیچگونه تغییری بدهم. در ایران و دیگر کشورهای شرقی این رسم پیدا شده که نامهای یونانی و رومی یا هر نام دیگری را که یونانیان و رومیان در کتابهای خود آورده اند از روی قاعده القای فرانسه یا انگلیسی می خوانند. مثلاً کلمه *Lydis* را که نام کشوری در آسیای کوچک بوده از روی قاعده القای فرانسه «لیدی» می خوانند و نام *Antalcidas* را که یکی از یونانیان در دربار اردشیر دوم هخامنشی بوده و صلحی میانه اسپارتا و ایران به دستکاری او انجام گرفته که به نام وی مشهور است، «انتالسیداس» می نگارند. با آنکه خود یونانیان آنها را «لودیا» و «آنتالکیداس» می خوانده اند. زیرا در القای یونانی «ر صدای «او» و «c» صدای «ک» را داشته است. نام *Caesar* را از باستان زمان در ایران «کیسر» خوانده اند و شکل عربی آن که «قیصر» باشد کتابهای ما را پر کرده، تازه کسانی به پیروی زبان فرانسه آن را «سزار» می نگارند. صد غلط از این گونه در کتابهای مؤلفان امروزی می توان پیدا کرد. کار بهجایی رسیده است که نامهای پادشاهان و سرداران ایرانی که در زمانهای باستان به زبان یونانی یا رومی رفته و در قرنهای اخیر از آنجا به زبانهای اروپایی درآمده، ایرانیان

نامها را از روی قاعده القبای فرانسه بر زبان می‌رانند. مثلا کلمه‌های *Scythe* و *Cyrus* و *Cambyses* را سیروس و سیت و کامبیز می‌خوانند با آنکه اگر شکل یونانی آنها را بخوایم باید از روی قاعده القبای یونانی «کوروس» و «اسکوت» و «کامبوسیس» بخوانیم. و اگر شکل ایرانی آن را خواهانیم باید «کورش» و «سگز» یا «سگت» و «کبوجی» بگوییم.

از شگفتیهاست که کسی از مؤلفان امروزی در کتابهای استرابون و دیگران کلمه *Cyrti* را که مقصود از آن «کرد» می‌باشد دیده و چون آن را به قاعده القبای فرانسه «سیرتی» خوانده چنین پنداشته که نام جداگانه دیگری است از اینجا مدعی شده که کردان در باستان زمان نام دیگری داشته‌اند و آنان را «سیرتی» می‌نامیدند.

از اینگونه غلطها در نگارشهای امروزی فراوان است. من برای جلوگیری از آنها در این ترجمه گذشته از آنکه در همه جا نامهای یونانی و رومی را از روی قاعده خود القبای یونانی و لاتین آورده‌ام در برخی جاها به اشتباه دیگران درباره آن نامها اشاره نموده‌ام.

۲. نامهای ایرانی را بردو بخش کردم. بخشی آنهايي که شکل درست ایرانی آنها را می‌شناختم و به همین شکل ایرانی در آوردم. از قبیل *Mithridates* که من آن را «مثرادات» (مهرداد) آوردم و نامهای *Xerxes* و *Artaxerxes* که «خشایارشا» و «ارتخشتر» نوشتم و همچنین در مانندهای آنها. و اینکه شکل باستان این نامها را نگاهداشته به شکل امروزی آنها نگرایدم مثلا به جای مثرادات «مهرداد» و به جای ارتخشتر «اردشیر» نیاوردم به این جهت بود که در گفتگو کردن از هر زمانی باید نامهای آن زمان را به کار برد و گر نه لغزشهای بسیاری روی خواهد داد.

بخش دیگر آن نامهایی که شکل ایرانی آنها را نمی‌شناختم، ناگزیر بدان‌سان که در لاتین است به فارسی در آوردم، بی آنکه تغییری در آنها بدهم و هرگز نخواستم با پندار خود شکل فارسی برای آنها درست کنم بدان‌سان که بسیاری از مؤلفان امروزی می‌کنند. مثلا *Parysates* را که نام مادر ارتخشتر هخامنشی است پاره‌ای مؤلفان آن را «پریزاد» ساخته‌اند و این کار از چند جهت نادرست می‌باشد. زیرا مبنای این کار بر آن است که ما آن کلمه را از روی قاعده القبای فرانسه «پاریزاتس» بخوانیم و این کار بدان‌سان که شرح دادیم غلط است. و آنگاه کلمه «پری» و «زاد» زمانهای باستان به همین شکلهای امروزی نبوده. گذشته از همه آنها «پری» را به معنایی که در آن زمانها می‌شناختند شایسته این نبوده که زنی را «زاده» آن بشناسند. پاره‌ای از مؤلفان چنین می‌پندارند که چون یونانیان و رومیان *es* یا *os* یا *us* به آخرهای نامها می‌افزودند ما اگر این علامتها را از آخرهای نامهای ایرانی بپندازیم، می‌توانیم شکل درست آنها را در دست داشته باشیم. ولی این پندار بیجاست زیرا گذشته از آنکه در بسیاری از نامها آن علامتها از خود کلمه است و افزوده بر آن نیست، این نکته هم منظور کردنی است

که رومیان و یونانیان گذشته از افزودن آن علامت تغییرهایی هم در خود کلمه‌ها داده‌اند و این است که ما امروز به آسانی نخواهیم توانست شکلهای درست آن نامها را بدانیم مگر آنکه در نوشته‌های فارسی یا ارمنی آنها را پیدا بکنیم. چنانکه دربارهٔ بسیاری از نامهای زمان هخامنشی این روی داده که آنها را در کتابهای یونانی و رومی داشتیم ولی شکلهای درست آنها را نمی‌دانستیم تا پس از خوانده شدن سنگ نبشته ییستون و دیگر نوشته‌های سنگی شکلهای درست آنها به دست آمد از قبیل *Smerdis* و *Cambyses* و بسیار مانده‌های اینها که امروز به جای آنها «بردیا» و «کبوجی» از راه نوشته ییستون به دست آورده ایم و به کار می‌بریم. پس نامهای دیگری که هنوز شکلهای ایرانی آنها دانسته نیست، باید آنها را به حال خود گذاشت تا راهی برای دانستن اصل درست آنها نیز پیدا شود.

۳. نامهای رودها و شهرهای باستان و دیگر اینگونه نامها را بهمان صورت باستان خود آورده صورت کنونی آنها را میان دوناخنک یاد کردم. این نکته بسیار مهم است که در سرودن تاریخ هر زمانی باید نامها را به شکلهای آن روزی آورد. زیرا از این راه يك بهره علمی نیز به دست خوانندگان و شنوندگان می‌آید، گذشته از نکته‌های علمی دیگری که در بردارد.

در پایان دیاچه این نکته را باید گفت که کتاب پلوتارخ با ترتیبی که خود مؤلف بر آن داده بود به دست ما نرسیده و تغییر بسیاری در آن داده شده، بدین سان که سرگذشتها را از جایی که در اصل کتاب داشته تغییر داده پس و پیش ساخته‌اند، چنانکه در این باره شرحهایی از جانب ترجمه‌کنندگان آن کتاب به زبانهای اروپایی نوشته شده که ما نیازی به نقل آنها نمی‌بینیم. چیزی که هست از این پس و پیش کردن سرگذشتها زبانی به کتاب نرسیده و چیزی از ارج آن نکاسته. زیرا این سرگذشتها هر کدام به تنهایی دقتی است و چندان اثری به ترتیب بار نیست. از این جهت ما نیز در ترجمه این سرگذشتها دوازده گانه ترتیبی را که در نسخه‌های امروزی پلوتارخ است رعایت نکرده بلکه ترتیب دیگری را در نظر گرفتیم و آن اینکه هر کسی زمانش پیشتر ما نیز سرگذشت او را جلوتر آوردیم و این است که در بخش یکم از کتابمان نخست «ثمیستو کلیس» و سپس «آریستدیس» و پس از آن «الکیادیس» و باز «لوساندیس» را، که از سرداران یونانند، یاد کرده سپس به «ارتخشتر»، پادشاه هخامنشی، و پس از آن به «اگیلاوس»، شاه اسپارت، پرداختیم. همین ترتیب را در بخش دوم نیز رعایت خواهیم نمود.

هم این نکته را باید باز نمود که این ترجمه نه از اصل یونانی کتاب بلکه از ترجمه انگلیسی آن نقل شده. در انگلیسی چندین ترجمه از کتاب پلوتارخ هست که همگی آنها چاپ شده و ما ترجمه‌ای را که به نام اثر هوگو کلوغ خوانده می‌شود برگزیده و این ترجمه‌ها را از

روی آن کرده‌ایم.

همچنین تاریخهایی که برای هریک از پادشاهان و سرکردگان یاد شده و زمان هر کدام را نشان داده‌ام در این باره هم از کتابهای دانشمندان اروپایی استفاده شده و خود نگارنده رنجی نبرده و جستجویی در آن باره نکرده‌ام.

چون در میان سرودن سرگذشتهای این سرداران و فرمانروایان ناگزیر تاریخ یونان و ایران پدیدار می‌شود، چیزی که هست جسته جسته و نابسامان است، برای آنکه خوانندگان از چگونگی آن تاریخ هم درست آگاه باشند در پایان هریکشی يك خلاصه‌ای از تاریخ نیز آورده خواهد شد که هم خود آن آگاهی سودمندی می‌باشد و هم خوانندگان را در دانستن سرگذشتها و فهمیدن آنها یتاثر می‌گرداند.

در پایان سخن از خوانندگان خواستاریم که هرچه نارسایی در این کتاب دیدند آن را بر ما نگیرند و دادمردانه چشم ببوشند. ولی هرچه لغزش یافتند ما را از آن آگاه سازند که این خود کار سودمندی خواهد بود و ما را به خطاهای خود آشنا خواهد گردانید.

شمس‌الدین طغرای *

(آذر ۱۳۱۵)

در شماره‌های سال دوم چون نام شمس‌الدین طغرای را برده‌ایم، از آن زمان کسانی خواستارند که سرگذشت او را بنویسیم و ما در پیمان اگرچه به سرگذشت نمی‌پردازیم ولی این گونه مردان که جانفشانی در راه توده می‌نمایند، سرگذشت ایشان تاریخی از توده و خود در خود آن است که هر کس آن را بداند.

هزار سال تاریخ ایران سراسر گرفتاری بوده و کسانی که در آن روزهای سخت مردانگی از خود نموده‌اند ما امروز نباید آنان را فراموش گردانیم.

شمس‌الدین در تاخت مغول قامت مردانگی برافراشته دوبار تبریز را از کشتار و تاراج نگهداشت و این کاری است که از دیگران هرگز دیده نشد.

پیش از اینکه این حادثه رخ نماید و نام مغول در میان باشد چون روز آسایش بود سلطان محمد از خوارزم و خلیفه الناصر لدین‌الله از بغداد برسر نگهداری و سرپرستی مردم با هم کشاکش داشتند بلکه کار را به جنگ و خونریزی هم رسانیدند. ولی چون دژخیمان مغول

فرارسیدند و دست خونخواری از آستین برآوردند، در چنین هنگامی سلطان محمد با داشتن چند صد هزار سپاهی با مغولان رویرو نایستاده خود را بر کنار کشید و پس از آنکه چندین شهر بزرگ را به دست آن خونخوادران سپرد خویشان راه‌گزیز پیش‌گرفته به جزیرهٔ آبسکون پناهند. از آن سو هم الناصرالدین‌الله در بغداد نشسته‌گامی فراتر نگذاشت و با دعوی خلیفگی خونهاکه از مسلمانان می‌ریخت هرگز پروایی ننمود. در چنان روز سختی ایرانیان خود را بی‌سرپرست یافته بهر سو نگریستند فریادرسی پیدا نکردند.

با اینهمه ایران به آن آسانی زبون مغول نمی‌گردید و توده‌ای همچون ایرانیان دست‌دروی دست‌گذاشته چشم‌به‌راه دشمن نمی‌دوخت. افسوس که توده‌گرفتار دردهای سختی بود و در سایهٔ آن گرفتاری‌هاست که از همهٔ ایران مردی به پیشوایی برنخاست بلکه جز از تبریز هیچ شهر بزرگی خود را نگهداری نتوانست. این داستان دراز است که باید در جای دیگری سرود، ما در اینجا تنها از شمس‌الدین سخن می‌دانیم:

چنانکه گفتیم این مرد دوبار شهر بزرگ تبریز را از کشتار نگه‌داشت و باید گفت بهر بار میانهٔ خون چندین هزار کس درآمد و چندین هزار خاندان را از نابودی رهایی بخشید. بار نخست هنگامی بود که چنگیزخان در ماوراءالنهر به دژخیمی پرداخته و اترا و بخارا و دیگر شهرها را به دست آورده و ویرانه نموده و چون نوبت سمرقند رسیده گردان شهر را فراگرفته بود، در این هنگام خبر رسید سلطان محمد کسان خود را در این دژ و آن دژ جا داده و خویشان با دسته‌های اندکی در خراسان است و پریشان می‌گردد. چنگیزخان دو تن از سرکردگان خود «یمه» و «سبتای» را با سی هزار تن برگزیده روانه گردانید که از جیحون بگذرند و از دنبال سلطان محمد افتاده بهر کجا باشد او را دستگیر سازند. یک رشته از گزندهای مغول با دست این سی هزار تن انجام گرفته. ایقان به سلطان محمد نرسیدند ولی از دنبال او خراسان و مازندران و عراق و آذربایجان و آران و گرجستان را - گردیده آتش به خرم هستی و دارایی مردم زدند. شهرهای بسیاری را از بلخ و خجستان و اسفراین و آمل و سمنان و دامغان و همدان و اردبیل و مراغه و مانند اینها کشتار نموده و ویرانه ساختند، دیه‌های بسیاری را نابود نمودند، بهر کجا که دست می‌یافتند بزرگ از کوچک و زن از مرد نمی‌شناختند، کودکان شیر-خواره را شکم می‌دریدند، همچون گرگان گرسنه که برگله افتند بر کسی نمی‌بخشیدند. ببینید، چون بر شهری رو می‌نهادند چه حالی به مردم رخ می‌داد. زنان و دختران چه ترمی پیدا می‌کردند. مادران چه سان دلهایشان بر فرزندانشان می‌لرزید. مردان غیرتمند چه سختی می‌کشیدند.

در چنان زمانی چه کاری بهتر از ایس که کسی دل از جان‌کنه پا در راه مردانگی می‌گذاشت و مردان را بر سر خود گردآورده و به نگهداری شهر می‌کوشید؟... افسوس که

چنین خوشبختی بهره دو سه تن بیشتر نگردیده و از میان ایشان تنها شمس‌الدین بود که به نگهداری شهر خود فیروزی یافت.

هنگام بهار بود. مغولان همدان را کشتار نموده و آتش زده و از آنجا روانه آذربایجان شده بودند. خداوند آذربایجان، اتابک ازبک، از دیرباز خود را کنار کشیده و نزدیکی نخجوان به‌دزی پناهنده شده مردم را به‌حال خود گذارده بود. شمس‌الدین خطیب تبریزی با برادرزاده‌اش، نظام‌الدین، عنوان پیشوایی داشتند. در این هنگام که شهر شوریده و مردم به‌هم برآمده نمی‌دانستند چه بایستی کرد این مرد خود را کنار نکشیده به‌جانشانی پرداخت و دستور داد شهر را استوار ساخته جوانان و مردان آماده کارزار شدند، ولی نگذاشت به‌جنگ رفته و پیشدستی نمایند. مغولان با همه خونخواهی هیچ‌گاه پیروایی نمی‌نمودند و چون شنیدند تبریزیان شهر را استوار ساخته و دل به‌جنگ نهاده‌اند از نزدیکی به آنجا دوری گزیده و کس فرستاده پاره‌ای خواسته و رخت خواستند. شمس‌الدین خواسته ایشان را فرستاده آنان را خرسند گردانید. از آنجا مغولان روانه سراب شده و آن شهر را کشتار نموده و از آنجا به‌راه آران کشتارکنان پیشرفته از دربند گذشته از شمال دریای خزر به‌جای خود پیوستند.

این در سال ۶۱۸ بود. پس از آن داستانهای بسیاری رخ داد. چنگیزخان پس از چهار سال خونخواهی که ماوراءالنهر و خوارزم و خراسان را تا کنار رودسند ویرانه نمود به‌مغولستان بازگشت و چند هزار زن و مرد را با خود برد. بسیاری از گوشه‌های ایران تا سالیانی بی‌فرمانروا بودند. در آذربایجان اتابک ازبک پادشاهی داشت و بود و نبودش یکسان به‌شمار می‌رفت. در این هنگام گرجیان نیرومند شده و از سالها باز آتش به‌آران و آذربایجان می‌زدند و کس به جلوگیری نمی‌پرداخت.

خلیفه از ترس مغولان یا به‌پاس پیمان نهانی با ایشان پروای ایران را نداشت. در سال ۶۲۲ جلال‌الدین خوارزمشاه به آذربایجان رسید. این مرد یگانه بازمانده از خاندان خوارزمشاهی و اگر از پلدانش چشم‌پوشیم درخور هر گونه ارجی بود.

در تاریخ مردی به‌این دلیری و استواری و شکیایی کمتر توان دید. اگر او دانش و دوراندیشی هم داشت دست مغول از ایران بر تافته و آن آتش سوزان را که نادانی و سياهکاری پلدش افروخته بود آب می‌ریخت. چون او فرا رسید اتابک ازبک بیرون رفته تبریز را باز گذاشت. زنش، دختر طغرل آخرین شاه سلجوقی، ایستادگی نموده شهر را نگه داشت. ولی تبریزیان به‌جلال‌الدین گراییده هوای او را گرفتند و نظام‌الدین، برادرزاده شمس‌الدین، از شهر بیرون آمده با جلال‌الدین دلدار نمود و دختر طغرل را خرسند نموده خوارزمشاه را به‌شهر آورد.

کارهای جلال‌الدین در آن چند سال، تاریخ جداگانه می‌خواهد و جنگهای او با گرجیان

و مغول مایهٔ سرفرازی ایرانیان به‌شمار است. ولی از لکمه‌ایی که به‌دامن او نشسته یکی بد رفتارش با شمس‌الدین و نظام‌الدین می‌باشد.

این مرد اگر دانش داشت اوج شمس‌الدین را شناخته و در آن هنگام که دشمنی همچون مغول در پیش بود از کاردانی و دوراندیشی او و برادرزاده‌اش برخوردار می‌شد، نه اینکه به سخن این و آن گوش داده تیشه به‌ریشهٔ چنان خاندانی فرو می‌آورد.

جلال‌الدین وزیری به‌نام شرف‌الملک برگزیده بود و این مرد یکی از بدبختی‌های او به شماراست (چنانکه درسخت‌ترین روزی زشت‌ترین خیانت را به‌جلال‌الدین روا داشت و به‌کیفر آن بادست جلال‌الدین نابودشد). در هنگامی که جلال‌الدین با گرجیان جنگ سختی نموده و آنان را شکسته بود، نامه‌ای از شرف‌الملک به این مضمون به او رسید: «شمس‌الدین طغرای، پیشوای تبریز، و برادرزاده‌اش، نظام‌الدین رئیس مردم را برمی‌آغلاند و بر شما می‌شوراند و آهنگ آن دارند که به‌عهوداری اتا بک از بک بیرق نافرمانی را برافرازند».

جلال‌الدین از این نامه برآشفته و چون از جنگ گرجیان آسوده شده بود شتابزده خود را به‌تبریز رسانید و همینکه به‌شهر درآمد شرف‌الملک چندکسی از مردم او باش را یاد داده و به گواهی برانگیخته بود. جلال‌الدین فریب و نیرنگ او را خورده و سبک‌رانه دستور داد شمس‌الدین و برادرزاده‌اش را گرفتار نمودند و بی‌آنکه رسیدگی نماید فرمان داد نظام‌الدین را کشته جنازه‌اش را به‌میان‌کوچه انداختند. شمس‌الدین را هم به‌زندان سپرده و بیش از صد هزار دینار از دارایی او به‌زور بستند، و سپس او را به‌مراغه فرستادند. لیکن شرف‌الملک به‌کشتن او می‌کوشید و از جلال‌الدین فرمان گرفته برای حاکم مراغه فرستاد.

حاکم مراغه خون آن سید ییگانه را به‌گردن نگرفت و اسبی به او داده و شبانه از مراغه بیرون فرستاد. شمس‌الدین خود را به بغداد رسانید و در آنجا نشیمن گرفت و بود تا در سال ۶۲۵ آهنگ حجاج نمود و در مکه در زیر ناودان کعبه قرآن به‌سرگرفته بینادهایی که بر او رفته بود برحاجیان بازگفت و سوگند یاد نمود که شرف‌الملک با او دشمنی نموده و تهمت به‌وی بسته و او را از آن کار هرگز آگاهی نبوده.

نسوی، دبیر جلال‌الدین و همیشه همراه او بوده و کتاب سیرهٔ جلال‌الدین را نوشته، وی نیز گواهی می‌دهد که شرف‌الملک دروغ بر شمس‌الدین بست و ییگانه آن همه آسیب به‌خاندان ایشان رسانید. می‌گوید: شرف‌الملک و خوارزمیان تهیدست و یسامان به‌تبریز رسیده و دست ستم بر مال مردم باز کرده بودند و آزار بر کسی دریغ نمی‌گفتند، مردم از ستم و آزارشان در ستوه شدند. شمس‌الدین، که پدر بر پدر در آن شهر پیشوایی داشتند و خود مرد بس غیرتمندی بود، گاهی پای میانجیگری پیش می‌نهاد و هنگامی زبان نکوهش باز می‌کرد و از هر راهی به‌جلوگیری از خوارزمیان می‌کوشید، از این جهت شرف‌الملک و خوارزمیان از او ناخرسند

بودند و آن دروغ را بدو بستند تا مگر بنیاد آن خاندان را براندازند.

این گواهی نوشته ابن اثیر^۱ و دیگران را از میان برمی‌دارد. این خود باور نکردنی است که شمس‌الدین با آن دلبستگی که به نگهداری تبریز و آذربایجان داشت در چنان هنگامی با جلال‌الدین دشمنی نموده هواداری از اتابك ازبك کند. ازبك را این بی‌ارجی بس که همینکه دشمنی رخ می‌نمود شهر را گذارده بیرون می‌رفت. از چنین کسی چه جای هواداری بود. باری چون حاجیان از مکه بازگشته و در همه‌جا گفته‌های شمس‌الدین را باز می‌گفتند، امیرالحاجی که جلال‌الدین فرستاده بود، او نیز چون به تبریز بازگشت آنچه از شمس‌الدین دیده و شنیده بود به جلال‌الدین بازگفت.

خوارزمشاه دانست شرف‌الملک دروغ می‌گفته و به ناروا آن خاندان را برانداخته و از کرده پشیمان گردید و کسی نزد شمس‌الدین فرستاده او را به تبریز باز خواند و چون پیامد نوازش نموده و از گذشته پوزش خواست و ملکه‌های او را که گرفته بود به خودش بازگردانید. شمس‌الدین آن بدیها که دیده بود همه را فراموش کرد و پس از آن با جلال‌الدین پاکدلی نموده و در کارها رهنمایی و نیکخواهی دریغ نمی‌گفت. جلال‌الدین در آذربایجان و آران جا گرفته و تاعراق و کرمان زیر فرمان داشت و در چنان روزی یگانه پناه ایران به شمار می‌رفت. مغولان نیز پروای او را داشته از آمد و شد به ایران خودداری می‌نمودند، بلکه چنانکه نسوی نوشته او کتای قآن، که پس از چنگیز جای او را داشت، همی‌خواست ایران را به جلال‌الدین گذارده با او از در آشتی درآید ولی سه چیز بنیاد جلال‌الدین را برانداخته رشته کارها را از هم گسیخت: یکی جنگهایی که با فرمانروایان اسلامی می‌کرد و آنان را به دشمنی برمی‌انگیخت، دیگری تاراجها و تالانهایی که در ارمنستان و گرجستان راه انداخته مردم را به ستوه می‌آورد، سومی پادشاه‌های شبانه‌روزی که مایه نومی‌دی هر کس می‌گردید.

در سال ۶۲۸، به هنگامی که جلال‌الدین از جنگ با ملک اشرف و علاء‌الدین بازگشته و پریشان و دلشکسته به تبریز رسیده بود و سپاه آماده‌ای برگرد سر نداشت، ناگهان خبر پیچید که مغولان آهنگ او کرده و به آذربایجان نزدیک شده‌اند. جلال‌الدین ناگزیر شد روانه موغان گردیده از آنجا سپاهی گرد آورد و در آنجا بود که مغولان شیخون آورده شبانه بر او تاختند. جلال‌الدین چادرها و بنه را گذارده با گریختن جان بدر برد و خود را به دشت ماهان^۲ رسانیده زمستان را در آنجا درنگ نمود. مغولان نیز در موغان نشسته چشم به راه بهار شدند که دوباره او را دنبال کنند.

۱- ابن اثیر در همان زمان می‌زیسته و پیشامدها را خودش شنیده و به رشته نگارش کشیده. او داستان هواداری شمس‌الدین و نظام‌الدین را از اتابك ازبك و اینکه آهنگ شورش داشته‌اند راست پنداشته و در کتاب حدود می‌تکارد.
۲- گویا «دشت ماهان» همان جلگه‌ای است که از تبریز تا دریاچه شاهی کشیده می‌شود. درباره این نام شرح جداگانه می‌باید داد که در جای دیگری خواهیم نگاشت.

در این هنگام که رشته کار جلال‌الدین از هم گسیخته و هر کسی روزگار او را سپری شده می‌دانست، بسیاری از بستگان او از گردش کناره گرفتند و مردم که از خوارزمیان ستم و آزار دیده بودند این زمان دست به کینه‌خو لهی باز نمودند و در هر کجا شور و غوغا بر پا کردند. شرف‌الملک، آن وزیر بدرفتار، فرصت یافته در دزی که همراه زنان و فرزندان جلال‌الدین جای داشت، بیرق نافرمانی برافراشت و تا توانست کارشکنی دریغ نگفت، بلکه از سیاهکاری باز نایستاد.

در چنین زمانی دو تن رشته جوانمردی را از دست نهشته با جلال‌الدین از یاری و پشتیبانی باز نایستادند. یکی از ایشان عزالدین نامی از سران آذربایجان و دیگری همان شمس‌الدین ما بود. عزالدین دز شاهی^۱ را داشت و در آن چند سال بر جلال‌الدین سر فرو نیاورد. يك بار هم شرف‌الملک لشکر بر سر دز او فرستاد که آبادیهای پیرامون آن را تاراج نمودند. با این بدرفتاریها در این هنگام عزالدین به کینه‌جویی بر نخاسته به جای خود که جوانمردانه یاری و دستگیری بر جلال‌الدین نمود. چون خوارزمشاه به دشت ماهان پناهنده و به دز شاهی نزدیک شده بود، عوفه و آذوقه برای سپاه او با کشتیها می‌فرستاد و خبرهای مغولان را به او می‌رسانید. این جوانمردیها ارزش دارد و این است باید در تاریخ بازماند و هر کسی آن را بخواند. آفرین بر عزالدین! آفرین بر جوانمرد آزاده!

اما شمس‌الدین، با آن همه آزار که از خوارزمشاه و خوارزمیان دیده، در چنین هنگامی جز نیکی و دستگیری به کار دیگری بر نخاست. تبریزیان، که ستمها از خوارزمیان کشیده و دل پراز کینه آنان داشتند، کسانی بر آن سر بودند در این زمان کینه بازجویند و در شهر غوغایی پدید آوردند ولی شمس‌الدین به جلوگیری برخاسته غوغا را فرونشاند و چون غوغائیان يك تن خوارزمی را کشته بودند، شمس‌الدین دو تن از سردستانان ایشان را دستگیر کرده بکشت و برای عبرت دیگران داد سرهای ایشان را در کوچه و بازار گردانیدند و جار زدند: آن کس که بر پادشاه اسلام بشورد سزایش این است. هم بر خوارزمیان مهربانی بسیار نمود. نسوی می‌نویسد: نامه‌ای او در هر کجا به سلطان می‌رسید.

لیکن جلال‌الدین کارش از کار گذشته و دیگر امید بهبود نداشت و این بود چون بهار شد روانه آران گردید و در آنجا شرف‌الملک را از دز پایین آورده به سزای نمک شناسی رسانید. بازمانده داستان او را می‌دانیم که چون مغولان دنبالش می‌کردند روانه دیار بکر گردیده و در آنجا از کسان خود جدا افتاده به کوهی گریخت و در آنجا ناشناس گشته شد.

اما شمس‌الدین، این مرد این بار نیز تبریز بلکه همه آذربایجان را از اکشتار و تاراج نگه‌داشت. بدین سان تا دیر زمانی آذربایجانیان چشم امید به راه جلال‌الدین داشتند و سر بر

مغول فرو نمی‌آوردند ولی چون جلال‌الدین نسا بود شد مغولان فشار بیشتر نموده تا نزدیکی تیریز پیش آمدند و پیام به شهر فرستاده فرمانبرداری خواستند و چون آمادگی مردم را می‌دانستند از هجوم ناگهانی خودداری نمودند. تیریزیان چون از جلال‌الدین نومید بودند با مغولان از در نمی‌درآمدند و ارمغانی از جامه و خواسته برای ایشان فرستادند. سرکرده مغول خواستار شد سران شهر نزد او بروند. شمس‌الدین خویشتن نرفته کسانی را بفرستاد و چون سرکرده مغول جهت نیامدن او را پرسید، پوزش خواستند که او مردگوشه‌گیری می‌باشد و کاری به‌این پیشامدها ندارد. از این هنگام آذربایجان زیر دست مغول افتاده و تیریز تنها شهر بزرگی بود که از تاراج و کشتار ایمن ماند.

این است آنچه از شمس‌الدین می‌دانیم و بیش از این آگاهی از او نداریم.

چگونه دچار لغزش می‌شوند؟*

(بهمن و اسفند ۱۳۱۵)

پاره‌ای تاریخ‌نگاران و کتابنویسان گاهی کلمه‌ای را درست نخوانده یا عبارتی را درست نفهمیده گیر می‌کنند و از بهر رهایی چیزهایی از گمان خود بیرون می‌آورند و بدین‌سان لغزشهایی از خود یادگار می‌گذارند. این‌کار مثالهای بسیار دارد و من در این‌جا به سه مثال بس می‌کنم:

۱- مؤید آیه از کسانی است که در آخرهای زمان سلحویان در تاریخ ایران پیدا شده و داستانهایی دارد و چون خود خواندانش چندان شناخته‌نیستند در اینجا به کوتاهی یادایشان می‌کنیم. آیه یکی از بندگان سنجر بود و چون سنجر در آخرهای پادشاهی خود به دست غزان افتاد و کار خراسان شوریده گردید، این آیه از کسانی بود که به کار برخاست و چون پس از دیری سنجر آزاد شده و به‌اندک زمانی درگذشت و خواهرزاده او، محمود، پادشاهی یافت، آیه بر او چیره شد و او را گرفته میل به چشمش کشید و خویشتن در نیشابور بنیاد فرمانروایی نهاد و از ۵۵۷ تا ۵۶۹، دوازده سال و دو سه ماه، آزادانه فرمان می‌راند. جریپادقانی ترجمه فارسی یحیی را و یهقی^۱ تاریخ بیهقی را به‌نام او نوشته‌اند و او را پادشاه خراسان یاد نموده‌اند و چنین پیداست مرد کاردانی بوده و در آن زمان شورش، مردم را نگهداری می‌کرده

۱- مقصود ابوالحسن علی بن زید

* پیمان، سال سوم، شماره‌های ۱۱ و ۱۲ (بهمن و اسفند ۱۳۱۵).
یهقی، معروف به ابن صدق (وفات ۵۶۵ ق.هـ.) است. — گردآورنده.

و در خور افسوس است که با خاندان شوم خوارزمشاهی آمیزش نموده و جان در آن راه می‌گذارد.

سلطان‌شاه و تکش، دو پسر ایل ارسلان خوارزمشاه، که بر سر تخت و تاج با هم می‌جنگیدند، سلطان‌شاه به آیه پناه می‌آورد و پس از دیری او را وادار به لشکرکشی بر سر تکش می‌نماید و چون تکش آگاهی می‌یابد با سپاه پیشواز می‌کند و لشکر آیه را شکسته و خود او را دستگیر می‌کند و میانش را دونیم می‌زند. پس از او پسرش طغان‌شاه فرمانروا بود و نسام او نیز در کتابها هست - ولی او مرد بی‌کارمائی بود و جز به پادگساری و خوشگزاری نمی‌پرداخت و این بود چون سلطان‌شاه، که از پیش او بیرون رفته و به یاری قره‌ختایان در مرو و آن پیرامونها بنیاد فرمانروایی نهاده بود، به دشمنی برخاست و پایی لشکر بر سر او کشید، در همه این جنگها سلطان‌شاه چیره درمی‌آمد و طغان‌شاه روز بروز ناتوان شده و رونق کار او کمتر می‌شد، تا در سال ۵۸۱ درگذشت. پس از او پسرش منجرشاه، با همه کوچکی، جانشین گردید و نام اوگاهی در کتابها برده می‌شود ولی دیری نکشید که تکش بر نیشابور دست یافته دستگاه آن خاندان را برچید و سنجر را به دامادی نواخته یکی از نزدیکان خود ساخت.

این داستان آیه و خاندان اوست که به نام مقله یاد کردیم. آنچه می‌خواهیم گفت این است که قاضی احمد غفاری نویسنده تاریخ جهان‌آرا این نام را در دست نخوانده و آنرا «آینه» پنداشته و چون در شگفت بوده که چگونه مردی را «آینه» نامند، از پیش خود يك چنین افسانه یافته و یاد کرده که چون آینه سلطان سنجر در نزد او بود از این جهت او را «مؤید آینه» نام داده‌اند.^۱

۲- یکی از کتابهای تاریخی که اکنون در دست ماست، مختصرالدول ابن عربی است که به زبان عربی نوشته شده و خود تاریخ سودمندی می‌باشد. در این کتاب داستان مغولان را از زمان چنگیز تا زمان ارغون، که خود ابن عربی در آن زمان می‌زیسته، به رشته نگارش در آورده ولی باید دانست ابن عربی بخش فراوانی از آگاهیهای خود را درباره مغول از کتاب جوینی برداشته، روشتر بگویم همان نگارشهای جوینی را به کوتاهی ترجمه نموده. اگرچه خود او در هیچ‌جا نامی از کتاب جوینی نمی‌برد ولی اگر نوشته‌های او را با نگارشهای جوینی برابر کنیم این بسیار روشن است که از روی همین نگارش یافته است. چنانکه درباره‌ای جاها ناهمیده کلمه و عبارتهای بی‌جای جوینی را نیز آورده. در جای دیگری گفته‌ایم جوینی از کسانی است که گرفتار سخن‌آرایی بوده و این است کلمه‌ها و عبارتهای بی‌جا فراوان دارد. این یکی را به گواهی یاد می‌کنیم: داستان جنگ جلال‌الدین با مغول در کنار رود سند و دلیریهای یماند او در آن روز شناخته است. در این هنگامه است که چنگیز از دلاوری جلال‌الدین در شگفت شده و رو به

۱- این را نخست آقای محمد قزوینی دریافت و در حاشیه کتاب جوینی یاد نموده و ما از نوشته او برداشته‌ایم.

پسران خود آورده می‌گوید: «از پدر پسر چنین می‌باید». جوینی که این داستان را یاد نموده از زبان چنگیز این جمله را نیز می‌آورد: «از کار او مرد عاقل غافل چگونه تواند بود؟» یقین نیست از چنگیز چنین جمله سرزده باشد. این مؤلفان باک نداشتند که درسروتن داستان پادشاهان و دیگران از زبان ایشان سخنان درازی برانند و جمله‌های عربی و شعر و مثل یاد کنند. هرچه هست جوینی از شیوه خود دست نکشیده و در آن «جناسی» به کار برده و «عاقل» و «غافل» را پهلوی هم نشانیده من چنین می‌دانم که تنها از بهر همین است که جمله پیدایش یافته و گر نه چنگیز چنین سخنی نگفته. لیکن این عبری آن را جمله راستی پنداشته و از ترجمه آن چشم پوشیده و چنین آورده: «وَمِنْ خَطْبِهِ لَا يَغْفُلُ مَنْ يَعْقِلُ».

باری این عبری در يك جا کلمه‌ای را در کتاب جوینی درست نخوانده و ناگزیر شده چیزهایی از خود بیافد. کسانی که تاریخ مغول را خوانده‌اند می‌دانند پس از چنگیز پسرش اوکای جانشین گردید و پس از او پسرش کیوک پادشاهی یافت. ولی چون کیوک درگذشت منگو، پسر تولی، نامزد پادشاهی شد و چون این کار بر پسر کیوک و هواداران او ناگوار بود و اینان نمی‌خواستند فرمانروایی از خاندان اوکای بیرون رود، درمیانه رنجیدگی پیدا شد و برای نخستین بار خاندان چنگیز شمشیر به‌روی همدیگر کشیدند.

داستان این بود که چون انجمن (قوریلئی) برای تخت نشاندن منگو بر پا گردید و بایستی پسر کیوک و مادر او و هواداران ایشان نیز به آنجا آیند، اینان اندیشه دیگر نموده سپاهی همراه برداشته و گردونهایی (عرايه‌ها) را پرازا ایزار جنگ نموده با این بسیج به راه افتادند و بر آن بودند که بی آنکه کسی راز ایشان بفهمد به آنجا که منگو و دیگران هستند، برسند و ناگهانی بر ایشان تازند و همه را نابود سازند. از آن سوی چون منگو پادشاهی یافت و جشن و شادی آغاز شد، چنین رخ داد: مردی از مغولان شتر خود را گم کرد و در جستجوی او رو به بیابان نهاد و در این میان که پی شتر می‌گردید به سپاه پسر کیوک برخورد و چرن‌گردونه‌ای شکسته و ایزادهای جنگ از درون آن بیرون ریخته بود از دیدن آن پی به چگونگی برد و راز آنان را به‌دست آورد و دیگر نایستاده و از شتر هم چشم پوشیده به‌شتاب خود را به منگو قاتان رسانید و آنچه دیده و دانسته بود آگاهی داد. منگو و یارانش به‌جلوگیری پرداخته کسانی را به پیشواز بدخواهان فرستادند و آنان را گرفته به باز پرس کشیدند و انبوهی را از تیغ‌گزدانیدند. این داستان را جوینی به‌درازی نوشته و این عبری که می‌خواسته آن را ترجمه نماید گویا در نسخه‌ای که در دست داشته به جای «شتر» کلمه «شیر» بوده یا آنکه او بد خوانده و شتر را «شیر» فهمیده، هرچه هست آن را شیر دانسته و چنین ترجمه نموده: «إِتَّفَقَ أُنْزَجَلَا مِنْ أَرْدُوْمُونِ كَتَا أَتَان... هَوَ بَيْنَهُ أَسَدٌ». سپس اندیشه کرده که چگونه آن مرد شیرنگه می‌داشت و این کار برای چه بود و از پیش خود چنین درست کرده که در دربارهای پادشاهان

کسانی هستند که درندگان را پرورش می‌دهند و این کار را از بهر فرزندان شاه می‌کنند این است در عبارت افزوده «مِنَ الَّذِينَ يَرْجُونَ السَّيَاحَ لِقَوْلِهِ الْمَلِكُ».

کسانی که چگونگی را درنیابند شاید از این عبارت ابن عربی فریب خورده باور نمایند که راستی را آن‌گمشده شیر بوده نه شتر و نسخه‌های جوینی و دیگر کتابهای فارسی را که در دست است و در همه آنها نام «شتر» برده می‌شود، غلط شمارد. ولی راستی آن است که ما در یافته‌ایم و در این جا می‌نگاریم.

۳- چون جلال‌الدین خوارزمشاه در سال ۶۲۲ به آذربایجان درآمد و مردم آذربایجان او را به سرپرستی و پادشاهی پذیرفتند نخستین کار او جنگ با گرجیان بود. این خود داستان درازی است که از سال ۵۱۴ گرجیان هرساله لشکر آراسته در خاک مسلمانان به جنگ و تاخت و تاز می‌پرداختند. چون این زمان چلیپایان (صلیبیون) به سوریا و بیت‌المقدس آمده و همیشه جنگ و کشاکش میانه ایشان با مسلمانان آنجا می‌رفت از این سو نیز گرجیان و ارمنیان و آرانیان و ابخازیان و دیگر تیره‌های مسیحی به جوش و خروش آمده هرساله به تاخت و کشتار می‌خاستند. در این زمان ارمنستان از میان رفته و دولت روم شرقی (بوزانت) نیز از نیرو افتاده و از این سو گرجستان در سایه همدستی با ابخازیان کشور نیرومندی گردیده بود و این است همه ترسایان زیر بیرق آنان گرد می‌آمدند و درست یکصد و هشت سال همواره خونریزی و دشمنی میانه ایشان و فرمانروایان آذربایجان و این پیرامونها روان بوده. ولی روی هم رفته گرجیان چیره درآمده مسلمانان را به ستوه آورده بودند. به‌ویژه در این هنگام که رشته فرمانروایی آذربایجان به دست اتابک ازبک افتاده و او مردی باده‌گسار و سست‌نهادی بود و هیچ‌گاه پروای نگهداری مردم را نمی‌کرد. از اینجا بود که آذربایجانیان جلال‌الدین را به خرسندی پذیرفتند و او را به پادشاهی برگزیدند و از اینجا بود که جلال‌الدین پیش از همه به جلوگیری از گرجیان برخاسته و چون لشکرگاه ایشان در آن سوی ارس، درجایی به نام «گرنی» بود بیدرنگ بر سر آنان شتافت و از گرد راه به جنگ درآمده نبرد دلیرانه نمود و برای نخستین بار گرجیان را سخت بشکست.

این جنگ یکی از داستانهای شگفت و شیرین تاریخ ایران است. ابن اثیر و جوینی هر دو آن را نوشته‌اند. نیز چامچیان، تاریخ‌نگار ارمنی، آن را نگاشته. در این جنگ کسانی از پیشروان گرجی زنده دستگیر شدند. یکی از ایشان شلوه نام داشت که مردی تناور و دلیر و شمشیرزنی بوده و در جنگهایی که هرساله میانه گرجیان و مسلمانان رخ می‌داد، دلاوریها نموده و نام درآورده بوده. این را چون نزد جلال‌الدین آوردند چون از پیش نامش را شنیده و او را می‌شناخت پرسشهایی از او نمود، که جوینی آورده، سپس هم پیشنهاد کرد مسلمان گردد. شلوه خواه و ناخواه آن را پذیرفته اسلام آشکار ساخت و دیر زمانی در میان مسلمانان می‌زیست تا

در لشکر کشی دیگری جلال‌الدین به‌عنوان اینکه به‌گرجیان آگاهی فرستاده او را با دست خود بکشت و فرمان داد دیگر دستگیران را هم بکشند.

این کوتاه داستان است ولی جوینی که آن را به‌درازی می‌نگارد لغزش شگفتی از او رخ داده که مقصود در اینجا باز نمودن آن لغزش می‌باشد. باید دانست سردار گرجیان در این لشکر- کشیها «ایوانی» نام داشت و خود مرد کاردان و دلیری بود که می‌توان گفت پیشرفت گرجیان بیش از همه نتیجه‌ی کاردانی و دلیری او به‌شمار می‌رفت. جوینی او را هم می‌نویسد زنده دستگیر گردید و به‌نزد جلال‌الدین آورده شد. می‌نویسد جلال‌الدین چون فیروز و کامران به‌تبریز بازگشت «شلوه و ایوانی را اعزاز فرموده براندیشه‌ی آنکه ایشان در استخلاص گرج معاون باشند با مزید اکرام مرند و سلماس و ارومیه و اشنو را بدیشان داد.» در همه‌جا نام شلوه و ایوانی را با هم می‌برد. من نخستین بار که این را در کتاب جوینی خواندم در شگفت شدم که چگونه جلال‌الدین مرند و سلماس و ارومی و اشنود را به‌ایوانی و شلوه داده؟ این بدترین بیباکی است که پادشاهی سردار دشمن را دستگیر نماید و یلدرنگ او را آزاد کند و شهرهایی را هم به‌او بسپارد. به‌ویژه که آن شهرها نزدیک به‌خاک خود دشمن باشد. در چنین حالی چرا شلوه و ایوانی نمی‌گریختند؟ هرچه اندیشیدم نادرستی این نوشته روشن‌تر گردید. دانستم لغزش در کار است. سپس دیدم جوینی پس از آنکه کشته شدن شلوه را با دست جلال‌الدین یاد کرده و می‌گوید فرمان داد دیگران را هم بکشند، خود او بار دیگر نام ایوانی را می‌برد که سردار گرجیان بوده. این خود دلیل دیگر بود که بدانم آن نگارشهای جوینی بیباست و ایوانی هیچ دستگیر نیفتاده بوده. سپس هم این- اثیر را دیدم او آشکاره می‌نویسد ایوانی گریخته جان بدر برد. از چامچیان نیز همان به‌دست می‌آید. بیگمان شدم که دستگیری ایوانی دروغ است و از اینجا پیداست که سپردن مرند و سلماس و اشنو و ارومی به‌او و شلوه نیز بیباست. ولی جوینی این را از کجا آورده؟ سرچشمه‌ی لغزش چیست؟ در میان آنکه این‌اثیر را می‌خواندم این راز نیز روشن گردید و خود یکی از شگفت‌ترین پشامدهاست. جوینی نادانسته دو داستان را بهم درآمیخته.

در آن زمانها در ایران يك تیره‌ی اتبوهی از ترکان میان بغداد و همدان نشیمن داشت که ایشان را «ایوا» یا «ایوه» می‌نامیدند و کسی را که از ایشان بود «ایوانی» می‌خواندند. سلیمان- شاه، که سردار سپاه مستعصم خلیفه بود و به‌فرمان هلاک‌گشته‌گردید، از ایسن تیره بوده است. زمانی که جلال‌الدین در تبریز بود دسته‌ای از این تیره نزد او آمده جا برای نشیمن طلبیدند. جلال‌الدین سلماس و ارومی را به‌ایشان داد و اینان در آنجا جا گرفتند ولی پس از زمانی، چون مردم آزادی دریغ نمی‌گفتند، جلال‌الدین بر سر ایشان رفته اتبوهی را بکشت. این هم پیداست که جوینی خودش با جلال‌الدین هم‌زمان نبوده و آنچه درباره‌ی او می‌نویسد از روی نوشته‌های دیگران است. گویا در يك نوشته‌ای، که تاریخ جلال‌الدین بوده، نخست داستان جنگ

با گرجیان و دستگیر کردن شلوه را آورده و سپس چنین عبارتی نگاشته بوده: «مرد و سلماس و ارومی و اشنو را جلال‌الدین به ایوانی داد.» جویی «ایوانی» را «ایوانی» خوانده و اندیشه‌اش یکسر به ایوانی، سردار گرجی، رفته و از اینجا گمان کرده که او نیز میان دستگیران و نزد جلال‌الدین بوده و جلال‌الدین ارومی و سلماس و مرد و اشنو را به او بخشیده، به همین پندار بیجا در سراسر داستان همه جا پهلوی شلوه نام ایوانی را برده و بایک عبارت استواری داستان ارومی و سلماس و مرد را به رشته نگارش کشیده و برای آن چنین عنوانی تراشیده که جلال‌الدین می‌خواست ایشان در گشادن گرجستان یآوری دریغ نگویند.

کسانی که این راز را در نمی‌یابند به دشواری خواهند افتاد، زیرا گذشته از این دروغهایی که از روی گمان و پندار به داستان آمیخته شده این چیستانی است که چگونه ایوانی دستگیر افتاده و کشته می‌شود و از آن سوی بار دیگر در میان گرجیان پدیدار می‌گردد؟

اگر کسانی در کتابها جستجو نمایند از این گونه لغزشها فراوان است. هنوز اینها از روی نادرست خواندن کلمه و نفهمیدن عبارت می‌باشد، گاهی هست که کسانی ایسن راه را از دروغبافی پیش می‌گیرند که آن خود گرفتاری دیگری است و باید در جای خود یاد نمود.

در اینجا این یکی را هم یاد می‌کنیم که در بسیاری از فرهنگها «آبخست» یا «آبخوست» را به معنی «خریزه» آورده‌اند. در برخی از آنها گفته‌اند آن خرزّه‌ای است که آب‌گندیده درون خود دارد. من گمان می‌کنم این نیز از همان گونه لغزشها باشد. زیرا «آبخوست» یا «آبخست» به معنی خشکی در میان دریاست که به عربی جزیره می‌خوانند کسانی این کلمه «جزیره» را با کلمه «خریزه» بهم در آمیخته‌اند و این است «آبخوست» را نام خرزّه دانسته‌اند. کسانی هم این را از پیش خود افزوده‌اند که آن خرزّه را گویند که آب‌گندیده درون خود داشته باشد و بدین سان خواسته‌اند سازش میانه کلمه و معنی پدید آورند.

بایندیان*

(بهمر و اسفند ۱۳۱۵)

اگر تاریخ ایران را از زمان سلجوقیان تا زمان صفویان جستجو نمایم در ایسن چند قرن بارها شوریدگی سخت پدید آمده و رشته سامان و ایمنی از هم گسیخته است. یکی از آنها

۱- مرحوم عباس اقبال در کتاب ر چکیز د تیمور در صحنه ۱۱۸ برای فرار از این تافه دجا - شده ارمیش خود دو «ایوانی» افکارده که آن نیز بی‌دلیل است - گرد آورده. ۵ مهنامه پیه د، سال سوم، شماره ۱۱ و ۱۲ (بهمر و اسفند ۱۳۱۵).

خاندان بایندر می‌باشد. در سال ۸۸۵ جنگی در دیاربکر میان سپاه او با بالش‌یک، امیرالامرای شام، رخ داده بالش‌یک کاری از پیش نبرد و خود او کشته گردید.

در سال ۸۸۶ بایندر یک در اصفهان شورید و یعقوب یک لشکر بر سر او برد. سپاه بایندر پراکنده شده و خود او کشته گردید.

در سال ۸۸۸ شیخ حیدر، پسر شیخ جنید صفوی، به خونخواهی پدر خود، که در شیروان کشته شده بود، با گروهی از درویشان صفوی و پیروان آن خاندان، آهنگ شیروان کرد. شیخ حیدر نوه دختری حسن یک و با خاندان بایندی پیوستگی داشت ولی این کار او به آرزوی تاج و تخت و خود بهزیان یعقوب یک شمرده می‌شد. از آن سوی شیروانشاه نیز پدر زن یعقوب و او نیز خویشتاوندی داشت. این است چون شیروانشاه از یعقوب یک یآوری طلبید، او سلیمان بیجن نامی را، از امیران، به یاری وی فرستاد و در جنگی که رخ داد، شیخ حیدر و پیروانش شکست پیدا کردند و شیخ حیدر با گروهی کشته گردیدند.

در سال ۸۹۶ یعقوب یک و برادرش، یوسف میرزا، درگذشتند. یعقوب یک دوازده سال پادشاهی کرده با اینهمه در این هنگام بیش از بیست و هفت سال نداشت.

پس از وی پسرش، بایستق میرزا، پادشاهی یافت و چون کودک بود صوفی خلیل نامی، از امیران، رشته کارها را در دست گرفت و او از گام نخست بدرفتاری آغاز کرد، چنانکه در همان شب که یعقوب درگذشته بود، بادیستور او میرزا علی، پسر سلطان خلیل، گرفتار شده کشته گردید. در همان روزها مسیح میرزا، پسر حسن یک، بهمدستی گروهی از امیران به شورش برخاسته خود را پادشاه نامید و با صوفی خلیل جنگ نمود، ولی در جنگ صوفی فیروز و مسیح میرزا و همدستان او همگی کشته گردیدند.

محمود یک، پسر اغرلو محمد، که از این جنگ گریخته جان بهدر برد، در همان بنیاد پادشاهی گذاشت. صوفی خلیل ناگزیر شد به جنگ او نیز برود و چون دو لشکر بهم رسیدند، در اینجا نیز صوفی خلیل فیروز درآمده محمود یک با همدستان خود کشته گردید.

با اینهمه ریشه شورش کنده نشد و باز دیگر سلیمان یک بیجن به شورش برخاست و چون صوفی همراه بایستق به جنگ او رفت، کسانی بایستق را برداشته به سوی سلیمان بردند و صوفی خلیل تنها مانده کاری از پیش نبرد و سپاهش شکست یافته خود او کشته گردید.

همه این خونریزیها در یک سال رخ می‌داد و هنوز سال ۸۹۶ به پایان نرسیده دستگاه صوفی خلیل در چیده شد و سلیمان یک به جای او آغاز فرمانروایی کرد ولی دیری نگذشت که در سال ۸۹۷ آیه سلطان بهمدستی گروهی بر او شورید و او در جنگ با ایشان شکست یافته به دیاربکر گریخت و در آنجا دستگیر افتاده کشته گردید.

پس از وی بایستق بی سرپرست مانده به شیروان نزد پدر و مادر خود رفت و آیه سلطان

و دیگران رستم‌یک، پسر مقصودیک، را به پادشاهی برداشتند. در این میان کوسه حاجی نامی در اصفهان به شورش برخاست. رستم‌یک آهنگ او کرد و سپاه بر سر او فرستاد. کوسه حاجی شکست یافته کشته گردید.

نیز در این میان سپاهی از گیلان ببری و قزوین و سلطانیه درآمده بسیاری از بایندیان را بکشتند و سلطانیه را تاراج نمودند. رستم‌یک آیه سلطان را با سپاهی به جلو ایشان فرستاد و او از دنبال گیلانیان تا رودبار و لمس رفته آبادیها را تاراج نمود و سپاهیان انبوهی دستگیر شده کشته گردیدند و آیه سلطان از سرهای ایشان منارها پدید آورد.

در این هنگام از آذربایجان آگاهی شورش بایسقر رسید که بار دیگر از شیروان بیرون آمده سپاه گردآورده بود. رستم‌یک به جلوگیری او شتافت و چون پیروان خاندان صفوی در آذربایجان و آن پیرامونها فراوان بودند، چنین خواست در این پیشامد از یآوری آنان نیز بهره جویی نماید و این است سلطانعلی و اسماعیل، پسران شیخ حیدر، که پس از کشته شدن پدرشان در فارس در دز استخر بند بودند، آنان را به آذربایجان خواست و در لشکرکشی با خود همراه برد. دوبار میانه بایسقر و رستم جنگ خونین رخ داد و در هر دو بایسقر شکست یافت و در بار دوم خود او با برادرش، حسن میرزا، دستگیر افتاده کشته گردید.

رستم‌یک فیروزمند به تبریز بازگشت و سلطانعلی و پیروان او همراهش بودند. لیکن پس از دیری سلطانعلی از او یمناک شده نهانی به اردبیل گریخت. رستم‌یک سپاهی بر سر او فرستاد و سلطانعلی به جنگ ایشان بیرون آمد ولی شکست یافته و خود او کشته گردید.

پس از او اسماعیل در اردبیل ماندن نتوانسته همراه پیروان به گیلان شتافت. کار کیا میرزا علی، پادشاه گیلان، او را پذیرفته نوازش بسیار نمود.

رستم‌یک پنج سال پادشاه بود و در سال ۹۰۲ احمد یک، پسر آغرلو محمد، بر او شورش کرد و از روم آهنگ تبریز کرد و چون امیران به سوی او گراییدند، در جنگی که رخ داد رستم یک شکست یافت و در بار دوم دستگیر افتاد و کشته گردید.

پس از آن احمد یک در تبریز بر تخت نشست و او پیری را، به نام نقطه‌چی اغلی، از روم همراه خود آورده بود و به راهنمایی او با مردم رفتار نیکو می کرد ولی چون از امیران یمناک بود، چندکس را از آنان گرفتار نمود و بکشت. از این جهت آیه سلطان از او ترسید و چون به نام حکمرانی کرمان بیرون رفت به همدستی قاسم یک فرمانروای شیراز نافرمانی نموده و چون احمدیک در سال ۹۰۳ با سپاه بر سر ایشان رفت، در جنگی که در عراق رخ داد، احمدیک و نقطه‌چی اغلی، هردو، کشته گردیدند.

پس از آن رشته کارها پاک از هم گسیخت. آیه سلطان سکه به نام سلطان مراد، پسر یعقوب یک، زده و از عراق روانه آذربایجان گردید. از آن سو گروهی از امیران الوندیک،

پسر یوسف میرزا، را به پادشاهی برداشته ایشان نیز روانه آذربایجان بودند و چون با آیه سلطان جنگ نمودند شکست یافتند. آیه سلطان الوند را به پادشاهی برداشته سلطان مراد را در دزی بند نمود. لیکن در همان هنگام دسته‌ای از امیران، محمدی، برادر الوند را از یزد بیرون آورده در عراق پادشاه نمودند و با جنگ بر فارس و اصفهان دست یافتند. آیه سلطان ناگزیر شد به عراق به جنگ ایشان شتابد و در يك رشته جنگها که رخداد، به فرجام، آیه سلطان کشته گردید.

محمدی نیرو گرفته به آذربایجان آمد و در تبریز بر تخت نشست و الوند يك ناگزیر شده به دیار بکر پگریخت. ولی دیری نگذشت برادران آیه سلطان سلطان مراد را از دز بیرون آورده به فارس بردند و در آنجا در سال ۹۰۵ او را به پادشاهی برداشتند. محمدی ناچار شده به جنگ او شتافت و در پیکاری که رخ داد شکست یافته کشته گردید.

پس از آن الوند دوباره به آذربایجان بازگشت و بر تخت نشست. در این میان سلطان حسین نامی، به عنوان نوادگی جهان‌شاه، به کار برخاسته سپاه انبوهی گردآورد ولی در جنگی که رخداد، سپاه او پراکنده شده و او خویشتن کشته گردید.

در این هنگام شاه اسماعیل از گیلان بیرون آمده به بنیاد پادشاهی می‌کوشید. از این سوی الوند و سلطان مراد لشکر بر سر همدیگر کشیده از جنگ و کشاکش باز نمی‌ایستادند و رشته کارها از هم گسیخته مردم بینوا در زیر پا لگنمال می‌شدند. در سال ۹۰۷ الوند با اسماعیل جنگ کرده شکست یافت و شاه اسماعیل به تبریز دست یافته بنیاد پادشاهی نهاد. الوند زمانی سرگردان بود تا در سال ۹۰۹ بدرد زندگی گفت. سلطان مراد نیز به نوبت خود با شاه اسماعیل پیکار نمود و او نیز مدتی سرگردان بود و سرانجام در سال ۹۲۰ به دست صفویان افتاده کشته گردید.

بدین‌سان خانواده آق‌قویونلو بر افتاد و زمانشان به پایان رسید. این نمونه‌ای است که قرنهای پیشین‌گاهی چه شوریدگیها در کار بوده است.

جنگهای ایران و یونان*

(تیر ۱۳۱۴)

یکی از حوادث بزرگ تاریخ همانا کشاکشها و جنگهایی است که در زمان باستان در میانه پادشاهان جهانگشای هخامنشی با شهرهای یونان روی داده. این جنگها نشانه‌های بزرگی

از خود در تاریخ یادگار گذاشته و چنانکه به جستجو پردازیم قرن‌ها حوادث میانه اروپا و آسیا، جز نتیجه‌های ناگزیر آن جنگها نبوده است. از این جهت ما افسوس داریم که در ایران نگاشتی یا کتابی درباره آن پشامدهای پس مهم تاریخی از آن زمان بازمانده و تنها نگارهای یکتا و یکره خود یونانیان است که ما را از گزارش آنها آگاه می‌گرداند.

نخستین کشاکش در میان یونان و ایران در زمان داریوش بزرگ پدید آمد و چون یونانیان پاس بزرگی آن شاه را نمی‌داشتند و خیره‌سرا نه در کارهای یونانیان آسیای کوچک دخالت می‌نمودند، داریوش بر خود فرض شمرده که گویی از آنان بمالد، شاید هم کار را آسانتر از آنکه بود می‌دانست و این بود که دانیس نامی را با دسته‌ای از سپاه بر سر یونان فرستاد و حادثه‌ای که به نام «جنگ ماراثون» شهرت یافته در میانه روی داد.

این جنگ در خشکی بود و بدانسان که شرقشناسان اروپا تحقیق نموده‌اند در سال چهار صد و نود پیش از میلاد روی داد. از جانب یونانیان تنها مردم آتن پیش آمده و اسپار-تیا ن هنوز بایستی بر سنده که دیر کردند و جنگ را در نیافتند. آتینا ده تن برای سرداری برگزیده بودند که هر کسی روزی را به نوبت عهده‌دار آن می‌شد. یکی از آن ده تن ملتیدیس و دیگری آریستیدیس بود. داستان این جنگ را پلوتارخ در سرگذشت آریستیدیس سروده و نیز در سر-گذشت ثمیستو کلیس و دیگران نام آن را برده است.

در این جنگ ایرانیان شکست خوردند و می‌توان گفت که این فیروزی یونانیان مایه فیروزیهای دیگر آنان گردید. زیرا چنانکه در داستان ثمیستو کلیس آورده شده، او از هوشیاری گزارش آینده را پیش بینی نموده آتینا را به ساختن کشتیهای جنگی و دیگر آمادگیها برانگیخته و در سایه این آمادگیهای ایشان بود که در جنگهای دیرتر فیروزی یافتند.

پس از جنگ ماراثون داریوش در سال ۴۸۶ (ق.م.) بدرود زندگی گفته و نوبت پادشاهی به پسر او خشایارشا رسید و این پادشاه آن ننگ را، که از رهگذر جنگ ماراثون بهره ایران شده بود، بر نتافته بسیج سپاه بزرگی دیده روانه یونان گردید.

این داستان بس دراز است و پلوتارخ اگرچه در سرگذشت ثمیستو کلیس و آریستیدیس مقداری از آن را سروده ولی مقدار بیشتر آن را فروگذاشته. از جمله داستان تنگه ثرموپولای و جانفشانیهای لئونیداس، پادشاه اسپارت، و همراهان دلیر او را که در تاریخ یونان ارج بسیار دارد فروگذاشته و تنها به یکی دو جمله از آن بسنده نموده و ما در شگفت هستیم که چگونه پلوتارخ سرگذشتی از لئونیداس نیاورده، مگر اینکه آورده باشد و از این نسخه‌های کتاب او بیرون کرده باشند، چنانکه درباره ابامینونداس و کسان دیگر همین کار کرده شده است.

این جنگ، که می‌توان آن را رستاخیز یونانستان شمرده، در سال ۴۸۰ (ق.م.) روی داد و یکی از کسانی که در این جنگ سرشته‌دار بودند ثمیستو کلیس و دیگری آریستیدیس بود که ما

سرگذشت هر دو را ترجمه نموده‌ایم.

دامنه این جنگ حادثه پلاتای می باشد که در سال ۴۷۹ (ق.م.) روی داد و ماردونیوس سپهسالار بزرگ ایران که داماد داریوش بود، کشته گردید. داستان این حادثه را هم پلوتارخ در سرگذشت آریستیدیس آورده است.

مطلبی که در اینجا باید باز نمود این است که یونانیان چون قلم در دست خودشان بوده تا توانسته اند خود را شایسته تر و پرازنده تر نشان داده و ایرانیان و کارهای آنان را بی ارج و بها نمودار گردانیده اند. از جمله از سخنان ایشان چنین بر می آید که ایرانیان فن جنگ را نمی شناختند و چنان دلیری که با دلیری یونانیان برابری تواند کرد، نداشتند. لیکن ما در داستان آریستیدیس خلاف این مطلب را پیدا می کنیم. زیرا می بینیم که پااوسانیاس با آریستیدیس گفتگو و کشاکش درازی در این باره با هم دارند که چون در این جنگ دسته های مهمی را از یونانیان همدست خود داشتند و ماردونیوس آنان را در دست راست صفهای خود و سپاهیان خود ایران را در دست چپ جای می داده، و از آن سوی، در لشکر یونانیان، چون اسپارتیان دست راست را می گرفته اند، ناگزیر با خود ایرانیان روبرو می شده اند، پااوسانیاس می گوید اسپارتیان و آتینان جای خود را در صف بندی تغییر بدهند که از آن پس آتینان با ایرانیان روبرو گردند و بهانه آن را یاد می کند که چون پیش از آن در ماراثون آتینان با ایرانیان جنگ کرده اند، راه جنگ آنان را بهتر می شناسند. از آن سوی آتینان چون مقصود درونی پااوسانیاس را می دانستند از پذیرفتن پیشنهاد او باز می ایستد ولی آریستیدیس به میانجیگری برخاسته گفتگو را از میان بر می دارد. آیا این دلیل آن نیست که ایرانیان در دلیری پای کمی از یونانیان نداشته بلکه از آنان دلیر تر بوده اند. نیز در ارقامی که این تاریخ نگاران یونان درباره شماره لشکر ایران و شماره کشتگان ایشان می دهند تردید بسیار باید داشت. از جمله درهمین جنگ پلاتای آیا باور کردنی است که از ایرانیان دویست و شصت هزار کس نابود گردد و از یونانیان تنها هزار و سیصد و شصت تن نابود شود؟...

شاید کسانی بگویند: اگر این درست نیست که یونانیان در دلیری بسیار برتر از ایرانیان بودند، پس علت شکست دولت بزرگی همچون دولت هخامنشی در برابر يك مشت یونانی چیست؟...

می گوئیم این شکست علت های بسیار داشته که ما فهرست وار می شماریم و به تفصیل آنها نمی پردازیم:

نخستین علت این کار «آیین حکمرانی» دو کشور را باید شمرد. به این معنی که مردم یونان آزاد می زیستند و رشته حکمرانی بیشتر در دست خود مردم بود و بهر حال زندگانی از روی قانون می کردند. ولی ایرانیان اسیر استبداد يك پادشاهی بودند و این خود علت مهمی

برای فیروزی یونان و ذیونی ایران بوده. زیرا یونانیان به دلخواه جنگیده و مقصود مهمی را در دل خود جاداده در راه آن جانفشانی می نمودند، نیز هر کسی از ایشان امیدوار بود که اگر در سایه جانفشانیها شهرتی نزد مردم یافت به جایگاه والایی خواهد رسید و شاید يك روز یابد که در نتیجه این جانفشانیها رشته حکمرانی یا سرداری سراسری یونان را در دست بگیرد. ولی سپاهی ایرانی بیشتر از بیم جان می جنگید و برای جانفشانیهای خود کمتر امید نتیجه در دل می پرورید.

علت دوم یونانیان خود را استمدیده می شماردند و به نام جلوگیری از ستم می جنگیدند ولی ایرانیان چنین حالی را نداشتند بلکه شاید بسیاری از اینان آن لشکر کشی را خود ستمگری و مردم آزاری شمرده یزاری از کار پادشاه خود می جستند. بهر حال گمان بیشتر بر این بود که ایران نتیجه ای از آن لشکر کشی بر ندارد و اگر هم امروز چیره گردیده دست در کارهای یونان در اندازد پس از اندکی ناگزیر از برکناری خواهد بود. پیداست که این اندیشهها چه اثری در دلهای ایرانیان داشت.

سوم بیشتر سپاهیان ایران از مردمانی بودند که پادشاهان هخامنشی استقلال آنان را بر انداخته و با زور یوغ ایران را به گردن ایشان گذارده بودند. پیداست که چنین سپاهانی نه تنها از خودشان کاری ساخته نمی شد چه بسا که مانع کوشش و جانفشانی دیگران می شدند و چه بسا که در نهان رابطه با دشمن پیدا می کردند. چنانکه داستان الکساندر، پادشاه ماکیدونی، در همین جنگ پلاتای، بهترین گواه این سخن می باشد.

چهارم در جنگهای دریایی، یونانیان ورزیده تر از ایرانیان بودند. در جنگهای خشکی نیز گمان من بر آن است که در فن صف بندی و هجوم و رزم سرکردگان یونانی ماهر تر بودند و بهر حال این اندازه یقین است که یونانیان سپاهیان شان همگی ورزیده و فن جنگ آموخته بودند. ولی ایرانیان اگر هم يك دسته از ایشان ورزیده و آزموده بودند دسته های نساورزیده نیز در میان خود فراوان داشتند.

این است علت هایی که برای شکست ایرانیان می توان اندیشید. گذشته از تیرنگهایی که سرکردگان یونانی به کار برده اند و پلوتارخ و دیگران یاد آنها را می کنند. بهر حال به دلیری یکایک سپاهیان ایران ایرادی نتوان گرفت.

اگر به تیرنگارهای خود یونانیان دقت کنیم ایرانیان چنانکه در هوش و خرد و نیکبختی و پاکدلی برتری بر دیگران داشتند در دلیری و جانبازی نیز پای کم از یونانیان نداشتند و گر نه چگونه می توانستند بر آن همه مردمان گوناگون چیره گردیده و سالیان دراز آنان را در زیر یوغ ایران نگهداری نمایند.

اینکه یونانیان زبان بدگویی باز دارند و همیشه نام «باربار» به ایرانیان می دهند این خود

دلیلی بر بی‌انصافی ایشان است. مگر اینکه دشمنی و کینه‌ای را که در میان دوتوده کارگر بوده عذر آن بشماریم و گر نه چگونه رواست مردمی را که به یک نیم بیشتر جهان آباد آن روزی فرمانروایی می نمودند و سپاه از کنار رود سند تا آتن و اسپارت می بردند، به نام «باربار» خوانند. آری پوشیده نباید داشت که حکومت استبدادی عیب ایرانیان بود. ولی آیا کسانی که حکومت استبدادی دارند «باربار» شمرده می شوند.

یکی از ایرانیان یا از بستگان ایران فارتانابازوس حکمران فروگیا بوده. پلوتارخ در همه جا نام او را به خواری می برد و او و کسانش را «باربار» می خوانند. ولی این مرد چندان شایستگی داشته که به گفته پلوتارخ اگیسیلاوس، پادشاه اسپارت، می گفت: کاش این مرد دوست من بود نه دشمنم.

شگفتا یونانیان فرستادگان داریوش را بکشتند که با هر قانون و آیینی مخالف بود. هم ما می بینیم که هر کسی که به یکی از شهرهای ایشان پناهنده می گردید، کمتر ایمنی پیدا می کرد. چنانکه الکیادیس، با همه پناهندگی به اسپارت، ایمنی پیدا نکرد. ولی از آن سوی ایرانیان صدها یونانی را در دربار پادشاه هخامنشی میهمان نگاه می داشتند و همچون ثمیستو کلیس کسی را پذیرفته بدانسان نگاه داشتند و با این حال یونانیان زبانشان بر ایرانیان بازااست.

من پیشرفتهای یونانیان را در دانش و خرد و در شناختن راه زندگانی انکار نمی کنم، بلکه از کسانی که شیفته تاریخ یونان هستم و از خواندن نگارندهای آنان لذت می برم، مقصود این است که خواری که این تاریخنگاران به ایرانیان روا می دارند، مایه و سر چشمه آن کینه و دشمنی است و گر نه ایرانیان هم پیشرفت بسیاری در راه زندگانی داشته اند که اگر گرفتار استبداد نبودند شاید بر یونانیان پیشی می جستند.

باری جنگ پلاتای لشکر کشیهای ایران را بر سر یونانیان به پایان رسانید. پس از آن پادشاهان هخامنشی دانستند یونانیان آن نیستند که رام ایران بشوند و از لشکر کشی جز کشته شدن سپاهیان و آسیبهای دیگر نتیجه ای به دست نخواهد آمد. کسانی هم نوشته اند که مقصود خشایارشا از آن لشکر کشی مالیدن گوش یونانیان بود و این کار در آن لشکر کشی، که تا آن پیشرفته و در هر جا گزندهایی به یونانیان رسانیدند، انجام داده شد و این بود دیگر جهتی به لشکر کشیهای دیگری در میان نبود.

هر چه هست پس از جنگ پلاتای دیگر ایرانیان تعرضی به یونانیان نداشتند. ولی یونانیان چون دلیر گردیده و از آن سوی کینه آن لشکر کشیها را همچنان در دل نگاه داشته بودند، از این جهت آسوده ننشسته ایران را هم آسوده نمی گذاردند. به ویژه آتینان که سرفرازی آن فیروزیها بیش از همه بهره ایشان گردیده و این خود تکانی به سراسر آن مردم داده بود و از آن سوی در آتن پیشوایان کاردان و خردمندی همچون آریستیدیس و پریکلس و دیگران سروسامان درستی

به کارهای آن شهر داده بودند، به عبارت دیگری این زمان آتن نه يك شهر تنها بلکه يك جمهوری بسیار درخشان و نیرومندی به شمار می‌رفت، این بود که آتینان آرام ننشسته و این زمان آنان بر ایران پیچیدگی می‌نمودند. به ویژه آن زمان که کیمون به روی کار آمد و این جوان به شهرت نیستو کلیس و دیگران رشك برده در جستجوی راههایی بود که او نیز مانند آنان نام و آوازه را دارا باشد. این است که این زمان یونانیان به تعرض برخاسته يك رشته جنگهایی را در خود اروپا و در آسیای کوچک با ایرانیان و همدستان ایشان پیش آوردند.

نیز کیمون با مصریان، که برای ایران شوریده بودند، طرح همدستی ریخته بدان آرزو افتاد که پادشاهی هخامنشی را پاك براندازد. این جنگها و کشاکشها گویا پیش از زمان ارتخشتر یکم (اردشیر درازدست) بود. ولی پیمان صلحی را که پلوتارخ یاد کرده می‌گوید گویا به انجام نرسید، آن پیمان مربوط به زمان این ارتخشتر می‌باشد که از سال ۴۶۵ پیش از میلاد پادشاهی یافته، اگر آن پیمان را انجام یافته پنداریم باید گفت دولت هخامنشی در برابر یونانیان زبونی نموده و این است سراسر دریا را به آنان واگذارد.

به هر حال این یقین است که در این زمان یونانیان، به ویژه جمهوری آتن، بسیار نیرومند گردیده بود. از این سوی پادشاهی هخامنشی روی به ناتوانی می‌رفته و پادشاهان ناآزموده از عهدۀ نگهداری کشور به آن بزرگی برنمی‌آمدند.

در این زمینه، سرگذشت کیمون خبرهای مهمی را در بر دارد و چنین پیداست که پلوتارخ کیمون را بیشتر دوست می‌داشته و این است که داستان او را بهتر از داستانهای دیگر سروده. پیداست که آن همه نیرومندی یونانیان و دلیری و گستاخی آنان در برابر ایران کار را بر پادشاهان هخامنشی بس دشوار می‌گردانید. زیرا آسیای کوچک، که خاک ایران شمرده می‌شد و پادشاهان هخامنشی علاقه بسیار به آنجا داشتند، انبوهی از مردم آنجا نژاد یونانی داشتند و چنانکه می‌دانیم سرچشمۀ همه آن کشاکشها دخالت یونانستان در کار این یونانیان آسیایی بود. پس این زمان که یونانیان نیرومند گردیده دریا را در اختیار خود داشتند، ناگزیر اینان نیز در این جای خود به نافرمانی و سرکشی دلیر می‌گردند. از این جهت دولت هخامنشی برای نگهداری آسیای کوچک بایستی تدبیری بیندیشد و آن تدبیر بهتر از همه پدید آوردن دشمنی در میانه خود یونانیان بود. زیرا اسپارت و آتن، دو شهر بزرگ یونان، از باستان زمان همچشمی با هم می‌نمودند و آنگاه آتن حکمرانان خود کامه‌ای داشت که بیرون کرده بنیاد حکمرانی را آیین دموکراسی برگزیده بود و از آن سوی اسپارت هوادار اریستوکراسی بود، که این اختلاف خود مایه دشمنی میانه دو شهر و هواداران آنان می‌شد. ولی زمانی که ایران با آن سپاه انبوه خود روی به یونان آورد، چون همه شهرها خود را در برابر خطر می‌دیدند ناگزیر دشمنی و همچشمی را کنار نهاده با هم دست یکی کرده بودند. لیکن این زمان که آن خطر از

میان برخاسته و آتن و اسپارت هریکی جمهوری بزرگی پدید آورده بود، ناگزیر بازار هم‌چشمی بار دیگر گرم‌گردیده دشمنیها رونمودن گرفت و کم‌کم کار به یک رشته جنگ‌هایی کشید که در تاریخ به نام «جنگ‌های پلوپونیسوس» معروف است و از سال ۴۳۱ پیش از میلاد آغاز شده و تا سال ۴۰۴ امتداد داشت و چون الکیادیس و لوساندیر از پیشوایان مهم این جنگ‌ها بوده‌اند، از اینجا پلوتارخ در سرگذشت‌های این دو تن مقداری از داستان آن جنگ‌ها را نیز یاد کرده.

کارکنان سیاسی ایران، که در آسیای کوچک نشیمن داشتند و از حال و کار یونانستان آگاهی‌درستی به‌دست می‌آوردند، از آن دشمنی و هم‌چشمی یونانیان استفاده نموده تا می‌توانستند دامن به‌آتش فتنه می‌زدند. این کاری است که ما نمی‌پسندیم و جز نیرنگ و فتنه انگیزی نمی‌شماریم. چیزی که هست خود یونانیان این گونه نیرنگ‌ها را جایز شمرده به کار می‌زده‌اند، چنانکه پلوتارخ گفته‌هایی در این باره از تِمِستوکلیس و لوساندیر و اگیسیلاوس نقل نموده. به‌گفته لوساندیر: «در جایی که پوست شیر نارضا باشد باید از پوست روباه وصله بر سر آن دوخت».

باری چون در آغاز کشاکش‌های آتن و اسپارت، اسپارت ناتوان‌تر بود، تیسافرئیس، نماینده ایران در آسیای کوچک، صرّفه خود را در آن می‌دید که پشتیبانی از اسپارتیان بنماید، و این بود که با پول و کشتی‌دستگیری از آنان دریغ نمی‌گفت. پلوتارخ آشکار می‌نویسد که خرج لشکر کشی‌های اسپارت را ایران می‌پرداخت.

سرداران اسپارتی به ساردیس، پایتخت لودیا که نشیمن حاکم ایرانی آسیای کوچک بود، رفته دریافت پول می‌نمودند و چندان اهمیت به این موضوع داده می‌شد که پلوتارخ می‌نویسد کوروس، پسر داریوش، به لوساندیر گفت: «من اگر پول نداشته باشم این کرسی خود را که بروی آن می‌نشینم واژ زر و سیم ساخته شده شکسته به جای پول به شما می‌دهم».

همچنین پلوتارخ آشکار می‌نویسد که یکی از جهات شکست آتنیان در برابر لوساندیر نداشتن پول بود، در حالی که لوساندیر پول از ایرانیان می‌گرفت و به فراوانی خرج می‌کرد. باری در نتیجه این کشاکش و جنگ‌های دراز، آتنیان زبون اسپارت گردیدند که نه تنها کشتی‌های خود را از دست دادند و دیگر نیرویی در دریا نداشتند بلکه لوساندیر بر آتن هم دست یافته دیوارهای بلند و دراز آنجا را، که در میانه شهر و بندر پیرایوس پدید آورده بودند، بر انداخت و آیین دموکراسی را از آنجا برانداخته به آیین آریستوکراسی، سی‌تن را به فرمانروایی برگماشت که در تاریخ به نام سی‌تن ییلداگر (یاسی‌تن خودکامه) شهرت دارند و بر آتنیان و دیگر همدستان ایشان آنچه ستمگری بود دریغ نمی‌گفتند.

ولی شگفت است که اسپارتیان، که به این فیروزیها در سایه پشتیبانی ایران رسیده بودند، قدر آن پشتیبانی را ندانسته این زمان آنان دشمنی با ایران آغاز کردند. چنانکه لوساندیر

اندازی به شهرهای آسیای کوچک کرده کسانی را از بستگان خود در آنجا به حکمرانی گماشت. نیز فارنا بازوس، دست‌نشاندهٔ ایران در فروگیا، که آن همه نیکی به اسپارتیان کرده همدست آنان با آتینان جنگیده بود، لوساندیر لشکر به‌خاک او برد و به‌ویزانی پرداخت و هیچ‌گونه گزند دریغ نداشت. نیز او آگیسیلاوس را برانگیخت که لشکر بر سر آسیای کوچک آورد. این بود دولت هخامنشی این زمان هم پشتیبانی از کورنثیس و ثیس، که با اسپارت هم‌چشمی می‌نمود، کرده آنان را به دشمنی این شهر برانگیخت، از آن سوی دوباره از دست آتن گرفته او را بلند ساخت. از این زمان بود که یک رشته جنگهایی که به نام «جنگهای ثیس و اسپارت» معروف است، آغاز گردید.

هنگامی که آگیسیلاوس در آسیا پاره‌ای فیروزیها یافته و عزم آن داشت که لشکر به‌درون ایران براند بلکه به‌گفتهٔ پلوتارخ خواب حمله برشوش و هاگماتان را می‌دید، ناگهان خبر از اسپارت رسید که با ثیس جنگ خانگی در گرفته و او ناگزیر گردید که آسیا را رها کرده به یونانستان بازگردد.

می‌گوید هنگام حرکت چنین گفت که: مرا هزار کماندار ایرانی از اینجا بیرون می‌کنند. مقصودش اشاره به سکه‌های ایرانی بود که شکل کماندار را بر روی خود داشت. می‌گویم آری ویرانی آتن نیز که شما بر خود بستید با دست این کمانداران بود، پس بایستی قدر ایشان را شناخته دشمن خود نسازید.

و آنگاه به‌گفتهٔ پلوتارخ این آگیسیلاوس، با همه نیکبایی که داشته و دلگیری را شیوهٔ خود می‌شمرده و با همه پادشاهی رخت پینهدار می‌پوشیده و خود یکی از بهترین نمونه‌های ستوده‌خویی یونان بوده، با اینهمه او نیرنگ را در جنگ روا می‌شمرده و به کار می‌برده. پس چنین کسی چه ایرادی بر پادشاه هخامنشی دارد که پول به آتن و ثیس و کورنثیس فرستاده و آنان را به دشمنی اسپارتیان برانگیزد؟ به‌ویژه که اسپارتیان در چیرگی خود بر دیگر شهرها رفتار بسیار بدی با مردم نمودند و درشتی و سختی دریغ‌نگفته، چنانکه لوساندیر در هم‌جا آیین حکمرانی را تغییر داد و بر سر این کار صدها تن را کشت.

سخن کوتاه کنیم: در این بار نیز زور ایران چربیده و اسپارتیان در هم‌جا شکست یافتند و دسته‌دسته سپاهیان خود را از دست هشتند. از جمله کونون، که یکی از سرداران آتن و به‌دربار ایران پناهنده شده بود، به‌همدمتی فارنا بازوس، در یک جنگ دریایی، پیساندیر، فرمانده اسپارتی را، کشت و کشتیهای آنان را همگی از میان برد. باز فارنا بازوس با خرج خود دیوارهای آتن را دوباره ساخت و از آن سوی در جنگ خشکی همیشه پیشرفت از سمت دشمنان اسپارت بود که سرانجام پس از سالها جنگ و خونریزی، آگیسیلاوس ناگزیر گردید که دست به‌دامن ایران بزند و آشتی بخواند و در نتیجهٔ این کار بود که اتنا لکیداس را به‌دربار ارتخشتر

فرستادند و او صلحنامه‌ای را که به نام وی در تاریخ شهرت دارد و خود فرمان چیرگی ایران بر سراسر یونان است، پدید آورد و بدین سان کشاکش ایران و یونان به پایان رسید. ولی در خود یونان هنوز جنگ برپا بود و ثیسس بس نیرومند گردیده اسپارت را آسوده نمی‌گذاشت، و اگیسیلاوس، با همه خردمندی که داشت، این زمان پیایی خطا از او سرمی‌زد. در جنگها نیز بخت از اسپارت برگشته بود. بهر حال در جنگ لئوکترا اسپارتیان ضربه سختی از دست ثیسس خورده چنان افتادند که دیگر برنخیزند. پس از آن دیگر نیرویی بیش از اندازه نگهداری شهر خود نداشتند.

این جنگهای اسپارت و ثیسس تا سال ۳۶۲ پیش از میلاد امتداد داشت و در این سال به پایان رسید. اما صلح انتالکیداس، چنانکه خود پلوتارخ آشکارا گفته، در زمان ارتخشتر دوم بود.

این بخش از تاریخ یونان و ایران، که فروافتادن هر دو کشور را نشان می‌دهد، مقداری از چگونگی حوادث آن را پلوتارخ در سرگذشتهای ارتخشتر و اگیسیلاوس آورده؛ پس از آن نوبت درخشانی ماکیدونی و پیدایش فیلیپوس و الکساندر می‌رسد که ما آن را در بخش دیگر کتاب در سرگذشت الکساندر خواهیم دید.

نکته دیگر که در اینجا یاد باید کرد اینکه فارنا بازوس، که در سرگذشت سرداران یونانی نام آن بسیار برده می‌شود و حکمرانی فروگیا را در آسیای کوچک داشته، شك نیست که دست نشاندۀ پادشاهان هخامنشی در آنجا بوده است. چنانکه در داستان اگیسیلاوس، که پلوتارخ دیدار آن دو تن را می‌نویسد، به این موضوع تصریح گردیده ولی باید دید آیا از خود ایرانیان بوده و به حکمرانی فروگیا فرستاده گردیده یا از بومیان آنجا بوده و به حکمرانی برگمارده شده.

شاید کسانی از نام او که پارسی است چنین استدلال کنند که ایرانی بوده ولی باید دانست که در آن زمان، که دامنه فرمانروایی ایران از کنار رود سند در آسیا تا سرحد یونان در اروپا می‌کشید، در سایه این شکوه و بزرگی، نامهای ایرانی در همه جا فراوان بوده. از جمله ما مترادات، پادشاه پونتوس، را می‌یابیم که نام ایرانی دارد. چه «مترادات» همان است که امروز مهرداد گردیده و نامی است در ردیف خداداد و مانند آن. اگر چه مهربا «متر» در نزد رومیان هم معروف بوده و از آن نام برای بچه‌ها پدید می‌آوردند، چنانکه نامهای «مترودوروس» در تاریخها بسیار دیده می‌شود که همان ترجمه یونانی «مترادات» می‌باشد و لسی این نکته به جای خود روشن است که مترادات، که نام پادشاه پونتوس بوده شکل ایرانی کلمه است.

کوتاه سخن، تنها از روی نام نمی‌توان گفت خاندان «فارنا بازوس» ایرانی بوده‌اند. ولی چون قرینه‌های دیگری نیز در کار است ایرانی بودن ایشان نزدیک به یقین می‌باشد.

بهر حال فارنا بازوس یکی از دست نشاندگان پادشاهان هخامنشی بوده ولی حکمرانی فروگیا را همیشه داشته که پس از مرگ او پسرانش آن را داشته‌اند.

فارنا بازوس مرد دلیر و کاردانی بوده چنانکه تا دیر زمانی که هوادار اسپارتیان بوده، اسپارتیان او را سخت دوست می‌داشته‌اند، چندانکه لوساندیر را، با آن همه نیرویی که پیدا کرده بود، در نتیجه دادخواهی او به اسپارت بازخواستند. سپس چون او هوادار آنتیان گردید، نتیجه آن شد که اسپارتیان زبان گردیده از پسا در افتادند و آنتیان بر ایشان چیره شدند و او با خرج خود دیوارهای آتن را، که لوساندیر بر انداخته بود، دوباره ساخت. اگرچه او این کارها را به نام دولت ایران می‌کرد ولی کاردانیهای خود او نیز دخالت در پیشرفت کارها داشته است.

داستان کشتن آلكیادیس به حکم قاضیان اسپارت، که به فارنا بازوس نسبت داده‌اند، چنانکه خود تاریخ نگاران هم تردید داشته‌اند باور نکردنی است. زیرا آلكیادیس، که مرد بسیار معروفی بوده و قصد رفتن نزد پادشاه هخامنشی را داشته، این نشدنی است که فارنا بازوس به سر خود او را بکشد، آن هم به خواهش اسپارتیان. این است که این نسبت را باور نباید کرد.

لغز شها*

(خرداد ۱۳۱۶)

گاهی در کتابهای تاریخی لغزشهایی رخ داده که اگر آنها را باز ننماییم چه بسا مایه لغزشهای دیگری می‌شود. اینک برای نمونه یکی از آنها را در اینجا چاپ می‌نمایم:

داستان محمود افغان و آمدن او به ایران در تاریخها نوشته شده و هر کس کم و بیش آن را می‌داند. این یکی از پیشامدهای شگفت تاریخ ایران است و چون از يك سو پادشاهی کهن صفوی را به پایان می‌رساند و از سزی دیگر دوره برجسته نادرشاه را آغاز می‌کند، از این رهگذر همیشه در تاریخ ایران جا برای خود خواهد داشت.

ولی ما نمی‌خواهیم در اینجا گفتگو از آن بداریم و این می‌خواهیم که لغزشی را که از يك

مؤلف سرزده، یادآوری نماییم. کتاب منتظم ناصری، نوشته محمد حسن خان صنیع الدوله، در سه جلد، از کتابهای سودمند فارسی به شمار است. زیرا پیشامدها را سال به سال به رشته نوشتن کشیده و آنگاه برای نخستین بار تاریخ آسیا و اروپا را با هم توأم گردانیده. چنین کتابی در فارسی تاکنون بی مانند است، مگر پس از این کسانی آن را دنبال کنند و از نارساییها و لغزشهای کتاب صنیع الدوله پرهیز نموده کتابهای بهتر پدید آورند. به هراسان، در آن کتاب، در جلد دوم آن، که گفتگو از زمان شاه سلطان حسین و داستان افغانیان می نماید، زمان پیشامدها را هشت سال و نه سال و ده سال جلوتر می کشد و بدین سان تاریخ را شورانیده سامان آن را بهم می زند. ما نمی دانیم این لغزش از کجا رخ داده و چگونه صنیع الدوله دچار آن گردیده هرچه هست بهتر می دانیم آن را باز نموده نارساییها را به راستی آوریم تا مایه لغزش دیگران نگردد.

نخست داستان را به کوتاهی آورده تاریخ درست پاره ای پیشامدها را یاد می کنیم: در سال ۱۱۵۵ شاه سلیمان صفوی در گذشته پس از وی پسرش شاه سلطان حسین به پادشاهی نشست.

در سال ۱۱۱۴ گرگین خان، والی گرجستان، به نافرمانی برخاسته با سپاه ایران جنگ نمود ولی شکست یافته ناگزیر شد از در زینهارخواهی و پشیمانی درآید و به اسپهان درآمده به درباریان پیوست. در همان هنگام پادشاه هند بسیج لشکر برای گرفتن شهر قندهار می کرد. شاه صفوی با وزیران گرگین خان را «شاهنواخان» نامیده با سپاهی از گرجی و ایرانی به قندهار فرستادند و فرمانروایی و نگاهداری آنجا را به او سپردند. گرگین خان در قندهار دست به پیدادگری باز نموده آزار و ستم از مردم دریغ نگفت و در نتیجه آن سال ۱۱۲۱ میر ویس افغان، که از بزرگان قندهار و مرد کاردان و زیرکی بود، او را در بیرون شهر ناگه گیر کرده بکشت و بر قندهار دست یافته خود بنیاد فرمانروایی گذاشت.

درباریان صفوی خسروخان، برادرزاده گرگین خان، را با سپاهی بر سر او به خونخواهی فرستادند. او نیز کاری از پیش نبرده در سال ۱۱۲۳ به دست افغانان کشته گردید. میر ویس هشت سال فرمانروایی کرده بدرد زندگی گفت. پس از وی برادرش عبدالله خان فرمانروا گردیده یک سال بود تا محمودخان، پسر میر ویس، او را کشته خویش رشتۀ کارها را به دست گرفت و پس از یک رشته پیشامدها، که در تاریخها یاد شده، در سال ۱۱۳۴ از راه کرمان آهنگ اسپهان کرد و در جمادی الاول همان سال در چهار فرسخی اسپهان، در جایی به نام کلون آباد، با سپاه شاه سلطان حسین جنگ کرده بر ایشان چیرگی یافت و پیاپی آن بر پایتخت نزدیک شده آن را گرد فرو گرفت، تا در یازدهم محرم ۱۱۳۵ شاه سلطان حسین نزد او رفته

پادشاهی ایران را به او وا گذاشت. محمودخان دو سال بیشتر پادشاهی کرده یک‌هفته جنگهایی با ایرانیان در میانه رخداد، تا در شعبان ۱۱۳۷ اشرف، عموزاده‌اش، او را کشته خویشتن فرمانروایی گرفت. او نیز جنگهایی با سرکردگان شاه طهماسب و دیگران کرده در سال ۱۱۴۳ در جنگهایی که کرد شکست یافت و ایران را رها کرده آهنگ افغانستان نمود ولی در راه کشته گردید.

این چگونگی داستان است. صنیع‌الدوله، که اینها را یاد می‌کند، مرگ شاه سلیمان و جانشینی پسرش را بدان‌سان که بوده در سال ۱۱۵۵ می‌نویسد و پس از آن بی‌آنکه داستان نافرمانی گرگین‌خان در گرجستان و آمدن او را به اسپهان و رفتن او را به قندهار درجایی یاد کرده باشد، به یکبار داستان کَله قندهاریان را از گرگین‌خان آغاز و در سال ۱۱۱۳ شوریلن میر ویس و کشته شدن گرگین‌خان را می‌نویسد؛ با آنکه این پیشامد از آن سال ۱۱۲۱ می‌باشد و صنیع‌الدوله آن را هشت سال جلو کشیده.

پس داستان فرستادن کب خسرو را به قندهاریاد، و در سال ۱۱۱۶ کشته شدن او را می‌آورد؛ با آنکه این در سال ۱۱۲۳ رخ داده که در اینجا نیز تاریخ را هشت سال جلوتر می‌آورد. پس از آنکه مرگ میر ویس و نشستن محمودخان به جای او و دیگر داستانها، هر کدام را چند سال پیشتر از زمان خود آورده در سال ۱۱۲۴ داستان در آمدن میر محمودخان به ایران و جنگ کلون آباد و در سال ۱۱۲۵ پیشامد رفتن شاه سلطان حسین به لشکرگاه محمود و سپردن تاج و تخت را به او می‌نویسد؛ با آنکه می‌دانیم اینها از آن سالهای ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ است که هر کدام ده سال جلوتر آورده شده.

همچنین داستان تخت‌نشینی اشرف‌خان و کشتن او محمود را که از آن سال ۱۱۳۷ است، در سال ۱۱۲۷ یاد می‌نماید.

زمان پادشاهی شاه سلطان حسین بیست و نه سال بوده ولی از روی این نوشته‌های صنیع‌الدوله نوزده سال درمی‌آید و خود او نیز آن را نوزده سال یاد می‌کند. از آن سوی اشرف، که بیش از هفت سال و کم در ایران فرمانروا بسوده، از روی منتظم ناصری باید آن را هفده سال و کمی گرفت.

اینها نمونه‌ای است یاد نمودیم و یکبار به باید گفت این بخش از منتظم ناصری شوریده است و مؤلف که از روی لغزش پاره‌ای از پیشامدها را از جای خود بیرون آورده و در پاره‌ای نیز دست‌بردهایی کرده و چه بسا يك داستان را در دو جا یاد نموده، کسانی که به این کتاب برگشت دارند از این بخش آن درگذرند.

* * *

پس از نوشتن این گفتار چون تاریخی جهانگشای نادری را، که میرزا مهدی‌خان تَیغ

کرده، می‌خواندم دیدم در نسخه چاپی آن، که در سال ۱۲۶۸ در تبریز چاپ یافته، در گفتگو از داستان افغان و اسپهان و دیگر پیشامدهای آن سالها در چندین جا رقمهای تاریخی را غلط نوشته. چنانکه در آهنگ محمود به اسپهان به جای ۱۱۳۴ به غلط ۱۱۲۴ و در رفتن شاه سلطان حسین به فرح آباد، نزد محمود، به جای ۱۱۳۵ به غلط ۱۱۲۵ نوشته است.

این غلطکاری از رونویس رخ داده نه از مؤلف. بهر حال آن نیز مایه لغزش دیگران تواند بود و من بسیار نزدیک می‌شمرم که صنیع الدوله این نسخه را در دست داشته از همین جا آن لغزشها را نموده. چنین پیداست صنیع الدوله در پیدا کردن حادثه‌های تاریخی و سالهای آن چندان باریک بینی نمی‌نموده. در این گونه نوشته‌ها پای هر کس می‌لغزد، ولی این لغزش او بسیار شگفت است.

از اینجا نکته دیگری نیز به دست می‌آید و آن اینکه در نوشته‌های خود تا می‌توانیم تاریخ را با عبارت بنویسیم نه با رقم. زیرا در رقم لغزش بیشتری می‌دهد به‌ویژه اگر در دست رونویسان باشد.

در پیرامون تاریخ مشروطه*

(آبان ۱۳۱۶)

تاریخ هجده ساله آذربایجان یا داستان مشروطه را که بخش به بخش همراه سالهای پیمان چاپ می‌شود بارها گفته‌ام از بهر چه آن را نوشته‌ام.

مرا به این کار بیکاری و انداخته است. سودی نیز از آن چشم ندارم، بلکه اگر کسانی از نزدیک جستجو کنند خواهند دید زیانهای بزرگی از آن برده‌ام و می‌برم و این هنری نیست که من تاریخنگاری کنم.

من می‌بینم پاره‌ای مرا در شمار تاریخنگاران می‌گیرند و در رده دیگران جایی بالاتر و پایتتر از بهر من باز می‌کنند. این چیزی است که نمونه فهم و فرهنگ ایشان تواند بود و راستی جز از آن می‌باشد.

آنچه مرا به نوشتن این کتاب واداشت این بود که دیدم در سی سال کسی به نوشتن تاریخ مشروطه برنخاست و اگر کسانی چیزهایی نوشتند بسیار نارسا بود. پاره‌ای نیز راستی را فدای خشنودی این و آن کردند و کسانی را که در جنبش آزادیخواهی در رده دشمنان توده بودند

به مشروطه خواهی ستودند و جانبازیهای مردان غیرتمند را گذارده به رویه کاریهای ایمن و آن پرداختند. چاپلوسی و پستی نگذاشت تاریخ درستی از آب درآوردند.

کسی که خویشتن آلوده پستیهاست در پستیهای دیگران بانگاه ساده نگردد و آنها را عیب نشمارد. بلکه اگر کسی به آنها خرده گرفت او را تندرو می شناسند.

تاریخننگاری که جز خوشی و آسایش خویش در بند چیز دیگری نیست و نیک و بد را جز در ترازوی خوشیهای خود نمی سنجد و در زندگی بیش از این نشناخته که سری توی سرها درآورد و با چاپلوسیه و شیرین زبانیها و نکته سنجی های ادبی راه به انجمن توانگران و زورمندان پیدا کند و تاریخ را نیز از بهر آن می نویسد که از این توانا و از آن توانگر ستایشهای چاپلوسانه کند و هواداری ایشان را از برای خود ذخیره نماید - چنین کسی چگونه تواند پستیهای دیگران را دریابد و در تاریخ خود بنگارد؟ چگونه تواند سیاهکاریهای توانایان و زورمندان را به رخشان کشد و از گردن و زیان نیندیشد؟!

کسی که خویشتن از گردنفرازی و ستم برنتایی و جانبازی و مرگ را خوارگرفتن فرسنگها دور است، چنان چیزهایی را به اندیشه خود راه دادن نیز نمی تواند، چگونه او می تواند به جانبازیها و دلیریهای کسانی ارج گذارد و فرومایگانی را که از آن مردانگیها بی بهره بودند و به دغلبازی خود را در میان پیشروان آزادی جاداده بودند، به سیاهکاری ستاید؟

ما بارها آزمودیم، چون با کسی گفتگو می کنیم که فلان مرد فلان پستی را کرده چنین می گوید: «ای آقا! اینها هم ایراد است که شما می گیرید؟ مگر او نمی خواست نان بخورد؟!...» یا می گوید: «آن روز دیگر بوده و جز آن کار نمی توانستی کرد!»

روزی گفتگو از چاپلوسیه و گزافا بیها و دروغ نویسیهای يك تاریخنگار زمان قاجار می داشتم، شنوندگان همگی چنین پاسخ دادند: «بیچاره مجبور بوده. اگر آنها را نمی نوشت از دربار بیرونش می کردند.» دیدم اینان همگی بر آنند که در راه روزی طلبدن به هر پستی و زشتی توان برخواست: و آنگاه چاپلوسی از يك توانا و دروغ نویسی در تاریخ را چندان گناه بزرگی نمی شمارند. بلکه خود ایشان هر کدام به این پستیها آلوده اند، بلکه آنها را يك گونه زیرکی و هنرمندی می شناسند.

کسانی از اینان چنانند که هرگاه کسی را ببینند در راه گردنفرازی غیرتمندی و در سایه ینکه از چاپلوسی و پستی و دورویی پرهیزی کند به سختی و گرسنگی تاب می آورد، او را خوار گیرند و به زبانی که دارند «خشك» نام دهند و چه بسا به زبان دلسوزی و پدآموزی تکه شهایی کنند. این حال بیشتر مرده ست، به ویژه گروه نویسنده و داندنه که ما اندازه گرفتاری و آلودگی آنان را در جای خود باز کرده ایم. آنان که برای هر پستی عذری می شناسند از بهر فرومایگی فلسفه هایی در یاد دارند و همه ً بدآموزیهی قرنهای گذشته را در مغز خود نباشته دارند.

پیداست در چه حالی هستند و اگر تاریخی بنگارند چگونه از آب درمی‌آورند. کتابی که به نام تاریخ پیدادی ایران نوشته شده بهترین نمونه‌ای است که بادت اینان چه‌سان تاریخ نگارش می‌یابد، با آنکه این کتاب درسالهای نخستین مشروطه و در پرشورترین زمان نگارش یافته است.

سخن کوتاه می‌کنم، من یقین کردم که اگر کتابهایی در تاریخ جنبش مشروطه نوشته شود بیش از همه ستایش توانگران و توانایان خواهد بود و از جانبازان دلیر کمتر گفتگویی کرده خواهد شد.

من این را روا نشماردم که یکدسته غیرتمندانی در راه آزادی تسوده با جان و دارایی کوشش کنند و بیشتر ایشان در این راه کشته شوند یا بالای دار روند و نامهاشان نیز فراموش گردد و در تاریخ نامهای دیگران یاد شود. و چون بیست و اند سال از این داستانها گذشته و خود بیم آن بود که اگر به نوشتن تاریخی در این باره برخاسته نشود کم کم همگی آنان که آگاهی دارند بمیرند و پس از چند سالی دیگر دسترسی به آن آگاهیها نباشد، این است از هر باره خود را ناگزیر دیدم که به این نگارش پردازم به‌ویژه که چند سال پیش از آن، تاریخ کوتاهی به تازی نوشته و به چاپ رسانیده بودم و زمینه را در دست داشتم^۱.

تاریخنویسی اگر آسان می‌نماید کار بس دشواری است. به‌ویژه تاریخ زمان خود را نوشتن. چنین کاری لغزشگاهی است که کمتر پای در آن نلغزد. زیرا آگاهی دوستی این و آن و یا چشمداشت سود سنگ راه شده نویسنده را از راه راست به کنار کشاند. گاهی کینه و همچشمی جلوبینش او را گیرد. این خودکار بس دشواری است که کسی پروای خشم و خشنودی مردم را نکرده جز در بند راستی نباشد. من در هر گامی آن را در پیش چشم داشته و همیشه خود را پاینده‌ام. گذشته از آنکه همیشه کوشیده‌ام جلو کینه و دلخواه خود را بگیرم و در هر دستانانی تا توانسته‌ام پرسش و کاوش به کار برده‌ام و چه بسا يك گفتاری را چندین بار عوض کرده‌ام. گاهی رخ داده که يك سرگذشتی را که نوشته‌ام و به چاپ رسیده، چون دانسته‌ام نادرست است باریگر نوشته و از سر نو به چاپ داده‌ام. اما درباره پرهیز از هواداری این و آن و نگرایی بن به کینه و دلخواه خود گمان ندارم نیازی به گفتن باشد. هر کسی که کتاب را بخواند آشکاره خواهد دید که جز در پی راستی نبوده‌ام.

با این همه کوشش و پرهیز و راستی‌پژوهی باز دیده می‌شود کسانی خرده‌هایی می‌گیرند و زبان به گله و ناله باز می‌کنند. بلکه برخی از در تندی در می‌آیند و به دشمنی و آزار بر-

۱ - در دیباچه تاریخ بار نموده‌ام که نخست کتابی به تازی به نام «آذربایجان فی ثمانية عشر عاماً» نوشته و در سوریا در مهنامه «الرفان» به چاپ رسید.

می‌خیزند. این است ناچارم در اینجا به پاسخ ایشان بپردازم:

شاید بخشی از این گله‌ها بجا باشد. زیرا جنبشی که در يك توده بزرگی پدید آید، هزاران کسان در آن دست دارند و زمان به‌زمان کارها رنگ نوینی می‌گیرد و این نشدنی است که يك نویسنده بتواند پیشامدها را چنانکه رخ داده به‌رشته نوشتن کشد و جنبش را بدلان‌مان که انجام گرفته پستاید و از همه دست اندرکاران نام‌برد. در چنین کاری باید کسانی که در آن دست داشته‌اند، یادداشتهایی بنویسند و هر يك آنچه را دیده و دریافته‌اند باز نمایند و سپس تاریخنمایی از روی هم رفته آنها تاریخی پدید آورد که در آن تاریخ نیز بیگمان نارساییها پدید خواهد بود.

در پیشامد مشروطهخواهی ایرانیان کسانی که با در میان داشتند و جانبازی کردند، بیشتر ایشان نوشتن نتوانستند و آنان که دانستند هر کدام گرفتاریهایی پیدا کردند و مجال یادداشت‌نویسی پیدا نکردند. دیگران هم که میوه‌چینان بودند، پرهیز از آن داشتند که تاریخ آن جنبش به‌راستی نگاشته شود. من که اکنون دست به این کار زده‌ام، اگرچه بسیاری از پیشامدها را از نزدیک تماشا کرده و یا شنیده‌ام، ولی این اندازه آگاهی بسیار اندک است و ناگزیر از جستجو و کاوش می‌باشم و در این باره گذشته از پرسشها که از این و آن می‌نمایم، روزنامه‌ها و کتابهای چندی را یکایک از دیده می‌گذرانم. کوتاه سخن، با دشواری بسیار آگاهیهایی به دست می‌آورم و خود می‌دانم که باز چیزهای بسیاری بر من پوشیده می‌ماند. این چیزی است که من بهتر از دیگران می‌شناسم و بارها به این نارسایی نوشته‌های خود خستون شده‌ام. در اینجا نیز می‌نویسم که بخشی از گله‌ها بجاست.

لیکن بیشتری هم بیهوده است. کسانی در آن هنگام که جنگ و کشاکش در کار و پای جانبازی در میان بود، خود را کنار داشته‌اند ولی سپس که زمان بهره‌مندی رسیده پا به میان نهاده و خود را مشروطهخواه و نموده‌اند و سالها با این نام زندگی به سر برده‌اند و به‌همین دستاویز از ما نیز چشم دارند آنان را در شمار جانبازان غیرتمند یاد کنیم. ولی این چشمداشت بسیار بیجاست.

يك دسته دیگری در این‌جانبانها با در میان داشته‌اند و لسی بیش از همه تماشاچی بوده‌اند؛ چیزی که هست سپس داستانهای گرافه‌آمیزی از کوشش خود می‌سروده‌اند و کارهای بزرگی را به نام خود یاد می‌کرده‌اند. این در نهاد آدمی نهاده که چون دروغی را چند بار باز-گفت، در دل خود او جایگیر گردد و خویشتن فریب خورد و آن را راست پندارد. اینان نیز همان حال را دارند و این در نمی‌یابند که ما دسترس به آگاهیهای رستری داریم و می‌توانیم دروغگویی ایشان را دریابیم. ما همیشه از کسانی که می‌خواهیم آگاهیهایی به دست بیاوریم نخست او را می‌آزماییم که از آن کسان گرافاف نباشد و آنگاه به‌دروغ پای خود را به میان

نیارود، و اگرگاهی دربارهٔ يك آگاهی به گمان افتادیم، آن را چنان می‌آوریم که دانسته شود ما بیگمان نبوده‌ایم.

يك جدایی دیگر این است که ما نيك و بد را جز در ترازوی راستی نمی‌سنجیم و دیگران دسترسی به آن ترازو ندارند. یکی از جهت‌هایی که ما را به نوشتن این تاریخ واداشته همین است که نادانیهای توده را به رخشان بکشیم و دوری ایشان را از راستیها و فریبهایی که خورده‌اند روشن گردانیم.

ما می‌گوییم: در آن زمان و پیش از آن خردها سست و کوتاه بوده و برای گواهی، کارهایی که رویداده یاد می‌کنیم. پس چگونه می‌توانیم آن کارها را به راست داشته پیشامدها را بدان سانی که دیگران درمی‌یافته‌اند، در تاریخ بنویسیم.

ما می‌بینیم کسانی در باغشاه برگرد سر محمدعلی میرزا بوده‌اند و برخی از ایشان عنوان وزارت نیز داشته‌اند و سپس چون محمدعلی میرزا برافتاده به میان مشروطه‌خواهان آمده‌اند و مردم ایشان را گناهکار ندانسته‌اند بلکه از کسان بسیار نیکشان شماره‌ده‌اند. با آنکه ما اینان را سخت گناهکار می‌شماریم. در نزد ما اینان از خود محمد علی میرزا بدتر می‌باشند. زیرا اینان در همهٔ بدکرداریهای او دست داشته‌اند و گذشته از آن دور و فریبکار نیز بوده‌اند. همچنین کسی که در مجلس هوادار جنگ با محمدعلی میرزا می‌بوده و تفنگ به دست مردم می‌داده ولی در روزی که جنگ برخاسته خودش و یارانش از خانه بیرون نیامده‌اند، دیگران چون همه همپایهٔ ایشانند گناهشان را در نمی‌یابند، ولی در نزد ما از بدترین گناهکاران می‌باشند. نیز آنان که پیش از افتادن محمدعلی میرزا به مشروطه روی سردی نشان می‌داده‌اند و سپس که او افتاده به گرمی پرداخته‌اند، یا آنان که يك رو به مجلس و يك رو به محمدعلی میرزا داشته‌اند، ما همهٔ اینان را بدکاران می‌شناسیم و اینکه مردم ایشان را پذیرفته و گرامیشان داشته‌اند می‌گوییم از نارسایی خردها بوده است.

می‌بینیم کسانی که در داستان بمباردمان مجلس از ایران بیرون رفتند و در قفقاز و خاک عثمانی و اروپا گردش می‌کرده‌اند و با آنکه می‌دانسته‌اند تبریز ایستادگی نموده با لافی که از آزادخواهی می‌زده‌اند، این نمی‌کرده‌اند به آنجا شتابند و دست به دست مجاهدان داده بکوشند و اکنون این کوتاهی را عیب هم نمی‌شمارند و با پیشانی باز داستان‌گردشهای خود را یاد می‌کنند و آن را نیز کوششهایی در راه مشروطه می‌شمارند.

می‌بینیم مردی که در آغاز جنگهای تبریز در آنجا بوده و رشتهٔ کارها را در دست داشته با لاف مشروطه‌خواهی که می‌زده همینکه جنگ برخاسته آنجا را رها کرده و جان به در برده و تا جنگ برپا بوده در اروپا آسوده زیسته و هرگز یادی از تبریز و ایران نکرده، که تو گویی آن جنگ و کشاکش در کشور بیگانه‌ای رخ می‌داده، لیکن همینکه جنگ فرو نشسته و ایمنی

رو داده با پیشانی باز به آنجا درآمده و بار دیگر رشته کارها را در دست گرفته و ما چون در کار او باریک می‌شویم می‌بینیم که ازدرون و بیرون شکستی به‌خود راه نمی‌داده و گمان‌گناهکاری به‌خویشتن نمی‌برده، روشتر بگویم آن کار خود را بد نمی‌دانسته و به‌گمان او دیگران بایستی رنج کشند و با جان و دارایی بکوشند و راه فرمانروایی و کامرانی او را باز کنند. این را هرگز در نمی‌یافته که او نیز به‌نوبت خود بایستی جانبازی کند.

می‌بینیم که يك دسته انبوهی همگی این باور را داشته‌اند که آنان جز از بهر فرمانروایی و کامرانی نیستند. چه در مشروطه و چه در خود کامگی، آنان باید فرمانروا باشند؛ ولی همینکه روز سختی پیش می‌آید، به‌یکبار خود را کنار کشیده میدان را برای رنجکشان باز کنند و این باور چندان در دلهای ایشان جایگیر بوده که آشکاره به‌زبان می‌آورده‌اند. چنانکه به‌سردار اسعد و ستارخان و دیگر جانبازان خرده گرفته می‌گفته‌اند: مگر مشروطه را می‌خواستید که خودتان وزیر یا سردار بشوید؟! مشروطه که گرفته شد، چرا پی کار خود نمی‌روید؟!

اینها چیزهایی است که توده نادان بیچاره نیز می‌پذیرفته، چنانکه آن کسان را با این دستاویز - ها به‌خود راه داده و رشته کارها را به‌دست ایشان سپردند. ولی خرد و راستی از آن بیزار است. اینان اگر مشروطه را به‌مسود کشور می‌دانستند بایستی یکدل و یکرو به‌یاری آن برخیزند و در راه پیشرفت آن با جان و دارایی کوشش کنند. هرگز خونهای ایشان رنگیتر از آن دیگران نبوده. هرگاه مشروطه را به‌زبان کشور می‌شناختند بایستی به‌یکبار از آن یزاری کنند و هرگز رو به‌سوی آن نیازند.

اگر مردان راست و ساده‌ای بودند بایستی این رفتار را پیش گیرند، اینکه نگرفته‌اند گواه آلودگی و نادرستی ایشان است و بیجا نیست ما ایشان را گناهکار می‌شناسیم و نمی‌خواهیم در تاریخ مشروطه بادی از ایشان کرده باشیم.

کسانی که به‌کار توده بر می‌خیزند از کوچکترین گناه ایشان نباید چشم پوشید، کسار توده بازیچه هوس این و آن نتواند بود. شما ببینید: همین کسان که نادانی و درم‌ندگی توده ایرانی را غنیمت شمرده پس از برافتادن محمد علی میرزا رشته کارهای کشور را به‌دست گرفتند، کم مانده بود که آزادی ایران فدای نادرستی و کارندانی آنان گردد. یکی از بیمناکترین دوره‌های ایران همان ده و اند سال است که پس از برافتادن محمدمیرزا رشته کارها در دست ایشان بوده است.

کسانی که ما بدین سان گناهکار می‌شناسیم. چشم آن دارند که به‌پای جانبازان برده و ز ایشان نیز ستایشهایی کرده شود و چون نمی‌شود به‌گله می‌آغازند.

خاندانهای در ایران با دارایی بزرگی به‌مشروطه‌خواهی برخاستند و در نتیجه کوششهای

چندین ساله دارایی خود را از دست داده بینوا گردیدند. از این سوی کسانی نیز با دست تهی به کار برخاستند و در اندک زمانی دارایی بسیاری اندوختند، هر دوی اینها چشم دارند نامشان در تاریخ بماند. ولی پیداست که آن یکی چگونه خواهد ماند و این یکی چگونه خواهد ماند. دوباره می‌گوییم: ما به نوشتن این تاریخ برخاستیم که این نیکها و بدیها را از هم جدا گردانیم و پیداست که این گله‌ها را پیش‌بینی کرده بودیم و زیان آن را نیز به خود هموار ساخته‌ایم. با اینهمه ما تا بتوانیم از پرده‌دوری دوری می‌کنیم و نیکان را یاد کرده دربارهٔ بدان به این اندازه بسنده می‌کنیم که نامی از آنان نبریم و هرگاه بردیم به ستایش نپردازیم.

گروهی نیز در زمینهٔ تاریخ این را شنیده‌اند که تاریخ‌نگار باید بی‌یکسو (بیطرف) باشد ولی ببینید این جمله را در چه راهی به کار می‌زنند. فلان ملا یا بهمان درباری، که پیش پیروان و بستگان خود عنوانی داشته و جایگاه بلندی برایش می‌پنداشته‌اند ولی در جنبش مشروطه رفتارهای زشتی از او سرزده و به چشم داشت پول و یا به آرزوی دیگری خود را به محمد علی میرزا بسته و این است ما در تاریخ بدیهای او را به رشتهٔ نوشتن می‌کشیم — ناگهان می‌بینی فلان نواده یا بهمان خویشاوند او نامهٔ درازی نوشته و در دیباچهٔ آن يك رشته جمله‌های پربهایی را که از اینجا و آنجا شنیده و در یاد داشته به رخ ما کشیده: «تاریخ‌نگار باید بی‌یکسو باشد — باید ارج بزرگان را دانست — هر کسی در اندیشهٔ خود آزاد است.» این گفته‌ها را دستاویز گرفته در پایان این می‌شود که چرا نام فلان مجتهد یا بهمان امیر به خواری برده شده است.

دسته‌ای را می‌بینیم چون بعضی می‌رسند به يك رشته سخنانی می‌پردازند: «آقادرست قضاوت کنید. آن زمان دیگر بود و این زمان دیگر است. کاری نکنید که زحمت ماها هدر برود.» این-گونه جمله‌ها را می‌گویند و نتیجه آن می‌شود که چرا ستایشهای بیجا از اینان کرده نشده است.

کسی نمی‌گوید: اگر راست می‌گویید چرا خودتان تاریخ ننوشتید؟!.. چه بدنند آن کسانی که از دست خودشان هیچ کساری بر نمی‌آید و می‌خواهند دیگری نیز به کاری برنخیزد. از اینان اگر بخواهید گفتار آبرومندی بنویسند، يك کتاب درستی بپردازند، درمی‌مانند، اما همیشه هم زبان‌شان بر نوشته‌های دیگران باز است.

سی سال گذشته و تاریخ مشروطه نوشته نشده، که همین یکی بهترین دلیل بر درماندگی اینان می‌باشد، و اکنون که ما رنج این کار را بر خود هموار کرده‌ایم و با راستترین زبان آن را می‌نویسیم، بدین سان خرده‌گیری می‌کنند. ما ناگزیریم این را یادآوری کنیم که کسانی که این تاریخ ما را نمی‌پسندند خودشان تاریخ دیگری بپردازند به این شرط که نوشته‌های ما را تاراج نکنند، آن زمان است که اندازهٔ شایستگی آنان دانسته خواهد شد. ببینید از چه کسی چشم دارند که راستیها را رها کرده به ستایش يك مشت بدکرداران برخیزد؟!...

اما گله‌هایی که از روی راستی می‌شود و از آن رشته است که ما خودمان خستون می‌باشیم، در این باره هر یادآوری که بشود از یادآورنده خشنود خواهیم بود و امیدواریم در چاپ دوم بهتر و درست‌تر از این بنویسیم.

تاریخ و تاریخنگار*

(آذر و دی ۱۳۱۶)

خوانندگان می‌دانند ما تاریخ را دوست می‌داریم و هواوار رواج آن هستیم لیکن باید دانست خواندن یا نوشتن تاریخ به‌چندین گونه تواند بود. روش‌تر بگویم: آن را چندین پایگاه

پایگاه نخست آنکه خواننده یا نویسنده تنها به سرگذشت و یا پیشامد پردازد و لذت و خوشی را خواستار باشد. آدمی از تماشای پیشامدها و از شنیدن و گفتن آنها لذت برد و این در نهاد او نهاده. هر کجا که پیشامد شگفتی بود مردم به تماشا ایستند. اگر کسی داستانی سرايد همگی به آن گوش دهند. دو تن که به هم می‌رسند پیش از همه جستجوی آگاهی تازه کنند. از اینجاست درباره‌ی زبانها (یکی در انگلیسی) «تازه» بمعنی آگاهی می‌آید.

در زمان ما نیز همین حال خواهد بود. اینکه امروز هر کسی چون به دیگری می‌رسد می‌پرسد: «تازه چه داری؟» کم‌کم از این‌آن پیدا خواهد شد که تازه بمعنی آگاهی آید. این‌گونه تاریخ‌خوانی اگر سودی ندارد زبان هم از آن برنیاید و بهتر از گفتگوهای بیجا و افسانه‌خوانی است. و لسی نوشته آن یگمان سود نیز دارد زیرا داستان را نگه داشته نگذارد از میان برود و سرمایه برای نویسندگان پرمایه‌تر و بهتر آماده‌کند. پایگاه دوم آنکه یکی بخواد از پرداختن به سرگذشت مردمان تاریخی پندآموزد و خوبیهای نیکو یادگیرد، از لغزشها و بدیهای ایشان اندرز آموخته از آنها پرهیز کند، از فیروزیها و نیکبهایشان درس یاد گرفته به پیروی برخیزد.

این‌گونه تاریخ نوشتن و خواندن، گذشته از لذت و خوشی، سود بزرگی را با خود دارد و هر کسی تواند از این راه نیک‌خویی فراگیرد و خوشتن را آراسته و پیراسته گرداند. آدمی از رفتار و کردار مردان بزرگ به تکان آید و یکی از راههای پیراستن خوبیها همین باشد.

کسانی این نتیجه را از افسانه‌های ساختگی (رمان) جویند و لسی چشمداشت یهودهای است. چیزی را که شنونده و خواننده راست نمی‌شمارد و باور ندارد چه تکانی در دل پدید خواهد آورد؟ اگرگاهی تکان پدید آورد چیز پایداری نخواهد بود در حالی که این همه داستانهای فراوان تاریخی هست چه نیازی به افسانه است؟

اگر کسی تاریخ را از این دیده نگارد باید بیش از همه به نشان دادن خویهای نیکو و بد مردمان پردازد و رفتار و کردار آنها را درست روشن گرداند، ولی به راستی و سادگی نه از روی گراف گفتن و فزودن و کاستن. باید تاریخ نگار پست و فرومایه نباشد و این بتواند که بر پستیهای دیگران خرده گیرد و نکوهش کند.

پایگاه سوم آنکه کسی تاریخ را از بهر شناختن آیین زندگانی و راه جهاننداری بخواند و این را بخواند که پیشامدها را درست پسندد و پیوستگی آنها را به یکدیگر بشناسد و نتیجه آنها را به دست آورد. کارهای جهان همه به هم پیوسته، آنچه امروز رخ می‌دهد نتیجه کارهایی است که دیروز رخ داده، فیروزیا و خرسندیا و گرفتاریها و بدبختیا هیچکدام بی انگیزه نیست. اگرچه آدمی این نتواند همه آنها را از روی بینش و آگاهی درست دریابد و ریشه و انگیزه هر پیشامدی را به گمان بشناسد و جهان را، که همچون دریایی همواره در جنبش و تکان است، با اندیشه فراگیرد. چه این کار ناشدنی است (چنانکه با دیده همه جهان را نتوان دید با اندیشه همه آن را نتوان یافت). هرچه هست این اندازه می‌توان که درسهایی فراگرفت و در زندگانی نایبنا نبود. هر کسی هرچه بخردتر بهره‌اش از این کار بیشتر است.

در این گونه تاریخ‌خوانی به مردان کمتر نگاهی هست. در چنان پهنهٔ بیکرانی کسان بسیار خرد نمایند. مگر آنان که در سایهٔ کوششهای بسیار بزرگ خود توانند راه تاریخ را بیچانند و تکانی در جهان یا در کشور خود پدید آورند و این گونه مردان بسیار اندکند.

این گونه تاریخ‌خوانی ارج دیگری دارد و آنکه به تاریخ از این دیده پردازد، دانش گرانبهائی در دست کند. برای کسانی که می‌خواهند معنی زندگی را بشناسند، چنین کاری بسیار در بایست است. چیزی که هست در کمتر کتابی تاریخ را از این راه دنبال کرده‌اند و از اینجا خواننده باید خویشتن با اندیشه از پیشامدهای آن نتیجه را دریابد.

نوشتن تاریخ از این راه کار بسیار دشواری است و این کار هر کسی نیست که از عهد آن بر آید. این پس از آن است که کسی آشنائی به نیک و بد و سود و زیان جهان پیدا کند و از آیین زندگانی آگاه باشد. در میان همه کتابهایی که در تاریخ نگاشته شده و در دسترس ماست، کمتر یکی این راه را پیش گرفته‌اند و از آنان که آن را پیش گرفته‌اند کمتری یکی از عهده بر آمده‌اند.

این سه گونه تاریخ از بهر تودهٔ انبوه است. گاهی نیز کسانی تاریخ را از راههای دیگری

دنبال کنند که به یاد آنها نمی‌پردازیم.

تنها این نکته را می‌آوریم که از باستان زمان پادشاهان و دولتها يك رشته کارهای سیاسی نیز داشته‌اند.

بدان‌سان که کوششهایی را در نهان می‌کرده‌اند و به کارهای آشکار خود نیز رویه دیگری می‌داده‌اند. دشمنی را درجامه دوستی می‌کرده‌اند. نویدهای دروغ می‌داده‌اند. با دشمنان دوستی می‌کرده‌اند. در درون کشور دشمن شورشهایی برمی‌انگیخته‌اند. این تلاشها از باستان زمان بوده و رفته رفته رو به فزونی نهاده، تا آنجا که امروز بزرگترین و سختترین کارهای دولتها همین یکی شمرده می‌شود. از اینجا يك راه دیگر تاریخ، پرداختن به این تلاشهای نهانی است که تاریخ سیاسی نامیده می‌شود. لیکن این راه از بهر توده انبوه نیست و سودی نیز از آن به دست نیاید، مگر تا آن اندازه که جهت کارها دانسته شود. از آن سوی پرداختن به نگارش چنان تاریخی کار آن کسی است که خود او پایش در میان بوده و یا نوشته‌های بسیار به‌دستش افتاده. اگر جز این باشد بسیار ناسازاست که یکی به‌چنان تاریخی پردازد و از ناچاری دست به‌دامن گمان و پندار زند و بافتندگی کند. آن کارها که در آشکار رخ دهد، پادشاهان با هم جنگ کنند یا پیمان دوستی بندند یا در کشوری شورش پدید آید یا گرانی رخ دهد یا دیگر از این گونه پشامنها - اینها را مردم ببینند و شنوند و تاریخنگار اگر هم خودش در آنجا نبوده به آسانی تواند از دیگران پرسد و چگونگی را به‌دست بیاورد و لغزش کمتر رو دهد. لیکن کارهای نهانی چنان نیست و لغزشهای بسیار بزرگ در آن رخ دهد.

آری اگر تاریخنگاری هوشیار باشد این می‌تواند از راه سنجیدن پشامنها و به‌نیروی داوری پاره‌ای رازهای نهانی را نیز دریابد و آنها را یاد کند. چیزی که هست این در همجا نیست و به‌هر حال نباید چندان دور رفت و کار را به‌گزافایی رسانید، و آنگاه باید به‌خوانندگان فهمانید که از چه راه به آن رازها رسیده شده و آنان را فریب نداد.

گاهی کسانی می‌گویند: سیاست تاریخ را از میان برده. زیرا پشامنهایی که در جهان پیش می‌آید، آخرین نتیجه يك رشته کارها و کوششهای نهانی است که تاریخ را به آن دسترس نیست و تا آنها دانسته نشود دانستن این پشامنها تنها چندان سودی ندارد. ولی این درست نیست زیرا پشامندهای آشکار به‌خودی خود داستانهای بزرگی به‌شمار است و نوشتن و خواندن تاریخ آنها سودهایی را در بر دارد. اگرچه انگیزهای نهانی آنها روشن نباشد. و آنگاه چنانکه گفتیم کارهای جهان همه به‌هم پیوسته است و ما اگر بر آن باشیم که هر داستانی را از نخستین ریشه آن به‌دست آوریم، ناچار خواهیم بود از بهر هر داستانی چندین قرن جلو برویم و این چیزی است که نه تنها درایست نیست ناستوده هم هست.

ببینید جنگ جهانگیر اروپا يك رشته تلاشهای سیاسی نهانی را که از نیم قرن پیش آغاز

شده بود انگیزه خود داشت. با اینهمه کسی اگر تنها به داستان جنگها پردازد و چگونگی آنها را باز نماید، به خودی خود کار سودمندی خواهد بود و يك تاريخنگاری تواند هرگونه نتیجه‌ای را که خواستار است (از آن نتیجه‌های سه‌گانه که شمردیم) از آن بردارد. لیکن هرگاه کسی به رویه سیاسی آن جنگها نیز پرداخت و پرده از روی يك رشته کارهای نهانی برداشت، بی‌گمان بهتر و سودمندتر خواهد بود.

تلاشهایی که امروز نهان است و دسترس به آنها نیست، پس از دیری آنها نیز شناخته گردد و از پرده بیرون آید. از اینجا هرگاه تاريخنگاری دسترس به چنان تلاشهایی ندارد، نباید از آن دلگیر گردد و به نومیدی گراید و از نگارش تاريخ باز ایستد. او باید تاريخ ساده را بنگارد و نگذارد آنها از میان برود و آن بخش دیگر درآینده آشکار خواهد گردید.

این خود بیراهی است که کسی بگوید تا نهان و آشکار يك پیشامدی دانسته نشود نباید آن را به رشته نگارش کشید. این اندیشه چه بسا به مالیخولیا کشد و دستاویز به دست نادانان و بیمار دلان دهد.

آنچه مرا به نگارش این جمله‌ها وامی‌دارد این است که می‌بینم بسیاری از ایرانیان در این باره نیز آلودگیهایی دارند و کسانی از آنان چنین می‌گویند: «تاريخ مشروطه را که شما می‌نویسید چه سودی دارد؟ باید نخست جستجو کنید که اندیشه مشروطه‌خواهی از کجا به ایران آمد و چه کسانی آن را آوردند!» اینها از درماندگی اندیشه‌ها و از ناپاکی دلهاست. يك دسته که خودشان بیکار هاند همه را نیز بیکار می‌خواهند، پاره‌ای نیز با آن پستی و بی‌ارجی که دارند با ارجمندترین و بزرگترین کسان هم‌چشمی می‌نمایند و این است به این مالیخولیاها می‌پردازند. و هرگاه با دلخواه ایشان باشد باید تاريخ مشروطه هیچ‌گاه نوشته نشود. آغاز پیدایش مشروطه خواهی را در ایران تا آن اندازه که می‌بایست نوشته‌اند و ما نیز یاد کرده‌ایم. رویه سیاسی آن پیشامد نیز تا يك اندازه روشن است که ما نیز باز نموده‌ایم و بیشتر از آن (اگر بوده) درآینده روشن خواهد بود و خواهند نوشت.

همین داستان، با چشمپوشی از انگیزه‌های آن، از ارجدارترین بخش تاريخ ایران است و در آن جانفشانیهای ایرانیان و دلیریهای ایشان نمودار می‌گردد و شایستگی توده پدید می‌آید، نیکی نیکان و بدی بدان آشکار می‌شود. از خواندن و اندیشیدن آن چندین‌گونه درسهای پرسود به دست می‌آید و بردانش و آزمایش و بینش خوانندگان می‌افزاید. این جنبش از هر کجا برخاست برخاسته باشد. هزاران مرد در آن جانفشانیهای تاريخی کردند و صدها کسان ناپاکی نمودند. هزاران جوان به خون آغشتند. اینها به خودی خود چنان است که باید در تاريخ یاد کرده شود. کسانی نیز همیشه می‌گویند: نمی‌توان به تاريخ پشت‌گرمی داشت و آن را باور کرد زیرا ما می‌بینیم که داستانی که در زمان ما رخ می‌دهد، هر کسی آن را به گونه دیگر می‌سراید و

دروغها به آن درآمزد. پس چگونه می توان به داستانهای چند هزار ساله بدگمان نبود؟ لیکن این سخن بسیار خام است و راه بهجایی نمی برد. تاریخ چیز جداگانه و نو- درآمدهای نیست که بهچنین سخنی درباره آن نیاز افتد. در دیگر جاها راست و دروغ را از چه راه می شناسیم در اینجا نیز همان است.

ما اگر با کسی يك ساعت همنشین باشیم راستگویی و دروغگویی او را نيك درمی یابیم، چگونه می شود که کتابی را بخوانیم و اندازه درستی آن را نشانسیم؟ و آنگاه شناختن راست از دروغ در نهاد هر کسی نهاده و آن را راههای بسیار است، هر کسی هرچه دانایتر و هوشیارتر باشد آسانتر آن را درمی یابد.

ماگاهی کسی را می بینیم پاکزبان است و از دروغ پرهیز دارد و از هوش نیز بی بهره نیست و این است گفته های او را باور می کنیم. گاهی همان کس را می بینیم در زمینه ای که گفتگو می شود پای خودش درمیان بوده، این است گمان سودجویی و خودستایی برده و در باور خود سست می شویم. گاهی می بینیم کسی راستگوست ولی هوش کمی دارد و گمان می بریم داستان را فراموش کرده باشد.

گاهی گمان می بریم شاید فریب خورده. گاهی زمینه چنان است که دشوار است کسی آن را فراگیرد. گاهی چنان است که باورکردنی نیست. این که ما «کرامت» های صوفیان را انکار می کنیم کسانی ایراد گرفته می گویند پس چگونه تاریخ را باور می کنید و اینها را باور نمی کنید؟

می گویم: چون صوفیان از این داستانها سودجویی می کرده اند و آنگاه گفته هاشان باور- کردنی نیست این است نمی پذیریم. در تاریخ نیز هرچه از این گونه باشد دور می اندازیم. اگر تاریخنگاری داستانی بنگارد که فلان کس مرده ای را زنده گردانید، سخن او را هم دروغ می شناسیم و به سخنان دیگرش نیز بدگمان می شویم. زیرا مرده زنده گردانیدن کار نشدنی است. و آنگاه چنین کاری اگر رخ می داد در سراسر جهان آوازه پیدا می کرد و همه آن را می شناختند و این نمی شد که تنها چهار تن آن را بدانند و بنگارند.

گاهی کسانی نگارشهایی از گزارش يك جنگی می آورند و ما می دانیم کسی ناخودش در جنگی نباشد داستان آن را درست فرا نمی گیرد و این زمینه دروغ بردار است که هر کسی می خواهد هنرهای خود را بسناید، این است به آسانی آن را باور نمی کنیم. از این گونه چندان است که به شمار نیاید.

ما تاریخ آن را نمی گوییم که هر کسی هرچه نوشته پذیریم. بلکه در آنجا نیز باید به سنجش پردازیم. شما اگر تاریخ بیبختی را بخوانید در يك بار خواهید دریافت که او مسرد راستگویی بوده است و اگر گاهی بارهای چیزها را فراموش می کند از خودش دروغ نمی سازد

و به چاپلوسی نمی‌پردازد اگرچه گاهی پاره‌ای چیزهایی می‌آورد که شاید گزافه‌آمیز است زیرا چنین‌ها می‌نماید که لغزشهایی که از سلطان مسعود سر می‌زده او و دیگران زبان آنها را از پیش می‌دانسته‌اند و این یکی از آلودگیهای مردم است که چون برای کسی کاری پیش‌آمد مدعی می‌شوند من از پیش می‌دانستم گویا بیهقی نیز این آلودگی را داشته است.

از این سوی اگر ناسخ‌الخواندین را بخوانید به آسانی خواهید دریافت که این مرد در بند راستگویی نبوده و تاریخ را دستاویزی برای خوشامدگویی و چاپلوسی گرفته بوده است. پس از همه اینها ما در تاریخ بنیاد پیشامدها را دنبال می‌کنیم و به این گوشه و آن گوشه چندان نمی‌پردازیم و در بنیاد نیز چندان دروغ‌گویی و گزافایی نمی‌شود. مثلاً در لشکرکشی خشایارشا به یونان و داستان آن جنگها آنچه یونانیان درباره‌ی شماره‌گزاره‌آمیز سپاه ایران نوشته‌اند و آن را تا میلیونها رسانیده‌اند و آنچه از دل‌ریهای بی‌اندازه‌ی یونانیان ستایش کرده‌اند اینها همه گمان‌بردار است و ما می‌توانیم آنها را به آسانی نپذیریم بلکه گاهی دروغ بودن پاره‌ای از این سخنان هم به دست می‌آید. ولی خود لشکرکشی خشایارشا و ایستادگی یونانیان در برابر او و بازگشتن خشایارشا از یونان و مانند اینها چیزهایی است که نتوان نپذیرفت.

در دیگر جاها نیز ما بیشتر بنیادها را می‌گوییم که دروغ در آنها کمتر روی می‌دهد. آنان که می‌گویند به تاریخ نمی‌توان پشتگرمی داشت از این همه نکته‌ها ناآگاهند و جز يك پندار خامی را دنبال نمی‌کنند.

تا اینجا گفتگو از تاریخ از دیدة خواست (قصد) تاریخنگار بود و اکنون چند سخنی از شیوة تاریخنکاری و شرطهای تاریخنگار می‌رانیم: نخست باید دانست این را هر کس نتواند داستانی را که رو داده به رشته نگارش کشد. این خود جریزه‌ای است که همه‌کس آن را ندارد. بسیاری آنرا که پیشامدی را دیده‌اند و خودشان پا در میان داشته‌اند، با اینهمه هرگاه پیرسیم، داستان آن را نتوانند بازگفت، چه رسد به آنکه بنگارند. نیز بسیاری آن کسانی که چون داستانی را سرایند آن را از راهش بیرون برند و رویة دیگری به آن دهند.

داستان در یاد آدمی توده‌وار است و چون بخواهد آن را گسترده و گشاده کند و به رشته سخن کشد چه بسا درماند، راه را گم کند. کسی که می‌خواهد تاریخ نگارد باید همیشه خود را بیاید و هوشیار این باشد که داستان را از راهش بیرون نبرد و رویة دیگری به آن نهد.

پس از آن باید تاریخنگار در بند راستگویی باشد و تاریخ را از این راه دنبال کند. نمی‌گوییم او را هیچ خواستی در میان نباشد و تنها به سرودن داستان بسنده کند چنین چیزی نشدنی است. تاریخی که از این رو گردآورده شود بسیار خشک در می‌آید. این ناگزیری است که هر تاریخنکاری خواستی داشته باشد و از بهر آن رنج نگاشتن را به خود هموار سازد. چیزی

که هست باید در آن خواست خود نیز در بند راستگویی و دادگری باشد و نادرستی ننماید. ببینید پلوتارخ یکی از تاریخنگاران باستان است و کتاب او بسیار ارج دارد. او تاریخ را از بهر این نوشته که پیشرفت توده خود یونان را نشان دهد و ارج مردان تاریخی آن توده را باز نماید و سنجش میانه آنان با مردان تاریخی روم به کارزند. چیزی که هست در این راه در بند راستی است. یهوده یکی را ستوده و دیگری را نمی نکوهد. همیشه به خوبیهای پاکیزه و کردار و رفتار ستوده کسان ارج می گذارد و در این باره جدایی میانه یونانی و رومی و ایرانی نمی گذارد. در نکوهش که از آلودگیها و پستیها و بدرفتاریها می کند هم میهنان خود را برکنار نمی کند؛ بزرگ و کوچک، توانا و ناتوان، همه را به یک دیده می بیند. ستایشها و نکوهشهای بجایی که این مرد از اردشیر بهمن، پادشاه هخامنشی، آورده بهترین نمونه درستکاری است. زیرا اردشیر، که پادشاه ایران و دشمن یونان شمرده می شده و پلوتارخ خرده گیریهای در چند جا بر او کرده، با اینهمه چون داستان لشکرکشی او را بر سر گادوشان (تالشان) آورده چنین می گوید:

اردشیر در این سفر به همه نشان داد که ترسویی و پستی از تن آسایی و زندگانی پر شکوه بر نخیزد (چنانکه بسیاری چنین پنداشته اند) بلکه ترسویی و پستی از فرومایگی و نادانی برخیزد. زیرا اردشیر با آنکه رخت شاهانه در برداشت و سراپای تن او با زرینه ابراز آراسته بود... بسا این همه آرایشها و بسا آن عنوان پادشاهی که داشت، در غیرت و کوشش گامی از دیگران پس نمی ماند و همیشه ترکش از کمر آویخته و سپر به دوش گرفته با پای پیاده در پیشاپیش سپاهیان در آن فرازا و نشیبها راه می پیمود و اسب را نیز رها ساخته بود...

در زبان فارسی، نزدیک به این، تاریخ بیهقی و عالم آرای عباسی را توان شمرد، اگر چه جدا ییها با یکدیگر دارند و اینها به پای آن نمی رسند.

بیهقی تاریخ خاندان غزنوی را می نگارد و بر آن است که آن خاندان را به بزرگی و نیکی ستاید و کارهای پیرا راج سلطان محمود و پسرش مسعود و دیگران را باز نماید و این خود خواستی است. لیکن در این راه به دروغ نمی گراید و گرافه نمی بافت و پرده به روی بدیهای آن پادشاهان نمی کشد و بی آزر می با دشمنان آن خاندان روا نمی شمارد، چالوسی نمی کند. داستان حسنک، وزیر سلطان محمود، را که نگاشته و با آنکه حسنک به خشم سلطان مسعود گرفتار شد و به فرمان او به دار رفت، بیهقی داستان او را بسیار دادگرا نه می نگارد و پروای ناخشنودی باز ماندگان مسعود را نمی کند، بهترین گواه دادگری این مرد تواند بود.

عالم آرا را اسکندریک به نام شاه عباس نوشته و بیش از همه این را می خواسته که کارهای تاریخی پادشاهان صفوی، به ویژه شاه عباس، را به رشته نگارش کشد و آن خاندان را

و به‌چاپلوسی نمی‌پردازد اگرچه گاهی پاره‌ای چیزهایی می‌آورد که شاید گزافه‌آمیز است زیرا چنین وا می‌نماید که لغزشهایی که از سلطان مسعود سرمی‌زده او و دیگران زبان آنها را از پیش می‌دانسته‌اند و این یکی از آلودگیهای مردم است که چون برای کسی کاری پیش‌آمد مدعی می‌شوند من از پیش می‌دانستم گویا بیهقی نیز این آلودگی را داشته است.

از این سوی اگر فاسخ‌التواریخ را بخوانید به آسانی خواهید دریافت که این مسرد در بند راستگویی نبوده و تاریخ را دستاویزی برای خوشامدگویی و چاپلوسی گرفته بوده است. پس از همه اینها ما در تاریخ بنیاد پیشامدها را دنبال می‌کنیم و به این گوشه و آن گوشه چندان نمی‌پردازیم و در بنیاد نیز چندان دروغگویی و گزافایی نمی‌شود. مثلاً در لشکرکشی خشایارشا به یونان و داستان آن جنگها آنچه یونانیان درباره شماره گزافه‌آمیز سپاه ایران نوشته و آن را تا میلیونها رسانیده‌اند و آنچه از دلیریهایی بی‌اندازه یونانیان ستایش کرده‌اند اینها همه گمان‌بردار است و ما می‌توانیم آنها را به آسانی نپذیریم بلکه گاهی دروغ بودن پاره‌ای از این سخنان هم به دست می‌آید. ولی خود لشکرکشی خشایارشا و استادگی یونانیان در برابر او و بازگشتن خشایارشا از یونان و مانند اینها چیزهایی است که نتوان نپذیرفت.

در دیگر جاها نیز ما بیشتر بنیادها را می‌گوییم که دروغ در آنها کمتر روی می‌دهد. آنان که می‌گویند به تاریخ نمی‌توان پشتگرمی داشت از این همه نکته‌ها ناآگاهند و جز يك پندار خامی را دنبال نمی‌کنند.

تا اینجا گفتگو از تاریخ از دیدۀ خواست (قصد) تاریخنگار بود و اکنون چند سخنی از شیوۀ تاریخنگاری و شرطهای تاریخنگار می‌رانیم: نخست باید دانست این را هر کس نتواند داستانی را که رو داده به رشته نگارش کشد. این خود جرئیه‌ای است که همه کس آن را ندارد. بسیاری آنانکه پیشامدی را دیده‌اند و خودشان یا در میان داشته‌اند، با اینهمه هرگاه بپرسیم، داستان آن را نتوانند بازگفت، چه رسد به آنکه بنگارند. نیز بسیاری آن کسانی که چون داستانی را سرایند آن را از راهش بیرون برند و رویۀ دیگری به آن دهند.

داستان در یاد آدمی تودموار است و چون بخواهد آن را گسترده و گشاده کند و به رشته سخن کشد چه بسا درماند، راه را گم کند. کسی که می‌خواهد تاریخ نگارد باید همیشه خود را بیاید و هوشیار این باشد که داستان را از راهش بیرون نبرد و رویۀ دیگری به آن نهد.

پس از آن باید تاریخنگار در بند راستگویی باشد و تاریخ را از این راه دنبال کند. نمی‌گوییم او را هیچ خواستی در میان نباشد و تنها به سرودن داستان بسنده کند چنین چیزی نشدنی است. تاریخی که از این رو گردآورده شود بسیار خشک در می‌آید. این ناگزیری است که هر تاریخنگاری خواستی داشته باشد و از بهر آن رنج نگاشتن را به خود هموار سازد. چیزی

که هست باید در آن خواست خود نیز در بند راستگویی و دادگری باشد و نادرستی ننماید. ببینید پلوتارخ یکی از تاریخنگاران باستان است و کتاب او بسیار ارج دارد. او تاریخ را از بهر این نوشته که پیشرفت توده خود یونان را نشان دهد و ارج مردان تاریخی آن توده را باز نماید و سنجش میانه آنان با مردان تاریخی روم به کارزند. چیزی که هست در این راه در بند راستی است. یهوده یکی را ستوده و دیگری را نمی نکوهد. همیشه بهخوبیهای پاکیزه و کردار و رفتار ستوده کسان ارج می گذارد و در این باره جدایی میانه یونانی و رومی و ایرانی نمی گذارد. در نکوهش که از آلودگیها و پستیها و بدرفتاریها می کند هم میهنان خود را برکنار نمی کند؛ بزرگ و کوچک، توانا و ناتوان، همه را به یک دیده می بیند. ستایشها و نکوهشهای بجایی که این مرد از اردشیر بهمن، پادشاه هخامنشی، آورده بهترین نمونه درستی است. زیرا اردشیر، که پادشاه ایران و دشمن یونان شمرده می شده و پلوتارخ خرده گیریهای در چند جا بر او کرده، با اینهمه چون داستان لشکرکشی او را بر سر گادوشان (تالشان) آورده چنین می گوید:

اردشیر در این سفر به همه نشان داد که ترسویی و پستی از تن آسایی و زندگانی پرشکوه برنخیزد (چنانکه بسیاری چنین پنداشته اند) بلکه ترسویی و پستی از فرومایگی و نادانی برخیزد. زیرا اردشیر با آنکه رخت شاهانه در برداشت و سراپای تن او با زرینه ابراز آراسته بود... با این همه آرایشها و سا آن عنوان پادشاهی که داشت، در غیرت و کوشش گامی از دیگران پس نمی ماند و همیشه ترکش از کمر آویخته و سپر به دوش گرفته با پای پیاده در پیشاپیش سپاهیان در آن فرازاها و نشیبها راه می پیمود و اسب را نیز رها ساخته بود...

در زبان فارسی، نزدیک به این، تاریخ بیهقی و عالم آرای عباسی را توان شمرد، اگر چه جدا ییها با یکدیگر دارند و اینها به پای آن نمی رسند.

بیهقی تاریخ خاندان غزنوی را می نگارد و بر آن است که آن خاندان را به بزرگی و نیکی ستاید و کارهای پرارج سلطان محمود و پسرش مسعود و دیگران را باز نماید و این خود خواستی است. لیکن در این راه به دروغ نمی گراید و گرافه نمی بافت و پرده بروی بدهیهای آن پادشاهان نمی کشد و بی آزر می با دشمنان آن خاندان روا نمی شمارد، چاپلوسی نمی کند. داستان حسنک، وزیر سلطان محمود، را که نگاشته و با آنکه حسنک به خشم سلطان مسعود گرفتار شد و به فرمان او به دار رفت، بیهقی داستان او را بسیار دادگراانه می نگارد و پروای ناخشنودی باز ماندگان مسعود را نمی کند، بهترین گواه دادگری این مرد تواند بود.

عالم آرا را اسکندریک به نام شاه عباس نوشته و بیش از همه این را می خواسته که کارهای تاریخی پادشاهان صفوی، به ویژه شاه عباس، را به رشته نگارش کشد و آن خاندان را

بستاید و شاه عباس را از خویشتن خوشنود گرداند و شاید چشم بخششها از آن پادشاه می‌داشته است. با اینهمه در هیچ‌جا رشته راستگویی را از دست نمی‌دهد و گرافگویی نمی‌کند و چیزی را پوشیده نمی‌دارد و بردشمنان آن خاندان بی‌آزمی روا نمی‌شمارد. هرگاه در جایی کاری را ناستوده می‌داند و نمی‌تواند آزادانه به‌نکوهش پردازد، باری ناخشنودی را نشان می‌دهد.

در برابر اینها هستند تاریخ‌نگارانی که جز چاپلوسی و ستایشگری خواست دیگری نداشته‌اند و در بند راست و دروغ نبوده‌اند. یکی از آنها شرف‌الدین علی یزدی است، دیگری نویسنده نامخ‌التواریخ است. دیگری نویسنده مطلع‌السعدین است. اینها را برای نمونه نامی بریم، مانند اینها فراوان می‌باشد. علی یزدی و دیگر نگارندگان تاریخ تیمور روی مردمی را سیاه کرده‌اند و در سراسر کتابهای خود از این شیوه برکنار نبوده‌اند که به‌خونخواریهای تیمور و سیاهکاریهای او رخت نیکوکاری پوشانند و چنان نامرد بیدین خدا ناشناس را يك مرد دیندار و خداشناس بشناسانند و کسانی را که تیمور با تیغ بیداد خون می‌ریخته، اینان نیز با زبان قلم زخمها رسانند. کسی تا کتابهای اینان را نخواند و در نگارشهای ایشان باریک نشود با شنیدن از دور اندازه‌پستی و بی‌آزمی آنان را نخواهد دریافت.

نامخ‌التواریخ را هرکسی خوانده است می‌داند نویسنده آن چه دروغهایی نوشته و چه گرافها به‌قلب زده و چه چاپلوسیه‌ها از خود نموده است.

روی هم‌رفته باید گفت اینان اندیشه تاریخننگاری نداشته و جز در پی ستایشگری و چاپلوسی نبوده‌اند، این است به کتابهای ایشان نام تاریخ نتوان داد. کسانی از کمخردی پرده برکنانه اینان می‌کشند. گاهی می‌گویند ناگزیر بودند. زمانی می‌سرایند می‌خواستند نانی بخورند. اینها همه نادرست است. کسی تا خویشتن پست نباشد دیگری او را به‌پستی ناگزیر نسازد. از برای نان خوردن نیز راههای دیگر فراوان است. اینان می‌توانستند همچون بیهقی و اسکندر یک باشند و در تاریخی که می‌نگاشتند از راه راستگویی بیرون نروند و اگر آن نمی‌توانستند به خاموشی گرایند.

يك دسته دیگری این گرفتاری را داشته‌اند که نيك و بد از هم باز نمی‌شناخته‌اند و روا و ناروا جدا نمی‌گرفته‌اند. از یکی که گفتگو می‌نموده‌اند از يك سو بدترین کارهایی از او می‌نگاشته‌اند و از سوی دیگر او را به‌نیکی یاد می‌کرده‌اند.

در این باره بهترین مثل از عمادکاتب اسپهانی سرزده که در تاریخ خود درباره سلجوقیان از يك سو ستمگریها و برادر کشیها و سیاهکاریهای آنان را یکایک می‌نگارد و از سوی دیگر ستایشها از دینداری و دادگری و پاکدامنی آنها می‌آورد.

دستانهایی که او از سنجر یاد نموده، درخور آن است که هرکسی از وی و نام وی یزادی

جوید و او را همواره با نفرین یاد کند. با اینهمه ستایشهای فراوانی در همان کتاب از سنج و بزرگی و نیکی او بهرشته نگارش کشیده است.

شرط دیگری در تاریخنگارانکه پاکریان باشد و کلمه‌های ناسزا به کار نبرد. نمی‌گوییم: از بدان نکوهش نویسد و از ستمگران یزاری نشان نهد و بر لغزشها خسرده نگیرد. چنین چیزی درست نیاید و راه سخنرانی را بهروی تاریخنگار بسته می‌دارد.

ما در نوشتن تاریخ‌مشروطه می‌بینیم کسانی چشم دارند از بدهیهای ایشان و خویشاوندانشان چشمپوشی شود و یا اگر یاد کرده می‌شود هیچ‌گونه عبارت نکوهش آمیزی به کار نرود. آن بی‌یکسویی (بیطرفی) که درباره تاریخنگار شنیده‌اند این می‌شناسند. لیکن این بی‌جاست. تاریخنگار چون می‌خواهد ستمگری یا دغلبازی یا بدرفتاری يك کسی را بنگارد ناگزیر جمله‌های نکوهش آمیز به میان می‌آید. از آن سوی اگر تاریخنگار این راه را پیش نگیرد از تاریخ او سود چندانی به دست نیاید و آن نتیجه‌ها که از برای تاریخ خواندن شمرده‌ایم، پیدا نشود.

چیزی که هست نباید هرگز جمله‌های ناشایست به کار برد و کلمه‌های ناسزا آورد. این کار را تاریخنگارانی در بیرون از ایران کرده‌اند و ما کتابهای ایشان را در دست داریم و می‌بینیم که از خواندن آن تاریخها تا چه اندازه دلگیر می‌شویم و نویسندگان آنها را مردان بی‌فرهنگ و فرومایه می‌شاسیم. گاهی نیز تاریخنگاران زبان شحاتت به کار برند و چون زبونی و شکست کسی را بهرشته نگارش کشند، پست سر آن، زبان به سرکوفت بار کنند و شادیاها از خود نمایند. این خود بدترین نادابی است و جز از پستی برنخیزد. يك دسته که فتانند اگر هم بد بوده‌اند باید زبان از نکوهش آنان بازداشت.

آرستیدیس و هانیبال*

(فروردین ۱۳۱۷)

چون در گفتگو از خویهای پاک «راستی پرستی» را اگر نمایه‌ترین خوی آدمی ستود، گفتیم: «این خوی از آن مام‌خانی بن‌یضالب و پسر قحط‌حافه و زاده خضاب است... از آن آرستیدیس است...» کسانی می‌پرسند آرستیدیس که بوده؟...

می‌گوییم: آریستیدیس یکی از مردان یونان باستان بوده که در زمان داریوش پادشاه هخامنشی و جانشین او، خشایارشا، می‌زیسته.

بارها گفته‌ایم: گاهی در جهان خردها بالا گرفته و خویهای ستوده رواج یافته، یکی از آنها در میان یونانیان در همان زمانها بوده. دیگری در میان رومیان در زمان جمهوریگری روی داده. سومی در میان مسلمانان در قرنهای نخست اسلامی پیش آمده. چهارمی در اروپا در قرنهای هفدهم و هجدهم انجام گرفته. از اینجاست ما در نوشته‌های خود از اینها یاد می‌کنیم و همیشه گواهیها می‌آوریم. کسانی اگر تاریخ این چهار دوره را بخوانند خواهند دید چه مردان بخرد و پاکتهادی در میان بوده و معنی پیشرفت و برتری جهان را خواهند فهمید.

سرگشت آریستیدیس دراز و کارهای پاکدلانه‌اش بسیار است و ما اینجا تنها به یک کار او بسنده می‌نماییم: نام جنگ «ماراثون» را بسیاری از خوانندگان شنیده و داستان آن را دانسته‌اند. در کتابهای اروپایی یک رشته از جنگها را فهرست کرده‌اند آنها را «سنگهای سرپیچ تاریخ» می‌نامند زیرا هر یکی چندان نتیجه‌هایی را در پی داشته که تاریخ را از راه خود برگردانده و آن را به راه دیگری انداخته. یکی از آنها این جنگ ماراثون را می‌شمارند. زیرا فیروزی که در این جنگ بهره یونانیان شد آنان را به ایستادگی در برابر پادشاهان نیرومند هخامنشی دلیر گردانید و مایه فیروزیهای دیگر گردید.

داستان جنگ را در جای دیگری بخوانید. ما آنچه می‌خواهیم گفتن این است که آنتیان هر ساله ده تن را به سرداری برمی‌گزیدند. در آن سال هم ده تن را برگزیدند که یکی از ایشان ملتیدیس و دیگری آریستیدیس و سومی ثمیستو کلیس بود. ده تن به نوبت رشته سرداری و فرماندهی را به دست می‌گرفتند ولی میان ایشان ملتیدیس از همه کاردارتر و دلیرتر به شمار می‌رفت. آنتیان از روی قانون ناگزیر بودند ده تن را برگزینند، ولی سودا آن در این بود که جنگ با دست توانای ملتیدیس انجام گیرد. این بود روزی که نوبت به آریستیدیس رسید پاکدلانه نوبت خود را به ملتیدیس وا گذاشت و خویشتن در زیر دست او به سپاهیگری ایستاد. این راستی پژوهی او باعث شد که دیگران نیز همگی نوبت خود را به ملتیدیس وا گذاردند.

پلوتارخ می‌نویسد: آریستیدیس با این کار خود به همگی فهمانید که کهری نمودن در برابر مردان بزرگ و کاردان نه تنها از ارج کسی نکاهد بلکه خردمندی و پاکدلی او را نشان داده بر ارجش افزاید. می‌نویسد: آریستیدیس با این رفتار خود هیچ‌شمی را از میان سرداران آتن برداشته همه را دست که رشته اختیار را به دست ملتیدیس سپارند و او را به هر کاری دست و بال کده گردانند.

این است نمونه راستی پرستی یکی از مردان تاریخی یونان. کسانی که پیشرفت شکفت انگیز یونانیان باستان را در کتابها خوانده‌اند و در جستجوی راز آن می‌باشند این گونه ستوده.

خوبیهای مردان یونانی را فراموش نسازند. با این خوبیها بود که يك توده كوچك آن كارهای بزرگ تاریخی را انجام دادند.

يك گواهی نیز از تاریخ کارتاژ یاد کنیم. اینجا سود ستوده خوبی را نشان دادیم آنجا زیان بد خوبی را باز نماییم. شاید بیشتر خوانندگان نام «هانیبال» سردار کارتاژی را شنیده اند. شاید از جنگهای تاریخی روم و کارتاژ آگاهی دارند.

دو دولت نیرومند یکی در شمال دریای سفید در ایتالیا (دولت روم) و دیگری در جنوب آن در کناره آفریقا (دولت کارتاژ) با هم در افتادند و بیست و سه سال در خشکی و دریا رزمهای بس سختی با هم کردند. چندین بار روم شکست یافت و گزند بس سختی دید. چندین بار کارتاژ زبون گشت و زیانهای بزرگی یافت. می گویند پانصد کشتی از کارتاژ و هفتصد کشتی از روم در جنگها نابود گردید. از سپاهیان چندان کشته شد که شمار نداشت. بیست و سه سال بدین سان جنگ پیش می رفت و سرانجام کارتاژیان از پا افتادند و ناگزیر شده آشتی خواستند و پیمان نهادند سیسیلیا و دیگر جزیره هایی که در دست داشتند، به روم باز گذارند و تاوان جنگ را نیز پردازند. اینها را انجام دادند و چنان ناتوان افتادند که دیگر امید برخاستن نداشتند.

سردار غیرتمندی بنام «هاملکار» این زبونی را بر خود هموار ساخت و چون می دانست دیگر کارتاژ را کشتیها ساختن و با روم در دریا جنگ کردن و کینه گذشته را از روم بازخواستن در دسترس نخواهد بود، دوران دیشانه راه دیگری پیش گرفت.

در آن زمان خاك اسپانیا و فرانسه در دست مردمان کنونی نبود. مردمانی که در آن زمان در آنجا نشیمن داشتند دلیر و جنگجو ولی پراکنده و دزآگاه بودند. هاملکار از دریا گذشته به اسپانیا دست یافت و بر آن شد که از مردان آنجا سپاه پدید آورد و کم کم نیرو اندوخت و به آبادی شهرها کوشد. نه سال در این راه می کوشید و چون درگذشت داماد او، هاسندروبال، رشته را دنبال و هشت سال نیز او کوشید و چون درگذشت رشته به دست هانیبال (پسر هاملکار) افتاد. تا این زمان پیشرفت بسیار در کار اسپانیا رخ داده شهرها آبادتر و سپاهیان جنگ آزموده تر شدند بودند. هانیبال خواست آرزوی دیرین پند خویش را به کار بندد و از روم کینه خواهد و بر آن شد از راه خشکی از شمال اسپانیا به ایتالیا تازد. چنین کاری تا آن روز به اندیشه کسی نیامده بود. آنانکه می دانند، از اسپانیا از راه خشکی دورشته کوهستان بسی سخت و بلند (پیره و - پ) در میان است، اینها در آن زمان نشیمن مردمان جنگجویی بوده، دشواری کار هانیبال را می شناسند. ولی هانیبال به سختیها تنگ ریست و در سال ۲۱۸ پیش از میلاد بانود هزار پیاده و دوازده هزار سواره و سی و هفت فیل از اسپانیا روانه گردید و لسی چند ماه کشید تا خود را به شمال ایتالیا رسانید و در این هنگام بیش از بیست هزار پیاده و شش هزار سواره و هفت فیل نموده و همگی از گزند راه و جنگ با کوهنشینان و دیگران نابود شده بود. با اینهمه هانیبال خود را نباخت و

از آهنگ خود بازنگشت و از مردمان «گال» که در دامنه کوه‌های آلپ نشیمن داشتند و از دولت روم آزرده بودند، سپاهیان تازه بسیج کرد. رومیان لشکر به جلو او فرستادند. هانیبال سه بار پیاپی رومیان را در میدان جنگ شکست و هر بار انبوهی از ایشان کشت.

رومیان چنین روزی را ندیده بودند. کسی بدین سان روم را زبون نساخته بود. پس از آن چیرگی‌ها هانیبال بر سراسر شمال ایتالیا دست یافت و راه پایتخت به روی سپاه او بازگردید. رومیان چشم به راه بودند که او را بیرون دروازه پایتخت دیدار کنند. لیکن هانیبال بر سر آن شهر نرفت و روانه جنوب ایتالیا گردید به این آهنگ که شهرهای جنوبی را بر روم بشوراند. رومیان ناگزیر شدند به کوششهای سختی برخیزند و بدانسان که در زمانهای گرفتاری و دشواری کردند «فابیوس» نامی را از بزرگان بهدیکتا توری گماردند و اختیار را به دست او دادند. فابیوس جنگ رو برو را با هانیبال روا نشمرد و آن را کار یمناکی دانست و یکسال که رشته را در دست داشت از دور و کنار با هانیبال آورد کرد. رومیان این رفتار او را نپسندیدند و رشته را به دست دو قونسل دیگر سپردند و اینان در سال ۲۱۶ با هشتاد هزار سپاه در دشت «گان» با هانیبال رو برو شدند. هانیبال از چند تن سرداران بنام تاریخ است^۱ که در سایه شیوه رزمی که به کار می بردند همیشه با دسته اندکی بر دسته‌های انبوهی چیره در می آمدند و این است در تاریخ سپاهگیری همیشه نامهای ایشان پرده می شود. یکی از هنر نمایهای هانیبال این جنگ «گان» بود. زیرا در جایی که شماره سپاه او کمتر از آن رومیان بود چون سردار رومی از درازی صفها کاسته بر ژرفای آن افزود هانیبال از خطای او استفاده کرده با یک جنبش استادانه که به سپاه خود داد، رومیان را از چپ و راست گرد فرو گرفت و بدین سان بر آنان چیره درآمد و چنانکه می نویسد در آنک زمانی هفتاد هزار تن از ایشان را به خاک انداخت، با اینکه از لشکر خود او بیش از هزار تن کشته نشد. در این شکست هفتاد تن از نمایندگان سناتوس و گروهی از بزرگان روم و یکی از دو قونسل نیز کشته گردید.

شاید کسانی این داستان را گزافه آمیز پندارند و آن را به آسانی باور ندارند. ولی تاریخ روم در این زمان که ما گفتگرمی داریم بسیار روشن است و جنگهای هانیبال و هنر نمایهای او را خود تاریخ نگاران رومی نوشته اند و همگی درباره این داستان همزبانی دارند. چنانکه گفتیم هانیبال در جنگها هر زمان شاهکار دیگری نشان می داد و در سایه آن استادها بود که بدین سان دشمن را از پا می انداخت. بی آنکه سپاه خود او بزرگند بسیاری بیند. (چنانکه همین رفتار را در جنگ، زاما سردار رومی در برابر هانیبال کرد و برای چیره درآمد و ما آن را یاد خواهیم کرد). از این گونه شاهکارها از مردمان در تاریخ فراوان رخ داده و در تاریخ ایران نیز از

۱- از این سرداران است فابیوس پیکم، امپراتور روم، و قاندر شاه افشار.

آن‌گونه پیشامدها بسیار است. مانند همین جنگ هانیال در «گان» و هنر نمایی او، در تاریخ ایران جنگ نادرشاه افشار با عبدالله پاشا، سرعسکر عثمانی، در بیرون ایروان می‌باشد که میرزا مهدی-خان در جهانگشا داستان آن را بسیار روشن نوشته است. در این جنگ سرعسکر هفتاد هزار سواره و پنجاه هزار پیاده با توپخانه بزرگی همراه داشت. این شمارش را میرزا مهدیخان از روی دفتر محمدآقای ذخیره‌چی آورده است که جای هیچ‌گونه گمان نیست. گذشته از دستمای سپاه ترك که در ایروان جای داشتند و روز جنگ به آهنگ یاری با سرعسکر از آنجا بیرون آمدند.

نادر شاه شبانه سخت بیمناک بود و به نوشته میرزا مهدیخان خواب بیم‌انگیزی نیز دید و چون بامداد دید، سران لشکر را خواسته انبوهی شماره دشمن و نیرومندی آنان را باز نمود و سفارش کرد که در کوشش سستی نمایند. اینها نیز دلیل بر فزونی شماره ترکان و نیرومندی آنان می‌باشد. نادر بیهوده بیم نکردی و بیهوده سرکردگان را پیش خود نخواندی و سفارش نکردی.

با اینهمه نادرشاه همگی سپاه خود را به کار و انداخته تنها پانزده هزار سوار دلیر ورزیده را از ایشان برگزیده و خویشتن در جلو آنان به نبرد پرداخت و در سایه شیوه رزمی که به کار برد، با این دسته اندک توپخانه دشمن را به دست آورد و آن سپاه انبوه را در هم شکست و خود سرعسکر با انبوهی از سپاهیان کشته گردیدند. پیدا است که این نه در سایه دلیری و فزونی کوشش بلکه در نتیجه به کار بردن يك شاهکار رزمی بوده است. نادر همه پشتگرمیش به این هنرهای خود بود و اگر يك جنگ او را با عثمان پاشا، که به شکست نادر انجامید، کنار بگذاریم همیشه از آن هنر خود بهره‌ها بردی.

به سخن خود باز گردیم. هانیال در چهار جنگ پیاپی لیگونیهای جنگ آزموده و جانباز روم را شکست داد و پس از فیروزی آخری در جنگ «گان»، سراسر جنوب ایتالیا به دست او افتاد که به رسو روی آوردی کسی به جلوگیری نپرداختی. پاره‌ای شهرها با او از در همدستی درآمدند و مردم نافرمانی نمودند. از جمله شهر «کاپوا» این رفتار را کرد.

روم چنین گزند را هرگز ندیده بود و هرگاه مردم دیگری بودی به یکبار از پا افتادی و نومیدانه درهای پایتخت را بر روی دشمن فیرمزد بگشادی. لیکن رومیان سختی را هرچه بزرگتر دیدند پافشاری و مردانگی بیشتر کردند. یکی از بزرگترین پیشامدهای دولت روم این پیشامد است. هانیال و رومیان هریکی شایستگیهای خود را به جهان نشان داده‌اند.

هانیال همچنان در خاك روم روز می‌گذاشت و هر زمان گزند دیگری به رومیان می‌رسانید.

کارتاژ دوباره پا گرفته با دشمن دیرین خود برابر می‌ایستاد و امید بسیار می‌رفت که کین کهن را بازجوید. لیکن هانیال در خاک دشمن در بایستها داشت و نیازمند بود که کارتاژ به پشتیبانی او برخیزد و با سپاه و پول و خواربار و افزار جنگ به او یاری کند. بارها این خواهش را از سنای کارتاژ کرد و باور نکردنی بود که کارتاژ پشتیبانی و یآوری از چنان سردار غیرتمندی دریغ گوید، سردار گردنفرازی که با جانفشانیهای مردانه خود کارتاز را از مرگ رها می‌ساخت.

ولی در کارتاز خویهای ناپاک بود. انبوهی از سر رشته‌داران روانهاشان بیمار و همه به درد خودخواهی و رشک گرفتار بودند. يك دسته پست‌نهادانی که از دست خودشان کاری بر- نمی‌ساخت و جز گمنامی بهره از زندگانی نمی‌داشتندی، دلیرهای هانیال و نامداری او را بر- نمی‌تافتندی و شب و روز در آتش رشک می‌سوختندی. اینان به خواهشهای هانیال ارج نگذاشته دستگیری از او دریغ می‌گفتند و هر زمان به بهانه دیگری دست می‌یازیدند.

چنین توده‌ای بایستی نابود شود. چنین مردمی در برابر رومیان غیرتمند و پاکدامن سزاوار آزادی نبودند. بایستی یوغ بندگی آنان را به گردن گیرند. هاملکار و هاسدروبال و هانیال بیهوده می‌کوشیدند.

باری هانیال چون از یآوری همشهریان خود نومید شد، باز شکست به خود راه نداده در بایستهای سپاه را از یونانیان و خود ایتالیا بسیج کرد. برادرش هاسدروبال را از اسپانیا به یاری خود خواند و با آنکه چنان برادر جوان و دلیری را در جنگها از دست داد باز از پای- نشست و از خاک روم بیرون نرفت تا کار به آنجا کشید که رومیان نیز به خاک کارتاز تاختند و جنگ را با افریقا در انداختند. در این هنگام بود که کارتاز به یاد هانیال افتاد و او را به یاری خود خواند. هانیال پس از آنکه ده و اندی سال در ایتالیا به سر کرده بود، از آنجا بیرون رفت. در افریقا نیز يك جنگ بزرگ دیگری میانه او و «اسکیپو» سردار رومی در دشت «زاما» روی داد و در این جنگ برای نخستین بار هانیال شکست یافت و بیست هزار تن از سپاه او کشته گردید. این جنگ نیز یکی از پیشامدهای بزرگ تاریخ به شمار است و استادی که اسکیپو در این رزم نمود و بر همچون هانیالی چیره درآمد در تاریخهای سپاهگیری یاد کرده می‌شود.

کارتازیان با همین شکست ناچار شدند از روم آشتی خواهند و این بار پاك آزادی خود را از دست داده، به گردن گرفتند که از همه خاکی که در بیرون افریقا داشتند، چشم پوشند و آن را با فیلهای جنگی و کشتیهای خود به روم واگذارند و از آن پس بی‌دستوری از روم با دشمنی به جنگ برخیزند، و به تاوان جنگهای گذشته تا پنجاه سال دیگر سالانه پول گزافی پردازند. بدین سان کارتاز خود را دست بسته به دشمن سپرد. و چون در سنا درباره بسیج کردن بخش نخست تاوان گفتگو می‌رفت پاره‌ای نم‌یندگان می‌گریستند و اشکها از دیدگان می‌باریدند. هانیال هم که در آنجا بود ناگهان خنده بلندی کرد. کارتازیان در شگفت شدند و کسانی زبان به نکوهش

باز نمودند.

هائیکال پاسخ داد: «این اندوه اندکی از بسیار است. در آینده از این سختتر و بدتر خواهیم دید. من آن روزی که در خاك ایتالیا بودم این بدبختی را بادیده می‌دیدم و بارها از دیده اشك باریدم. ولی شما گفته‌ای مرا باور کردن نخواستید و من چون آن روز بسیار گریسته‌ام اینك امروز می‌خندم...»

پیدا است که مرد غیرتمند روی سخن با بدفتاریهایی که باوی کرده بودند داشت و آن پستیها و نادانیهای آن مشتی بیمار دلان را یادآوری می‌نمود و خود کار بسیار بجایی می‌کرد. توده‌ای که در آن پست نهادان فراوان گردند و خودشان که کاری نمی‌توانند به دیگران نیز میدان ندهند و با مردان جانفشان و کاردان به جای ارجشناسی و یآوری سختگیرها کنند، رسد روزی که میوه تلخ آن ناپاکیها را چشند و خود را گرفتار کیفر یابند.

آنان که معنی ستوده‌خویی و نتیجه‌آوردن نمی‌یابند، این گونه داستانهای تاریخی را بخوانند و نیک بیندیشند. يك توده را جز ستوده‌خویی یکان یکان آن نگه نمی‌دارد. این در روزهای خوشی چندان پدیدار نباشد، ولی در روز سختی است که بی‌ارجی و پستی يك توده آلوده بدخوی شناخته گردد.

از این گونه داستانها در تاریخ فراوان است. در تاریخ ایران چندین داستان بزرگ از این گونه پدیدار است. امیدواریم در آینده دری درمنازه برای یاد کردن این داستانهای پندآموز باز نمایم و گاهی یکی از آنها را بنویسیم.

در پیرامون تاریخ هجده ساله آذربایجان*

(اسفند ۱۳۱۷)

بارها نوشته‌ایم که ما در این تاریخ ناگزیریم دربند راستیها باشیم و نیکيها و بدیها را بدان‌سان که بود باز نمایم، و ارجی به نام و شکوه بدان نگذارده و گمنامی و بیکی نیکان را بعدیده‌نگیریم. زیرا این تاریخ را از بهر همین نوشته‌ایم. امروز مرا نشایستی به تاریخنگاری پردازم. چون دیدم دیگران به آن برخاستند و يك دسته مردانی که در راه کشور آن جانفشانیها را نموده‌اند نامهاشان نیز در کار فراموش شدن است، ناچار به آن برخاستم و از گام نخست براین

بودم و هستم که بدیها و نیکيها را بی‌کم و کاست بنویسم.

«داوری تاریخ»، که گفته‌اند، و چیز بسیار ارجدارش می‌شمارند همین است که بدان به بدی و نیکان به نیکي شناخته‌گردند. در داستان مشروطه کسی این کار را انجام نداده بود، و بلکه چون يك رشته بدخواهیها و سیاهکاریها در پرده انجام گرفته بوده، بیشتر آنان که پا در میان می‌داشته‌اند آنها را تفهیمیده بودند. بد و نیک به هم در آمیخته جدایی در میانه‌گذارده نمی‌شد، و بلکه بدان چیره‌گردیده و نیکان را از میان برده و نامهای آنان را نیز از زبانها انداخته بودند. من در این کتابها بیشتر راستیها را آشکار گردانیده و نیکان و بدان را از هم جدا کرده میدانی در میان ایشان پدید آوردم.

تاکنون بارها این را یادآوری کرده‌ایم. با اینهمه باز کسانی رنجیدگی می‌نمایند و ما ناگزیریم بار دیگر به آنها پاسخ نویسیم: يك دسته چون پدران و خویشانان از بدخواهان مشروطه و یا از کسانی بوده‌اند که يك رو به مشروطه‌خواهان و يك رو به دربار قاجار داشته‌اند و یا به سیاهکاریهای بدتری برخاسته‌اند و ما بدیهای آنان را بهرشته نوشتن می‌کشیم، اینان به جای آنکه از پدران و پیشینیان خود برنجند که آن بدیها را کرده‌اند از ما می‌رنجند که آنها را به رشته نوشتن می‌کشیم. این بدتر که اینان از روبرو برنیامده و آشکاره نمی‌گویند که مایه رنجشان چیست و بهانه‌های دیگری پیدا کرده در اینجا و آنجا به بدگویی می‌پردازند.

یکی با من چنین می‌گوید: «اینها که کهنه شده بود و از میان می‌رفت، شما چرا آنها را تازه می‌گردانید تا مردم را با خود دشمن کنید؟!...» این پرسش چندان شگفت‌آمده که نخواستم پاسخی به پرسنده‌اش گویم. ولی در اینجا آن را آوردم تا پاسخش نگارم. این پرسنده نمی‌داند که داوری تاریخ چیست و چه سودهایی از آن برخیزد. نمی‌داند که مردمی که بدان را از نیکان جدا نگیرند چشم نیکي از کسی نتوانند داشت. نمی‌داند که در بازاری که مس و زر به يك بها باشد هرگز کسی زر به آن بازار نیاورد.

می‌گوید: «مردم را با خود دشمن کنید» این نمی‌داند که در راه پیشرفت کار يك توده نباید دشمنی این و آن را به دیده گرفت و از زبانهایی که می‌رسد (اگر چه بزرگ باشد) ترسید.

این شگفت‌تر که، آنکه این پرسش را کرده از کسانی است که دعوی پیشوایی می‌دارد و خود را مرد دانا و بزرگی می‌شمارد، و این اندازه مایه و پایگاه او می‌باشد.

باری آنانکه بدیهای پدران و گذشتگان خود را در این تاریخ می‌یابند اگر مردان پاکدلی هستند و به کشور و توده خود دلبستگی می‌دارند باید هیچ نرنجند. ما این را نیز می‌نویسیم که از بدیهای پدران فرزندان را باکی نیست. چیزی که هست این فرزندان نتوانند به آن پدران بنازند و می‌باید جبران بدیهای پدران و گذشتگان را با نیکیهایی خود کنند.

اینان اگر بهره‌ای از خرد دارند باید این بدانند که ما در حال آنکه بدکاریهای پدران ایشان را می‌نویسیم، هیچ‌گاه پرده‌دري نمی‌کنیم و تا می‌توانیم از بردن نامهای بدلق خودداری می‌نماییم. این خود دلیل است که ما راهیچ‌گونه‌کینه با این کسان نیست.

آن ملای تبریزی که «اسلامیه» بنیاد نهاده و در راه نادانیهای خود خونها ریخته و سپس دست به‌دامن روسیان زده، ما چون در تاریخ زشتکاریهای او را می‌نویسیم یکی از پسرانش بی‌فرهنگانه‌گله می‌نویسد که از پدر او نکوهشها کرده می‌شود. من پاسخی به‌او ندارم. ولی دلم می‌خواست او روزنامه‌های آن زمان را خواندی و آنچه را که در آن روزنامه‌ها از پدرشان نوشته‌اند و نامی را که به‌روی او گذاشته‌اند دانستی، تا نیک دیدی که من تا چه اندازه میان‌روی کرده‌ام و هرگز پیروی از پرده‌دريهای دیگران نکرده‌ام.

يك دسته نیز هوای این و آن می‌دارند. چون تاکنون داوری دربارهٔ جنبش مشروطه نشده و کسان بسیاری از پیشروان، که خود از بدکاران بوده‌اند، به‌نیکی شناخته‌گردیده‌اند و بسیاری از آنان هنوز زنده‌اند، کسانی هوادار ایشان می‌باشند و در دل‌های خود جا برای آنان باز کرده‌اند، و اکنون که ما در تاریخ‌گوهر ایشان را بیرون می‌آوریم و رفتارهای ناپاک‌دلانهٔ ایشان را باز می‌نماییم هواداران ایشان نیز به‌گله می‌پردازند.

ما به‌اینان يك پاسخ بیشتر نمی‌گوییم: و آن اینکه بدکاریهایی که ما از آن پیشروان به رشتهٔ نوشتن کشیده‌ایم اگر راست نیست و آنان چنین کارهایی نکرده‌اند شما آنچه می‌دانید بنویسید تا ما را آگاه سازید و ما در چاپ دوم لغزشها را از میان برداریم. ولی اگر آن کارها راست است دیگر چه جای‌گله است؟!... اگر خواست شما این است که با آنکه آن پیشروان کارهای بدی را انجام داده‌اند ما به‌پاس دلخواه شما پرده به‌روی آنها بکشیم این چشمداشت بسیار بی‌جاست.

يك دسته هم بر آنند که ما از داوری‌هایی که می‌کنیم چشم پوشیم و داستانها را بدان‌سان که رو داده و در بیرون فهمیده شده بنویسیم و درگذریم. لیکن این نیز درخواست بی‌جایی است. زیرا پیشامد مشروطه در زمان نزدیک رخ داده و هر مرد چهل ساله‌ای آن را با دیده دیده. اگر رویهٔ بیرونی کارها برای فهمیدن راستیها بس بودی دیگر چه نیازی به نوشتن تاریخ افتادی. شما می‌بینید که کسانی در باغشا در پیرامون محمدعلی میرزا بوده‌اند و برخی از ایشان به کشتن آزادیخواهان رأی داده‌اند، با اینهمه سپس به‌میان مشروطه‌خواهان در آمده‌اند و مردم آنان را به‌بدی نشناخته و بلکه بالاترین جاها را برای ایشان در انجمنهای مشروطه‌خواهی باز کرده‌اند و این بهترین نمونه‌ای است که تا پای داوری به‌میان نیاید مردم چیزی نفهمند. با این حال چگونه چشم می‌دارید که ما از آن درگذریم و تنها پیشامدها را بنویسیم؟...

يك دسته دیگری نمی‌خواهند که ما این تاریخ را بنویسیم و ارجی به‌این‌گونه کارها

نمی‌گذارند. یکی از ایشان نزد من آمده چنین می‌گوید: «شما برای چه این کسان گمنام را شناخته می‌گردانید؟! من اگر به‌جای شما بودم تاریخ مشروطه را ننوشتہ گفته‌های سقراط و دیگران را به‌رشته نگارش می‌کشیدم.» این را کسی می‌گوید که سالها درس خوانده و خود را از دانشمندان می‌شمارد. اینان می‌پندارند جهان با سخن می‌گردد و تنها گفته‌های سقراط و افلاطون است که باید به آنها پرداخت^۱...

گفتم پاسخ شما را بسیار پیش از این داده‌اند. هنگامی که اسکندر لشکر به ایران کشید و داریوش را در دو جنگ شکست، داریوش نامه به اسکندر نوشت و فرستادگان فرستاد تا میانجگری کنند و چنین پیشنهاد کرد که اسکندر هزار تالانت گرفته کسانی را که از خاندان داریوش دستگیر کرده بود رهاگرداند و خاك آن سوی فرات از آن اسکندر باشد و در میانه آشتی برپا شود. اسکندر چون نامه را به یاران خود خواند و پیشنهاد را در میان کرد، پارمینو، که یکی از نزدیکان وی بود، چنین گفت: «من اگر اسکندر بودم در زمان این را پذیرفتمی.» اسکندر پاسخ گفت: «من هم اگر پارمینو بودم چنین کردمی.»

بیچارگی را بنگرید: يك روز در آتن سقراط نام دانایی بود و سخنانی گفته، این بیچاره می‌پندارد باید پس از دو هزار و چهار صد سال آن سخنان بر زبانها گردد^۱... از آن سوی مردان غیرتمندی را که بیست و اند سال پیش برخاسته و آن غیرت را از خود نشان داده‌اند که امروز همه میوه رنجهای ایشان را می‌چینند به این نزدیکی فراموش می‌کند و از شنیدن نامهای ایشان رنجیدگی می‌نماید. بیچاره سالها کوشیده و رنج کشیده و درس خوانده و نتیجه‌ای که به دست آورده این است که می‌بیند. روشنتر بگویم: آنچه از خوی و دریافت آدمیگری در نهاد خود داشته از دست داده و چنین درمانده و نادان به میان افتاده بدبخت خود را دانشمند می‌پندارد و این روا می‌شمارد که با هر کسی روبرو ایستد و گفتگو کند و این اندازه نادانی اوست که می‌گوید از مردان غیرتمند و جانفشان دیروزی هیچ یادی نکنیم و به یاد گفته‌های پوسیده سقراط پردازیم و این نمی‌فهمد که در يك توده که ارج جانفشانان را نشانند، در آن توده دیگر جانفشانی پیدا نشوند و بهره آنان جز بدبختی و تیره‌روزی نباشد.

اگر این يك تن بودی ارجی به گفته‌اش نگذاشته و بر آن نمی‌شدیم که در اینجا یادی از او و از نادانیش کنیم. اینان چندین هزار بیشترند. امروز درسهایی که خوانده می‌شود نتیجه‌اش همین است و بس. راستی پرستی و دیگر خویهای ساده آدمیگری را از دست می‌دهند؟... کسانی که يك دیهی را نتوانند راه برد دعوی پیشوایی می‌کنند و در برابر هر کسی بالا می‌افرازند و بدین سان نادانی خود را آشکار می‌سازند.

شما از يك سو ببینید اینان چه دمانده‌اند و از يك سوی هم ببینید يك تاریخ نوشتن با چه سختی‌هایی روبرو می‌شود.

بارها گفته‌ام و یکبار دیگر می‌گویم: جنبش مشروطه در تاریخ ایران کمتر مانند دارد. کسانی که در آن روز برخاستند و آن جانفشانی‌های گرانبها را کردند، چه در آذربایجان و چه در گیلان و دیگر جاها — مردان ارجمندی هستند و باید همیشه نام‌های ایشان را به نیکی و ارجمندی یاد کرد. این خود بسیار نادانی بود که کسانی از ارج آنان کاستند و نام تاراجگر به روی آنان گذاردند و در دیده‌ها خوارشان ساختند.

بسیار نادانی بود که دغلاکارانی به میدان ریختند و با روپاه بازیهای خود آن مردان دلیر را به گوشه و کنار انداختند — از کشتگان‌شان یادی نکردند و بر زندگان‌شان زندگی را تنگ گرفتند. این کارها همه به خواست دشمنان ایران بود و این آوازا در دهنان از گلوهای ایشان بیرون می‌آمد.

من به نوشتن این تاریخ به نام دادگری برخاستم و بیش از همه بر آن می‌کوشم که داوری میانه آن مردان جانفشان و ستمگران پدنه‌اشان کنم و خشنودی خدا را در این کار می‌دانم و مزد خود را او چشم می‌دارم، و هیچ‌گاه به سخنان یهوده این و آن گوش نخواهم داد و پرده از روی دغلاکارها خواهم برداشت.

تاریخ هجده ساله را چرا نوشتیم؟*

(خرداد ۱۳۱۹)

بارها در پیرامون نوشتن این تاریخ سخن رانده‌ام و باز جای سخن باز است. چنانکه گفته‌ام با گرفتاری‌هایی که من در زندگانی دارم و می‌باید بکوشم و روزی به دست آورم، و با کوشش‌هایی که در راه نوشتن و چاپ کردن پیمان به گردن گرفته‌ام، بسیار سخت است که آگاهی‌های پراکنده‌ای را از اینجا و آنجا فراهم آورده و هوش و اندیشه به کار برده تاریخ نویسم. پس به این کار چرا پرداخته‌ام؟...

چنانکه گفته‌ام از چند چیزی که مرا به این کار برانگیخت یکی این بود که دیدم کسی به آن برخاسته و روز بروز زمان می‌گذرد و ما از آن پیشامدها دورتر و بیگانه‌تر می‌شویم و بی‌گمان دانستم که کسی به آن نخواهد برخاست و اگر هم برخاست — چیز درستی از آب نخواهد درآورد.

يك جنبشی که نمونه غیرت توده است به یکبار از میان می‌رفت و پردهای ننگینی بر روی آن کشیده می‌شد. در آن روزها که من به این کار برخاستم، يك دسته بزرگی، چون در آن جنبش پا در میان نداشته و یا اگر داشته شایستگی از خود نشان نداده بودند - از این رو همیشه به کاستن از ارج آن می‌کوشیدند و همینکه گفتگو به میان می‌آمد چنین می‌گفتند: «چیزی بود دیگران پیش آورده بودند و هم خودشان از میان بردند» صدها کسان این سخن را به زبان می‌داشتند. برخی از اینان چنانکه شیوه ایشان است که در هر گفتگویی که پیش آید خود را آگاه از کارهای سیاسی نشان دهند و راست و دروغ سخنانی از پیوستگی ایران با همسایگان خود رانند، در اینجا نیز از خودنمایی زشت و لوس خود دست برنداشته به يك رشته گفته‌های میمیز و پوچی برمی‌خاستند. تا آنجا که روزی یکی می‌گفت: «تبریز که يك سال ایستادگی در برابر دولت نمود، پول از لندن برای ایشان فرستاده می‌شد.» يك سخنی را که هم دروغ آشکار و هم سراپا ننگ است، به این دلیری می‌گفت و به روی آن پافشاری نشان می‌داد. یازده ماه ایستادگی تبریز را که سرپامایه گردنفرای ایرانیان بوده، زبان بریده بدین سان آلوده می‌گردانید.

آن ایستادگی تبریز از ستارخان و همراهانش آغاز یافت و اینان تا يك ماه بیشتر نیازی به پول نداشتند. زیرا از جیب خود می‌خوردند و یا از همراهان خویش وام می‌گرفتند. تفنگ و فشنگ را نیز بسیاری از خودشان می‌داشتند و به دیگران نیز از انبار ارك می‌دادند. سپس چون کار به درازی کشید «کمسیون اعانه» پدید آمد که با رسید چاهی از بازرگانان و توانگران، از هر کسی به اندازه توانایش، پول می‌گرفتند و به مجاهدان (روزانه تنی دو قران) می‌دادند. سپس چون کار بزرگتر گردید و آوازه دلیرها و جانفشانیهای تبریز به همه جا رسید، ایرانیان در استانبول و باکو و قفقاز و پاریس و لندن به گرد آوردن پول و فرستادن آن به تبریز پرداختند و پیایی پول به مجاهدان رسانیدند. به ویژه «انجمن سعادت» استانبول که دستگیری بسیار بزرگی کرد. از سوی دیگر چون سراسر شهر به دست آزادیخواهان افتاد و انجمن ایالتی تبریز برپا گردیده خود را جانشین دارالشوری شناخت و به همه جا این را آگهی داد، در تبریز و دیگر شهرها به گرد آوردن مالیات پرداختند و از آن راه نیز کمک بزرگی رسید. در ماههای آخر در تبریز بیست هزار تن مجاهد گرد آمده بود و به همگی آنان روزانه داده می‌شد.

ببیند داستانی به این نیکی را که نمونه غیرت و مردانگی ایرانیان و نشانه همدستی آنان است در سایه رشک و پست نهادی به آن رنگ و امی نمودند.

يك دسته دیگری، که هر یکی بیش با اسمی در جنبش داشته و کارهایی کرده بودند، از نبودن تاریخی در میان به دروغ خود را از بنیادگذاران جنبش و یا از کارکنان بزرگ آن نشان می‌دادند، و من بارها لافها و گزافه‌های اینان را می‌شنیدم و در شگفت می‌شدم. هر جنبشی یا پیشامد بزرگی که در يك توده رخ می‌دهد و کسانی در آن پا در میان می‌دارند، باید تاریخی‌سان

دانایی آن را بنویسند و نیکوکاران و بدکاران را از هم جدا گردانیده و اندازه کار هریکی را نشان دهند، و گرنه این در نهاد آدمی نهاده که به کارهای خود دلبستگی بیشتر دلد و يك كوشش كوچكى را از خود بسیار بزرگ شمارد. به ویژه درجایی که خردها مست و خویها پست باشد. در جنبش مشروطه بیش از همه درس ناخواندگان و کم دانشان کوشیدند و بیشتر آنان کشته شده و یا پراکنده افتادند و چون کسانی نبودند که در پی نام و آوازه باشند و به خودنمایی پردازند بیشترشان شناخته نشدند و به جای ایشان دروغگویان و لافزنان معشناسا ئیدن خود بر- خاستند و چون کسی در برابر ایشان نبود و پاسخی به ایشان داده نمی شد دروغهاشان ریشه می دوانید و در آینده کمتر کسی دروغ بودن آنها را خواستی شناخت.

شنیدنی این است که بسیاری از این لافزنان کتابها نوشته اند که هریکی آن جنبش را به قالبی یا رنگی که دلخواه خود او بوده، انداخته و هریکی در میانه جای بزرگی برای خود باز کرده. این کتابها چاپ نشده و گمان نمی رفت که به زودی چاپ شود ولی در خانه ها ماندی و در آینده چاپ شدی و یا به دست تاریخ نویسی افتادی و مایه فریب او شدی.

یکی از آن کتابها اکنون در دست من است. يك مرد گمنامی، که حز در تهران و شهر خود او در جاهای دیگر کمتر کسی نام او را شنیده، داستان مشروطه را نوشته و خود را یکی از پیشگامان نشان داده و سخن را تا آنجا رسانده که چون محمدعلی میرزا مجلس را به توبه بسته او نیز همچون آزادیخواهان نهان گردیده و سپس از تهران بیرون رفته و بارنجهای بسیاری خود را به ما کورسانیده و در آنجا از سوی کمیته پیشوازش کرده و به او آگاهی داده اند که علمای عتبات به نمایندگیش برگزیده اند که به پترسبورگ رود و بادولت روس گفتگو کند و آنسان را از دادن وام به محمدعلی میسرزا بازدارد، و او این نمایندگی را پذیرفته و چون روسی نمی دانسته «پانوف» بلغاری را به ترجمانی همراه برداشته و به پترسبورگ رفته و در آنجا با کسان بسیاری دیدار کرده و به روزنامه ها گفتار نوشته و کاری را که می خواسته انجام داده، و تا دیرگاهی نام «شیخ میرزا علی مجتهد» و داستان کارهای او در روزنامه های روس نوشته می شده ولی چون در این میان با آزادیخواهان روس پیوستگی پیدا کرده این بوده خواسته اند او را بگیرند و او نهانی با رخت ناشناس گریخته و بیرون رفته. این داستان را که سراپا دروغ است چنان با نام و نشان یاد می کند که کمتر کسی دروغ بودن آن را دریابد، و برای آنکه نمونه ای از سخنان او در دست باشد جمله های پایین را در اینجا می آوریم:

روز دیگر رفتم نزد وزیر مالیه. مارا محرمانه پذیرفت. چون نشستیم خودش آمد با يك سینی که سه پیاله شیر و قهوه بود و يك جعبه سیگار، انلك پارسی می دانست که نیاز به ترجمان نبود. من سرگذشتها سرودم. گفت علام الملك آمد به شهر پتر، سفير مخصوصی بود که پول قرض کند برای شاه، دولت روسی از داد و بردادهای

تو و پیغام آقایان نجف نتوانست قرض دهد و به‌علاء‌الملک پیشنهاد کرد که از دولت فرانسه قرض کند و دولت روسیه را ضامن دهد و روس زبان داده است ضامن شود و علاء‌الملک اکنون به فرانسه برای قرض‌رفته ولی بلدان من به تهران بودند و آخواند(۱) و مجتهد خیلی دیده‌ام. مسلمان نیستم تقلید آقایان نجف هم نکنم ولی نمی‌دانم تورا چرا دوست دارم. من برای دلخواه و دوستی تو نخواهم گذاشت دولت روس قرض به‌شاه دهد یا ضامن شود فرانسه بدهد. تو از من خشنود هستی؟ گفتم بلی. دست مرا گرفت و برای پیمان فشار سختی داد و گفت آسوده باش، محمدعلی پول نخواهد گرفت. عقل ندارد، پول ندارد، نتواند با ملت بجنگد.

این مرد يك كار شگفت دیگری کرده و آن اینکه «داوید فریزر» نامی از انگلستان، که خبرنگار روزنامه‌های لندن و پس از توپ بستن مجلس در تهران بوده و کتابی در پیشامدهای آن زمان نوشته، در این کتاب او، مایکرة مردی را می‌بینیم که زنده و سرپا ایستاده به‌خاکش فرو برده‌اند و تنها سر او در بیرون مانده و ریش پهن وانبوه او به‌روی زمین گسترده شده. فریزر داستان او را نوشته و تنها در زیر پیکره يك جمله نوشته که ترجمه‌اش این است: «حکمران اسپهان شکجه کهنه‌ای را که زنده زیر خاک کردن گناهکار باشد دوباره به کار انداخته.» حکمران اسپهان در آن هنگام اقبال‌الدوله بوده و با آزادخواهان سختگیری می‌نموده و هیچ شکجه دروغ نمی‌گفته. ولی چنین داستانی از او ما نشنیدیم و نمی‌دانیم داستان را فریزر از کجا شنیده و سرچشمه آن چیست. ولی این مرد - این شیخ میرزا علی مجتهد یا شیخ عبدالعلی مؤبد یدگلی می‌گوید آن پیکره از من است. روزی که از تهران می‌گریختم در بیرون شهر سربازان قراول مرا گرفتند و با طناب پپچیدند و بدان‌سان زیر خاک کردند و چند ساعتی بودم تا یکی از سربازان را فرستادم از شهر پول گرفت و آورد و مرا رها کردند. این است نمونه‌ای از کتابهایی که گفتیم نوشته شده.

گذشته از اینها در ایران آلودگیها فراوان گردیده. از يك سو چاپلوسی و گراییدن به توانگران و زورمندان در دلها ریشه دوانیده، از يك سو در سالهای آخر مایه‌ها بسیار کم شده و جوانان درس می‌خوانند و دانشهایی فرا می‌گیرند ولی این جریزه که يك کار گرانمایی را انجام دهند بسیار کم دیده می‌شود. پس از همه اینها، امروز کتابنویسی يك پیشه‌ای شده و تنها برای پول در آوردن به آن برمی‌خیزند. من می‌دیدم که این تاریخ بماند و در آینده نزدیک، کسانی به آن برخیزند، گذشته از آنکه از بسیاری از آگاهیها بیبهره خواهند ماند عیهای دیگری در کار خواهد بود. زیرا از يك‌سوی خوی چاپلوسی آزادشان نگذاشته ناگزیرشان خواهد گردانید که از جانفشانیهای مردان گمنام و کم زور چشم پوشند و به ستایشهای بیجا از دیگران پردازند، از يك‌سو کمی مایه نخواهد گذاشت چیز درستی از آب در آورند. پس از همه، چون خواستشان

پول در آوردن خواهد بود، هیچ یکی این نخواهد کرد که چند سالی رنج کشد و خود جستجو-
هایی کند و چنانکه شیوه بیشتری از نویسندگان است خواهند کوشید که کتابی را از اروپاییان
در این زمینه به دست آورند و نوشته‌های نادرست او را کتابی سازند، چنانکه در همه زمینه‌ها
این رفتار را کرده‌اند و جغرافی کشور خود را هم از زبانهای اروپایی ترجمه کرده و نامهای
آبادیها را چنان می‌نویسند که پیداست از يك زبان اروپایی برداشته شده!

پیش از نوشتن من، یکی دو کتاب کوچکی در پیرامون مشروطه چاپ شده بود و سپس
نیز چون برای پیشامد مشروطه جا در تاریخ ایران باز کرده‌اند در کتابهایی که برای دبیرستانها
نوشته می‌شود، از این پیشامد هم سخن می‌دانند. شما همینها را بخوانید تا بدانید ترس و
بدگمانی من بیجا نبوده.

در [کتابی] که... تنها از زورمندان سخن می‌راند و تاریخ جنبش دهساله را در يك کتاب
بسیار کوچکی جا داده، درباره کوششهای یازده ماهه تبریز و آن جانفشانیها و خونریزها و
سختی کشیها به دوسه جمله پس کرده و چنین می‌نویسد: «دستهای از انقلابیون از ترس جان و مال
به ریاست مرحوم ستارخان و باقرخان رسماً در عقب سنگر نشسته از پیش آمد قشون ارتجاع
جلوگیری و ممانعت به عمل آوردند.» این جمله نمونه شیرینزبانی تاریخنگار است.

در یکی از کتابها که برای دبیرستانها نوشته شده، جمله‌ای دیده می‌شود که مایه شگفت
است. زیرا در گفتگو از جنبش مشروطه از سید جمال‌الدین اسدآبادی نام برده و او را از
پیشگامان آزادیخواهی شمرده چنین می‌نویسد: مرحوم سید جمال‌الدین حزبی به نام «ام‌القرن»
در مکه بنیاد نهاد. این داستان پاک دروغ است و سرچشمه آن این است که عبدالرحمن کوکایی،
که یکی از دانشمندان سوریا بوده، کتابی به نام ام‌القری به عربی نوشته و به چاپ رسانیده و
زمینه کتاب این است که نویسنده گردش در کشورهای اسلامی کرده و در همه جا علمای بنام ر
دیده و با آنان درباره گرفتاریهای مسلمانان گفتگو کرده و از همگی نوید گرفته که در ماه فلان
سال فلان در مکه باشند و گرد هم آیند و درباره آن گرفتاریها به‌سگالش پردازند و راه چاره پیدا-
کنند و آن علما همگی پذیرفته‌اند و آمده‌اند و گفتگوهای بسیاری کرده‌اند. این چیزی است که
کوکایی در آن کتاب به درازی و گشادی می‌نویسد ولی ما می‌دانیم که عنوان آن رمان‌نویسی و
افسانه‌نویسی است و راستی چنین داستانی رخ نداده، و شما تاریخ‌نویس ایرانی را ببیند که
افسانه را راست پنداشته، و سید جمال‌الدین را به جای کوکایی گرفته، و نام کتاب را به‌روی حرب
(حزب پنداری) گذارده. این نمونه‌ای از اندازه هوش و جریده تاریخ‌نویس است.

گذشته از اینها، سود تاریخ در داوری آن است. تاریخ برای این سودمند است که نیک
را از بد و درست را از نادرست جداگرداند و بدین‌سان درسی به‌خو نندگان تاریخ دهد، و این
داوری از کسی بسزاست که نیک را از بد بشناسد و حدایی میانه درستکار و نادرستکار گذارد.

این کسان که ما می‌شاسیم، آشکار می‌بینیم به‌عیرت و گردنفراری و جانفشانی و درستکاری ارج نمی‌گذارند و مردانی را که دارای این خویها باشند خوار می‌شمادند و پیدا است که چه داوری در تاریخ تواند کرد. من اگر بخواهم اندازهٔ درماندگی اینان را در شناختن يك و بد ساز نمایم باید از رمیهٔ سخن خود بیرون روم، این است که به آن نمی‌پردازم. درماندگانی که دوست از دشمن بار نمی‌شناسند و همیشه به‌تراه دیگران می‌رقصند و مردان جانفشان و زرگی را که در تاریخ خود می‌دارند کار نهاده و يك مشت یاهو بافان زمان مغول را با سگین کاریهایی که از هر يك از آنان می‌شناسند به آسمان بر می‌دارند و تنها دستاویزشان گفتهٔ فلان شرقشناس و بهمان پروفیسور می‌باشد - ارچین درماندگانی چه چشم توان داشت که تاریخ مشروطه را چنانکه سزا است نویسد و داوری در میان جانفشانان و فرییکاران کند؟! ... چنین چیزی را چگونه توانسد؟! ...

من در تاریخ مشروطه نشان داده‌ام که چند تنی از درباریان، از ناصرالملک و مستوفی و مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک و فرما و برما و دیگران در زمان خورده خود کامگی (استبداد صغیر) در باعشاه سزد محمد علی میرزا می‌ریستند و در کابینهٔ مشیرالسلطه وریر بودند، که در کشت مشروطه‌خواهان و فرستادن لشکر ترسرتیر و در گفتگو با روسیان و ستن پیمان به‌زیان کشور هملستی داشتند. ولی همینکه محمد علی میرزا سرافتاد، به‌میان مشروطه‌خواهان آمدند و از راهی که ما می‌دانیم چه بود، حا برای خود باز کردند و سالیان دراز رشتهٔ کارهای دولت مشروطه را به‌دست گرفتند. من می‌دیدم که به این کارآنان کسی ایراد نمی‌گرفت و بارها دیدم که چون گفتگو به‌میان آمد و من ایراد گرفتم، در زمان پاسخ داده گفتند: «مگر آنان نمی‌خواستند نان بخورند؟!» کسانی که در سستی خرد تا به‌اینجا رسیده‌اند که حدایی میان نان خوردن و به کار توده پرداختن نمی‌گذارند چه توانستندی که در تاریخ داوری کند و نیکان را از بدان حدانگرداند؟! ...

يك کلمه توان گفت: تاریخ نوشتن اینان به تنها سودی بدادی، ریابهایی بسیار با خود داشتی و راستیها را از میان بردی، و این چیزی بود که من حرسدی نتوانستم داد.

بزرگترین کانون شورش آزادیخواهی تریر بود و در آن روزها که جنگ و شورش در آن شهر سربا بود، من حوان هعهده هعهده ساله بودم و آن پیشامدها را از نزدیک تماشا می‌کردم و با چشم خود می‌دیدم که مردان غیرتمد و گردنفراری با چه شوری می‌کوشیدند و حوانان دلیر و جنگجو با چه حوربگرمی جانفشانی می‌نمودند. خود ایرانیان به‌مانند آن حاشاشیها و مردانگیها که اگر گرجیان و قفقاریان دیده‌ام، فراموش شدنی نیست، و این اندوهی در دل من شده بود که این کوششهای مردانه نوشته بشود و از میان رود و یا بیمایگان سود خوبی به‌مات تاریخویس برخیرند و به یکبار پرده بروی این سرگذشتها و داستاها بکشد و یا اگر نکشد آنها را سسک و بی‌ارح نشان دهد، و به‌حای همه چیز به‌ستایش از رویه کاران و میوه چیان بردارد. راستی این اندوه زرگی در دل من بود و این را نایای خود می‌دانستم که به نوشتن آن

داستانها برخیزم، و چون پیش از آن تاریخ کوتاهی به عربی نوشته و در سوویا به چاپ رسانیده بودم ناگزیر شدم آن را بزرگ گردانم و به فارسی يك تاريخی را دنبال نمایم.

دیلمان و گیلان*

از دیباچه تاریخ گیلان

(آبان ۱۳۱۹)

ولایت جنگلی و کوهستانی که در نقشه امروزی گیلان نام دارد، در زمان ساسانیان، دیلمان یا دیلمستان معروف بود. چه این ولایت، از روزی که در تاریخها شناخته شده، نشیمن دو تیره مردم بوده که تیره‌ای را «گیل» و دیگری را «دیللم» می‌نامیدند. «گیلان» یا تیره «گیل» در کنارهای دریای خزر، در آنجاها که اکنون رشت و لاهیجان است، می‌نشستند، و با آذربایگان و زنگان نزدیک و همسامان بودند. ولی دیلمان در کوهسار جنوبی آن ولایت، در آنجاها که اکنون رودبار و الموت است، جای داشته بیشتر با قروین و ری همسایه و نزدیک بودند. این دو تیره گویا از يك ریشه و نژاد بوده‌اند؛ و شاید، چنانکه مظلیموس، دانشمند معروف یونانی نوشته، از تیره‌های «ماد» بوده یا نسبتی با آن طایفه داشته‌اند.

ولی در زمان ساسانیان و اوایل اسلام، که عمده شهرت و معروفی این مردم از آن زمانها شروع کرده، دو تیره نامبرده از هم جدا و دیلمان یا تیره دیلم از هر حیث بزرگتر و معروفتر بوده‌اند و از این دو سراسر ولایت را به نام ایشان دیلم یا دیلمستان خوانده چه بسا که همه مردم آنجا (گیلان را نیز) دیلم می‌نامیده‌اند. از اینجاست که در نوشته‌های دوره ساسانی و کتابهای اوایل اسلام کمتر به نام «گیل» برمی‌خوریم و بیشتر نام «دیللم» و «دیلمان» است. همچنانکه اکنون برعکس آن دوره‌ها سراسر ولایت به نام «گیلان» معروف و همه مردم آنجا بی تفاوت «گیل» یا «گیلک» نامیده می‌شود و نام دیلم از میان رفته است.

دیللم در زمان ساسانیان

دیلمان مردم جنگی دلیر و در فن رزم به مهارت معروف بوده‌اند و از نخست در پناه جنگل و کوهستان خود، که از سختترین و استوارترین قطعه‌های ایران است خودسرو آزاد زیسته

زیر فرمان حکمرانان و پادشاهان ایران کمتر می‌رفتند. بلکه چنانکه مورخان صدر اسلام نگاشته‌اند، در زمان ساسانیان (و شاید در روزگار اشکانیان و هخامنشیان هم) این مردم نه تنها فرمان‌پذیر و باجگزار پادشاهان ایران نبوده خودسر و یاغی می‌زیستند، بلکه چه بسا که از کوهستان خود بیرون تاخته در شهرها و ولایتها، تا هر جا که می‌توانستند به‌چاول و تاراج می‌پرداختند و حکمرانان ایران دست بر سرزمین آنان نداشته ناگزیر دزهایی ساخته و لشکرهایی در برابر آن طایفه نشانده بودند.

فخرالدین اسعدگرگانی در مثنوی دیس و داهین، که اصل آن کتابی بوده به‌زبان پهلوی و وی به‌پارسی نظم کرده، در گریختن رامین و ویس به کوهستان دیلم در شعرهایی که در اینجا می‌آوریم از مردانگی و جنگجویی و دلیری دیلمان وصف بسیار کرده می‌گوید: هرگز پادشاهی بر سرزمین آنان دست نیافت؛ و ظاهر آن است که این جمله‌ها در اصل پهلوی آن کتاب نیز بوده است:

ز قزوین در زمین دیلمان شد	درفش نام او بر آسمان شد
زمین دیلمان جایی است محکم	سلو در، لشکری از گیل و دیلم
به تازی شب از ایشان ناوک انداز	زنند از دور مردم را به آواز
گروهی ناوک و ژوین سپارند	به زخمش جوشن و خفتان گذارند ^۱
سندازند ژوین را گه تاب	چو اندازد کمان‌ور تیر پرتاب
چو دیواند گاه کوشش ایشان	جهان از دست ایشان باز ویران
سپر دارند پهن‌اور گه جنگ	چو دیواری نگاریده به‌صد رنگ
ز بهر آنکه مردم نام و ننگند	ز مردی سال و مه با هم بجنگند
از آدم تا به اکنون شاه بی‌مر	کجا ^۲ بودند شاه هفت کشور
نه آن کشور به پیروزی گشادند	نه باز خود بدان کشور نهادند
هنوز آن مرز دوشیزه مانده‌ست	بر او يك شاه کام دل نرانده‌ست

دیلمان و تازیان

پس از پیدایش اسلام و برافتادن پادشاهی ساسانیان، که سرتاسر ایران از رود فرات تا رود جیحون و از خلیج فارس تا قفقاز و در بند به‌دست تازیان افتاد، در رشته کوهستان البرز،

۱- یعنی با زخم ناوک و ژوین، جوشن و خفتان را گذاره شوند. - گردآورنده.
 ۲- به معنی «که».

مردمانی که عمدهٔ ایشان دیلمان و تپوران (یا مردم طبرستان) بودند، تازیان را به سرزمین خود راه نداده یوغ بندگی آنان به گردن نپذیرفتند و با همهٔ زور و توانایی که در آن وقت کشورگشایان تازی را بود و کوه و دشت از سهم و هیبت ایشان می لرزید، مردم يك قطعه کوهستان رام و زبون ایشان نشده استقلال و آزادی خود را از دست ندادند.

تا اواخر قرن سیم هجری این ترتیب میانهٔ دیلمان و مسلمانان برقرار و بیش از دوست و پنجاه سال (به ویژه تا اواخر قرن دوم) جنگ و رد و خورد پیایی در تار بود. دیلمان از بزرگترین و سهمناکترین دشمنان اسلام شمرده می شدند و نام دیلم همه جا معروف و حمله و هجوم نا بهنگام و بیابا کانه آن گروه ضرب المثل بود. خلفا هر که را به وایلگیری جبال (عراق عجم) می گماردند مهمترین وظیفهٔ او بود که با دیلمان جنگ کرده جلو ناخت و هجوم آنان بگیرد.

نتوان گفت که تنها سختی کوهستان دیلم و انبوهی جنگلها بود که مسلمانان را عاجز و درمانده می ساخت، چه تازیان در همه جا از این کوهها و جنگلها بسیار دیده و درنوردیده بودند. باید گفت علت عمده همانا مردانگی و دلاوری دیلمان و قهرمانیها و جانبازیها بود که آن مردم در راه نگاهداری مرز و بوم خود و دفع دشمنان بیگانه آشکار می ساختند. در حقیقت زندگانی گیلانیان در این يك دوره سراسر قهرمانی و بهادری و در خوردن است که در تاریخهای ایران به تفصیل نگاشته شود.

نخستین جنگ دیلمان با تازیان

نخستین جنگ دیلمان با تازیان، به روایت معروف، در سال ۲۲ هجری بود. در این وقت رشتهٔ استقلال ایران از هم گسیخته و تازیان تا همدان و سپاهان و پارس گرفته بودند و یزدگرد، پادشاه کشور، به نواحی خراسان گریخته سپاه و لشکر هر چه بود پراکنده و مردم هر شهر و ولایت ناچار به پاسبانی و نگهداری شهر و ولایت خود برخاسته بودند. از حمله دیلمان، که در این وقت پادشاهی یا سرداری به نام «مونا» داشتند از کوهستان خود پایین آمده در دستی (دشت میانهٔ قزوین و همدان) با پیشقراولان تازی پیوسته زد و خورد می کردند. در این میان مردم آذربایگان و مردم ری نامه ها به دیلمان نوشته از آن دوشهر نیز اهر يك سپاهی به دیلمان پیوست که همدست یکجا حمله ای به تازیان کرده مرز و بوم خود را از خطرو تهدید آن گروه ایمن و آسوده نمایند.

سردار سپاه آذربایگان، اسفندیار برادر رستم، سپهسالار معروف ایران، بود که چندی پیش در جنگ قادسیه به دست تازیان کشته شده بود و سردار زی فرخان زبندی، یکی از بزرگان آن شهر، بود، لکن سپهسالاری همه این لشکر و فرماندهی جنگ به عهدهٔ «مونا»، پیشوای دیلمان بود.

نعمین مقرر، امیر تازیان در همدان، چون آمادگی دیلمان و گسرد آمدن این لشکرها را می‌شنید سخت بترسید و خبر به‌مدینه برای خلیفه عمر فرستاد، و چون «موتا» با آن لشکر انبوه آهنگ جانب تازیان کرد، نعمین نیز از همدان بیرون تاخت و در «واجرد»، که جایی بوده میانه آن شهر و قزوین، دولشکر به‌هم رسیدند و رزم سختی روی داد.

طبری می‌گوید: این جنگ در سختی از جنگ معروف نه‌اوند و دیگر جنگهای بزرگ کمتر نبود و از ایرانیان چندان کشته شد که بیرون از شماره و انداز بود.

یکی از کشتگان خود «موتا» و گویا پس از کشته شدن وی بود که سپاه ایران تاب ایستادگی نیاورده به یکبار پراکنده شدند و هر دسته راه ولایت خود پیش گرفت.

اما تازیان مؤده این فیروزی را به‌مدینه برای خلیفه فرستاده از دنبال ایرانیان آهنگ قزوین و ری کردند و اثنای راه به لشکری از دیلمان و رازیان، که دوباره گرد آمده بودند، برخورد جنگ کردند و سپاه خود را دو دسته کرده دسته‌ای را به آذربایگان واران و ارمنستان فرستاده بلدان نواحی تا دربند دست یافتند.

دسته دیگر آهنگ خراسان کرده در اندک زمانی تا آخرین سرحد ایران بگشادند و با فرخان، اسپهبد طبرستان، پیمان زینهار و آشتی بسته آن ولایت را به حال خود باز گذاشتند.

اما دیلمان هرگز گردآشتی و طلب زینهار نگردیده جز روی دشمنی به تازیان نمودند و رشته کینه‌جویی را از دست ندادند هنگام فرصت از تاخت و هجوم بر تازیان و کشتار و تاراج دریغ نمی‌کردند. تازیان ناچار قزوین را به رسم دوره ساسانیان ساخلوگاه ساخته سپاه در آنجا بنشانند و پیوسته بساط جنگ و دشمنی گسترده و برپا بود.

و چون در اواسط قرن دوم (سال ۱۴۱ - ۱۴۴) عمر پسر علای رازی، به فرمان منصور خلیفه، دشت و هامون طبرستان را از اسپهبد خورشید بگرفت و اسلام در آن ولایت رواج یافت، از آن سوی نیز در رویان (نواحی کجور) دوشهر چالوس و کلار و دیهی را به نام «مزن» ساخلوگاه ساختند و تا اواسط قرن سیم، که طبرستان به دست عاملان خلیفه بود، از آن جانب نیز تازیان و تازه مسلمانان طبرستان به جنگ دیلمان می‌پرداختند.

تا اواخر قرن سیم هجری این ترتیب در میانه برقرار و دیلمان در جنگ و دشمنی با مسلمانان بیش از دوست و پنجاه سال استوار و پایدار بودند. ولی این مدت را باید به دو دوره تقسیم کرده در هر دوره جداگانه سخن راند. زیرا تا اواخر قرن دوم که از یک سوی کاسه غیرت و تعصب دینی مسلمانان لبریز و سرشار و از سوی دیگر دیلمان، مردم کوهستانی و ساده، برای کینه‌جویی به هر چه جز به کار بردن شمشیر و زوبین آشنا نبودند، جنگ و ستیز در میان دو گروه هم زود زود و بی‌پای رخ می‌داد و هم بیشتر این جنگها تاخت و تاز و هجوم یا به گفته تازیان «غزو» بود و لشکر کشی و کشورگشایی کمتر مقصود بود و شاید از اینجاست که در

تاریخهای اسلام بهضبط خبرهای این جنگها کمتر پرداخته‌اند.

ولی از اواخر قرن نامبرده، که هنوز يك قرن دیگر بساط کشاکش و دشمنی میانهٔ مسلمانان و دیلمان برپا بوده در این دوره هم از تعصب دینی مسلمانان کاسته هم دیلمان تا حدی از عالم سادگی و درشتخویی طبیعی بیرون آمده پخته‌تر و آزموده‌تر شده بودند و با علویان و دیگر دشمنان خلافت عباسیان همدست و همدستان گردیده بیشتر از راه سیاست و تدبیر به‌کندن بنیاد تازیان می‌کوشیدند، و با مسلمانان کمتر جنگ کرده این دفعه به‌تاخت و تاز و تاراج اکتفا نکرده به‌کشورگشایی می‌کوشیدند.

در این دوره پادشاهان دیلم نیز شناخته می‌شوند و نامه‌های ایشان در تاریخها هست. شرح و داستان جنگها و دیگر حوادث این دوره نیز نه‌تنها در تاریخهای اسلام مشروحتر است بلکه از برخی تاریخهای ایران هم تفصیلهای سودمندی دربارهٔ این حوادث به‌دست می‌آید.

تاریخچهٔ جبوق و غلیان*

(۱۳۲۳)

گفتار یکم

دودکشی از کی آغاز شده؟

یکی از کارهایی که امروز در سراسر جهان رواج یافته و بیشتر مردمان — از زن و مرد و پیر و جوان و دانا و نادان و شهری و روستایی — به آن می‌پردازند «دودکشی» یا بهتر گوییم: فروبردن دود توتون و تنباکوست. این دودکشی با چشمپوشی از نیکی یا بدی آن، تاریخچهٔ شگفتی می‌دارد که می‌خواهیم در این دفتر به آن پردازیم.

باید دانست تنباکو، و همچنین توتون که از همان جنس است، گیاه آمریکایی است که پس از پیدایش آن، به‌دیگر تکه‌های جهان آورده شده.

بومیان آمریکا از دیرزمان این گیاه را شناخته و چنین پیداست که از راههای گوناگون از سوزاندن و دودش را از راه بینی یا از راه دهان فروبردن، یا کوبیدن و گرد آن را به‌بینی کشیدن، یا برگهای آن در دهان گذاردن و جویدن — به کار می‌برده‌اند.

نیز چنین پیداست که به کار بردن این گیاه در میان ایشان تنها برای کیف و سرخوشی نبوده

و معنایی می‌داشته و این است که آن را در روز بها (عیدها)، ویا در میان پرستش به‌خدا یا نشان به کار می‌برده‌اند.

چنانکه نوشته‌اند دو تیره که با هم جنگیده و سپس می‌خواسته‌اند آشتی کنند و پیمان — بندند و نشست برای این کار بر پا می‌گردانیده‌اند، آن نشست یکی از جاهایی می‌بوده که می‌بایسته چقی کشند و دودی فرو برند. می‌بایسته یکی از زیرستان چقی پر کند و آتش به‌رویش گذارد و چند بار آن را بالا برد و پایین آورد و دایره‌ای در هوا با آن پدید آورد، و سپس پیش آمده آن را به‌دست یکی از بزرگان دهد، و آن بزرگ چند دمی زده به بزرگ دیگری سپارد و همچنان تا دوره به پایان رسد و پیمان آشتی بسته گردد.

کولومبوس چون در سال ۱۴۹۲ به آمریکا رفت و جزیره‌هایی را پیدا کرد، در همان سفر نخست همراهان او از بودن چنین گیاهی در آمریکا، و اینکه یومیان از دود آن برخوردار — می‌شوند آگاه گردیدند. ولی چنین دانستند که خواست ایشان دمیدن دود به تنهای خودشان و بر — خورداری از بوی خوش آن گیاه می‌باشد، و آنکه دود را فرو برند و از آن لذت یابند به گمانشان نرسید. لیکن در سفرهای دیگر آگاهیهای بیشتری یافته چگونگی را به دست آوردند.

سپس که دامنهٔ زمینایی در آمریکا پهناور گردید و گذشته از جزیره‌ها به خود آن سرزمین راه یافتند، دانسته گردید بر خورداری از گیاه نامبرده، چه با جویدن و یا گردش را به بینی کشیدن و چه با سوزانیدن و دودش را فرو بردن، در میان بومیان سرخپوست آن سرزمین همگانی است و آنان معنایی به آن داده کاری ارجمند می‌شمارند.

تا سالیانی که مسافران به آمریکا رفته و بازگشته و داستانهایی را راه آورد می‌آوردند، یکی از آن داستانها این دود کشی بومیان و بر خورداری از آن گیاه می‌بود که در آن روز کاری شگفت می‌نمود و بسیاری از مردم از شنیدنش یکه می‌خوردند. در همین هنگامها بود که نام «تاباکو» به آن گیاه داده شده با این نام شناخته گردید، و هنوز دانسته نگردیده که این نام در نزد خود بومیان آمریکا از آن گیاه می‌بوده یا از آن افزاری (چقی) که در دود کشی به کار می‌برده‌اند. سپس در سال ۱۵۵۸ (۶۶ سال پس از سفر نخست کولومبوس) بود که پزشکی از مردم اسپانیا به نام فرانسیسکو فرناندیس، که از سوی فیلیپ دوم، پادشاه آن کشور، برای دیدن و آزمودن گیاهها و درختها و دیگر رویا کهای آمریکا رفته بود، در بازگشت تخم آن گیاه را با خود به اروپا آورد که در اینجا هم کاشته گردید.

ولی تاسالیان درازی اروپاییان این گیاه را جز دارویی نمی‌شناختند و در کتابها و نوشته‌ها جز از دیدن پزشکی از آن سخن نمی‌راندند، و چون کسانی آن را داروی بسیار هنانیده و کارگری می‌ستودند و در این باره راه گرافه می‌پمودند همین مایهٔ شناختگی آن می‌گردید و در بسیار جاها به کاشتن می‌پرداختند.

در این میان از سال ۱۵۸۶ دودکشی در انگلستان آغاز گردیده رو به رواج گذاشت. چگونگی آنکه چون آوازه پیدایش آمریکا در اروپا درگرفت، پس از اسپانیا انگلستان دوم کشوری بود که رو به سوی آن سرزمین آورد و به آرزوی داشتن زمینهایی در آنجا افتاد. ناخدایان انگلیسی پس از آنکه بارها رفتند و رنجها کشیدند و نتیجه‌ای نیافته بازگشتند، سر-انجام در زمان پادشاهی الیزابت (که می‌باید گفت پیشرفت انگلیسیان از آن زمان آغاز گردیده) سروالتر رالیخ^۱، که یکی از مردان بنام انگلیس به‌شمار می‌رفت، با پشتیبانی الیزابت کوشش را از سر گرفت و کشتیهایی پیاپی به آمریکا فرستاد و اینان در شمال آنجا جایی را زیر دست گرفته «ویرجینا» نامیدند و کم‌کم در آنجا کوچ‌نشینی پدید آوردند. سردهسته این کوچ‌نشینان رالف لین^۲ نامی بود، و این دودکشی را از بومیان یادگرفته آن را دوست داشت و چنانکه گفته شده نخست مردی از انگلیسیان است که به دودکشی پرداخت. سپس که در سال ۱۵۸۶ به انگلستان باز می‌گشت اندی توتون با افراد دودکشی همراه خود آورده به وولتر رالیخ ارمغان گردانید. وولتر رالیخ نیز دودکشی را دوست داشته به آن پرداخت، و چون مردی بنام و خود از نزدیکان الیزابت می‌بود، کسان بسیاری از جوانان و دیگران پیروی از آن کردند و بدین‌سان دودکشی در انگلستان آغاز گردیده در اندک زمانی رواج گرفت.

دلیستگی سروالتر رالیخ به چپق کشیدن به جایی رسید که چون در سال ۱۶۱۶ در زمان پادشاهی جیمس یکم^۳ در نتیجه پیشامدهای سیاسی او را به دادگاه کشیدند و حکم به کشتنش دادند، رالیخ اندکی پیش از آنکه پا به روی کشتگاه گذارد چپقی پر کرد و کشید و با سری خوش بالای کشتگاه رفت.

به هر حال سده هفدهم میلادی در اروپا دوره رواج دودکشی بود. در آن سده دودکشی از انگلستان به همه جای اروپا رسید (بلکه چنانکه خواهیم دید به آسیا و آفریقا نیز پا نهاد). با آنکه در همه جا دولتها دشمنی می‌نمودند و کشیها آواز به هم داده دودکشان را بدین می-خواندند، و در همه جا پند و زندان و دور راندگی از شهرو کيفرهای سخت‌تر دیگر به کار می‌رفت. و از کشتن توتون (تنباکو) و از بردن آن از شهری به شهری جلوگیری می‌شد، با همه اینها رواج دودکشی روزافزون می‌بود و مردمان خودداری از کشیدن آن نمی‌کردند.

چون این دود کشیدن همچون خوردن و نوشیدن، یکی از کارهای همگان روزانه شده بود، در بسیاری از زبانها، از «دود» کارواژه پدید آوردند (دودیدن)، و جدا شده‌ها از آن ساختند^۴.

۱- Sir walter Raleigh تلفظ درست آن «سروالتر رالی» است. - گردآورنده. ۲- Ralph Lane

۳- James I - چنانکه در زبان انگلیسی To Smoke در زبان فرانسه Fumer ساخته شده.

گفتار دوم

دودکشی را در شرق عثمانیان رواج دادند

در قرن هفتم میلادی دولت عثمانی، از يك سو در اروپا خاك پهنآوری را به نام «روم ایلی» با بسیاری از جزیره‌های دریای سفید در دست می‌داشت و با دولتهای اروپایی در جنگ و آشتی می‌بود، و از يك سو در آسیا به‌همه آسیای كوچك و عراق و سوریا و در افریقا بمصر و حبشه تا سودان فرمان می‌راند و با دولتهای آسیایی همبستگیها می‌داشت.

می‌باید گفت: دولتی در میان شرق و غرب می‌بود و از این رو بسیاری از چیزهای غربی با دست آن دولت به شرق می‌رسید. از جمله دودکشی همین‌حال را پیدا کرد. چنانکه در اروپا شوند رواج آن انگلیسیان شله بودند، در آسیا و آفریقا شوند رواج آن عثمانیان گسردیدند و آن را به‌همه‌جای جهان رسانیدند. درحالی که در عثمانی سخت‌ترین جلوگیری از آن رخداد و سلطان مراد چهارم دست باز کرده چند هزار تن را به‌گناه چبوق کشیدن خون ریخت؛ و ایسن نیک می‌رساند که در چنین کارها سختگیری و زور آزمایی هوده‌ای نتواند داد، بلکه به پافشاری مردم تواند افزود.

چنانکه گفتیم دودکشی یا به گفته اروپاییان «دودیدن» در قرن هفتم در اروپا رو به رواج آورد و ما می‌بینیم هنوز آن قرن نیمه نشده دودکشی به عثمانی، که در گوشه دوری از اروپا می‌ایستاد، رسیده بود. همانا آن را سفیران و وزیران مختار دولتهای اروپایی و بستگان ایشان و دیگر اروپاییان آورده بودند.

چنین پیداست که افزار دودکشی در اروپا، که به انگلیسی آن را «پایپ» نامیده‌اند، کوتاه می‌بوده که هیچ‌گاه از يك چارك متر نمی‌گذشته و یکپارچه از سفال یا از فلز ساخته می‌شده. (چنانکه همین افزار تاکنون بازمانده).

لیکن در عثمانی افزار درازی برای آن ساخته و این است «چوبوق» می‌نامیده‌اند که شکل ترکی واژه «چوبك» و خود به معنی چوب است (چنانکه خود گیاه را نیز «توتون» می‌خوانده‌اند که در ترکی به معنی دود است).

به‌رحال تا آنجا که ما می‌دانیم نخست یادی که از دودکشی در تاریخ عثمانی رفته در میان رخدادهای زمان سلطان مراد چهارم است که در سال ۱۵۳۳ قمری (۱۶۲۴ میلادی) به تخت نشسته بسوده. چنانکه نوشته شده این پادشاه خونخوار چند هزار تن را به‌گناه دود کشیدن با شکنجه کشته است.

باشد کسانی باور ندارند که پادشاهی مردم را به‌گناه دود کشیدن بکشد. اگر هم آن را باور داشتند شماره «چند هزار تن» را گزافه پندارند. ولی ایسن آدمکشهای سلطان مراد از چیزهای

یگفتگوی تاریخ عثمانی است و گرافه‌ای هم در شماره نرفته.

آن شگفتی که در تاریخچه دودکشی هست همین است که روزی کشیشان و ملایان آن یزاری را از چبوق و غلیان نشان داده‌اند و پادشاهان در سختگیری به‌دودکشان تا به کشتن پیش‌رفته‌اند، و سپس همان کشیشان و ملایان خود به‌دودکشی پرداخته برای چبوق و غلیان جایی در آن دستگاه «ملکوتی» باز کرده‌اند و همان پادشاهان چبوقها و غلیانهای شاهانه ساخته‌کسانی را به‌نام چبوقدار و غلیاندار (آبدارباشی) به‌پیرامونیان خود افزوده‌اند. اکنون خود دولتها توتون می‌فروشد و به‌رواج دودکشی می‌کوشند. یک‌روز چنان می‌بوده و یک‌روز چنین می‌باشد. همین اکنون که این یادداشتها را می‌نویسم جلد سوم تاریخ نعیمه در پیش رویم باز- است، و در آنجا در میان داستان سفر سلطان مراد بر سر بغداد در سال ۱۵۳۸ قمری زیر عنوان «سیاست ارباب‌دخان» چنین نوشته می‌شود:

با آنکه درباره دود فرمان سختی رفته بود، در فرودگاه «اوج بکار» چهارده تن نهانی در جایی نشسته دود می‌کشیدند. پادشاه با رخت ناشناس ناگهان بر سر ایشان رسید و همگی را دستگیر گردانیده کشت. در فرودگاه «رها» نیز چهارده تن دودکش را گرفتند و همگی را آشکاره کشتند... در حلب نیز بیست تن گرفتار گردیده کشته شده بودند. در فرودگاه «حجه‌کوز» نیز شش کس را گرفته نابود گردانیدند. این دودکشان را که می‌گرفتندی برخی را در میان لشکر دست و پا بریده می‌انداختندی، برخی را در برابر چادر پادشاه دست و پا می‌بریدندی، پاره‌ای را نیز گردن زدن‌ی یا چهارتکه گردانیدندی.

اینهاست نمونه رفتار سلطان مراد با دودکشان. همان نعیمه که یکی از تاریخ‌نویسان نیک عثمانی است در جاهای دیگری از کتاب خود در این باره آگاهیهای روشنتری می‌دهد. در آن زمان در استانبول ملایی به‌نام قاضی زاده برخاسته بوده که با صوفیان درافتاده کشاکشی با آنان پدیدآورده بود. این ملا همچون دسته «اخاریان شیعی» که یادشان خواهیم کرد، قهوه نوشیدن و دود کشیدن و مانند اینها را، به‌دستاویز آنکه در زمان پیغمبر نمی‌بوده «حرام» می‌شمرد، و چه خود او و چه شاگردانش در این باره پافشاریها نشان می‌دادند. از آن سوی سلطان مراد که به‌پادشاهی رسیده بود، چون پیش از زمان او سرجنبانان لشکر (که «زوربا» نامیده شدند) بسیار چیره گردیده، برادر او سلطان عثمان را از تخت پایین آورده خوش نیز ریخته بودند، و عمویش سلطان مصطفی را دوبار پادشاه گردانیده باز برداشته بودند، و آنگاه در آغاز پادشاهی او چندبار آشوب پدیدآورده و در یکی از آنها حافظ پاشا صدر اعظم را در برابر چشمش تکه‌تکه گردانیده بودند، این رخدادها درون سلطان مراد را پراز کینه گردانیده به آن واداشته بود که چون نیرویی بافت و توانا شد به‌رانداختن ریشه «زوربا» پردازد و به آن

بس نکرده باندک بهانه خون یگناهان را ریزد.

در آن زمان قهوه خوردن رواج می‌داشت و در استانبول قهوه‌خانه‌هایی می‌بود که کسان یکبار، از سپاهیان و دیگران در آنجا گردآمده قهوه خورده‌اند و آنگاه سرگفتگو باز کرده از گذشته و آینده به سخن پرداختند، و چون دودکشی پایش به استانبول رسیده بود چوبوها نیز در میان گردیدی. سلطان مراد به عنوان آنکه در قهوه‌خانه‌ها گفتگو از کارهای دولت می‌کنند و آشوبها از آنجاها سرچشمه می‌گیرد دستور داد آنها را ویران گردانیدند، و به این اندازه بس نکرده به دستاویز فتوای قاضی زاده به دودکشان سختگیری را بی‌اندازه گردانید که هر کس از آنان به دست آورد فرمان کشتن داد. چنین نوشته‌اند، شبها بارخت ناشناس در کوچه‌های شهر گردیدی و بهر خانهای که گمان دودکشی بر دی آدم فرستادی و اگر کسی گرفتار شدی از کشته شدن رها نگردیدی. خواست او از این کار ترسانیدن چشم مردم و فرو نشانیدن سهشهای خونخوارانه خود می‌بود. دودکشی را بهانه برای آن کار می‌گرفت. از آن سوی ملای تیره درون از اینکه پادشاه فتوای او را به کار می‌سند به خود می‌بالید و این مایه بلندی نام و آوازه او می‌گردید، و از این رو برای خوشایند پادشاه چنین می‌گفت: «بر فرض آنکه حرمت دخان قطعی الثبوت نباشد چون اولوالامرهای آن کرده ترکش واجب است و کسانی که ممتنع نشوند مخالف اولوالامر کرده‌اند و واجبا لقتل می‌باشند.» با این جمله‌های شوم آخوندانه آتش خونخواری را در درون سلطان مراد تیزتر می‌گردانید. با این جمله‌های شوم آخوندانه می‌بود که خون چند هزار یگناه را به گردن می‌گرفت.

شاید نیت آنکه با این خونریزی باز کسانی از چوبوکشی نمی‌پرهیزدند. به گفته نعیم بسیاری از آنان چوبوقهای کوتاه ساخته نهانی با خود برمی‌داشتند و در نهانگاهها می‌کشیدند. دیگران هم نوشته‌اند: کسانی به بیابانها و کوهها رفته در آنجاها به دودکشی می‌پرداختند. راست گفته‌اند: دیوانگی گونه به گونه است.

به هر حال سلطان مراد در سال ۱۵۴۸ (همان سال سفر بغداد) از جهان درگذشت و برادرش سلطان ابراهیم به جای او نشست. این در خونخواری کمتر از برادرش نمی‌بود. ولی چیرگی و توانایی او را نمی‌داشت. به هر حال در زمان او ماکشتن کسی را به گناه دودکشی سراغ نمی‌داریم. چنین پیدا است که این آدمکشی بیش از آن دنبال نشده.

این است دودکشی میدان بازی یافته با تندی بسیار رو به رواج گذاشت و مرد و زن و پیر و جوان و دارا و نادار به آن خو گرفتند. توانگران چوبوقهای گرانها از چوبهای ویژه برای خود بسیج کردند، شاهان و وزیران چوبوقهای گوهر نشان آماده گردانیدند. ملایان، که آن دشمنی را با دودکشی نشان داده بودند، از در آشتی درآمدند و چوبوک را همدم خود گردانیدند و به کتابخانه‌ها و انجمنهای درس راهش دادند. زنان در حرمخانه‌ها در ساعت‌های دراز یکاری آن

را مایه سرگرمی گردانیدند. در بزهای شادی و سوگواریها یکی از پذیرایها آوردن چبوق برای میهمانان گردید. کشت تو تون درخاک عثمانی رواج گرفت و یکی از کشتهای پرسود بعد شمار رفت.

گذشته از روم ایلی واناتولی، دودکشی (با همان چبوق دراز) در سوریا و عراق و عربستان و مصر و حبشه و آفریقا رو به پیشرفت گذاشت و از شهری به شهری و از دیهی به دیهی گذشت.

در قرن گذشته (صد و پنجاه سال پیش)، که جهانگردان اروپایی رو به آفریقا آوردند و در میان سیاهپوستان وحشی آنجا به گردش و جوش پرداختند، در بسیار جاها چبوق دراز عثمانی را در دست وحشیان یافتند.

می توان گفت: از چیزهایی که رواج دودکشی را تندتر گردانیده یکی بازرگانی و دیگری مالیات بوده. دودکشی همانکه رو به رواج نهاده، چنانکه کشاورزان به کاشتن تو تون پرداخته اند بازرگانان کاشتهای آنها را از شهری به شهری برده دودکشی را در همه جا شناخته گردانیده اند، در نتیجه همین کار، گیاه آمریکایی، چون پیای زمین و آب و هوا عوض کرده، گونه های بسیاری از آن پدید آمده و برخی جنسهای بسیار بهتر پیدا شده و از آن سو بازرگانان برای هرگونه ای از آن فروشگاه دیگری به دیده گرفته اند.

از آن سوی دولتها که به آهنگ جلودگیری مالیاتهای سنگین به تو تون بسته اند، این مالیاتها جلو مردم را نگرفته و چون راه درآمد بزرگی برای دولتها شده آنان دشمنیشان به دوستی عوض یافته و این بار به پشتیبانی از دودکشی برخاسته نهان و آشکار به فزونی رواجش کوشیده اند.

پس از همه اینها پزشکان که بایستی کتابها در زبان دودکشی نویسند و این بایای ایشان می بوده که به جلودگیری از رواج این کوشند، به خاموشی گراییده کم کوششی در این راه به کار برده اند.

گفتار سوم

دودکشی چگونه در ایران رواج یافت؟

داستان شگفتی است که هنوز نیم قرن از آغاز دودکشی در اروپا پایان نیافته چبوق کشی در ایران شناخته گردیده رو به رواج گذارده است. تاورنیه، بازرگان فرانسه ای که در زمان صفویان بارها به ایران آمده و کتابی درباره سفرهای خود یادگار گذارده، در یک جا از کتاب خود داستانی می نویسد در این زمینه که حکمران قم بمیوه های آنجا مالیات تازه ای گذارده بوده، و چون این آگاهی به شاه صفی رسیده چندان خشم گرفته که دستور داده آن حاکم را با زنجیر در

گردن به اسپهان برده، و پسر او که یکی از نزدیکان شاه می‌بوده که «چبوق و توتون شاه را می‌بایستی با دست خود بدهد» با دستور شاه سیل‌های پدرش را کتله و بینی و گوش‌هایش را بریده و چشم‌هایش کتله و سپس سرش را بریده. تا ورنه می‌گوید: این در آخرهای سال ۱۶۳۲ (۱۰۴۲ قمری) رخ داده بوده.

از این داستان پیداست که در آن تاریخ، که هنوز پنجاه سال از آورده شدن توتون و چبوق به انگلستان و آغاز دودکشی در آنجا پایان نیافته بود، چبوق کشتی به ایران رسیده و شناخته گردیده و شاه صفی به آن خو گرفته و کسی را برای پر کردن چوق و دادن آن برگزیده بوده، و این ما آن دوری که در میان اروپا و ایران می‌بوده درخور شگفت می‌باشد، از اینجا پیداست که دودکشی بسیار تندتر از آنکه پنداشته می‌شود در جهان پراکنده گردیده.

اکنون سیمین دودکشی به ایران از چه راهی آمده: آیا از شمال به دست‌یاری عثمانیان یا از جنوب به دست‌یاری پرتغالیان و انگلیسیان (که در خلیج فارس جایگیر گردیده بودند)؟ در این باره در کتابها چیزی نوشته‌اند. لیکن پیداست که دودکشی به ایران نیز از عثمانیان رسیده و این به‌مقدار دلیل است.

۱- عثمانیان در آن زمان ارکار دریای خزر گرفته تا خلیج فارس با ایرانیان همسایه می‌بودند و در میان دو توده (با همه دشمنیهای تاریخی) آمیزش و همبستگی چندان می‌بوده که آمیزش ایرانیان با انگلیسیان و پرتغالیان ده يك آن به‌شمار نمی‌رفته.

۲- آنچه در ایران رواج یافته بوده (و هنوز از میان نرفته) چبوق دراز عثمانی بوده و پایپ کوتاه انگلیسی نبوده.

۳- واژه‌های چبوق و توتون که گفتیم ترکها نام گذاشته‌اند، همراه دودکشی به ایران آمده.^۱

به‌هم‌حال چنین پیداست که در ایران در آغاز پیدایش دودکشی دُخوییهایی (مانند دُخوییهای کشور عثمانی) از پادشاهان یا از ملایان سر نزده.

چنانکه تا ورنه می‌نویسد در ایران نیز در آن زمان قهوه‌خانه‌هایی می‌بوده که مردم در آنها گرد آمده در آن میان به گفتگو از کارهای دولتی نیز می‌پرداخته‌اند. ولی شاه‌عاس چاره کار را برانداختن قهوه‌خانه‌ها ندانسته چاره دیگری اندیشیده، و آن اینکه درویشانی (به گفته تاورنیه: ملایانی) را واداشته که به قهوه‌خانه‌ها بروند و به مردم سخن رانده آنان را سرگرم گردانند،

۱- چنانکه گفته‌ایم «توتون» و «زۀ تر» و به‌معنی دود است. اما «چبوق» یا «چوبوق» شکل ترکی واژه فارسی چوبک می‌باشد و به‌معنی چوبدستی (چوب کوچک) به کار می‌رود. ترکها این را پیش از آنکه به ایران بیایند از فارسی گرفته‌اند که تحت «چوباق» گفته سپس «چوبوق» گردانیده‌اند. مانند آن واژه «پسک» (پسه) بوده که گرفته‌اند و تحت «ماناق» می‌گفته‌اند و سپس «پاسوق» گردانیده‌اند.

- ۲۸- پیکره یکی از رجال دوره ناصری که در کرائه دریای خزر تن خود را زیر شش برده و موند بیدگلی ادعا کرده که از اوست.
- ۲۹- علی‌صایک ، سمیرا ایران در دربار لویی چهاردهم (رمان سلطنت شاه سلطان حسین)
- ۳۰- قلیاچی دوره کرد

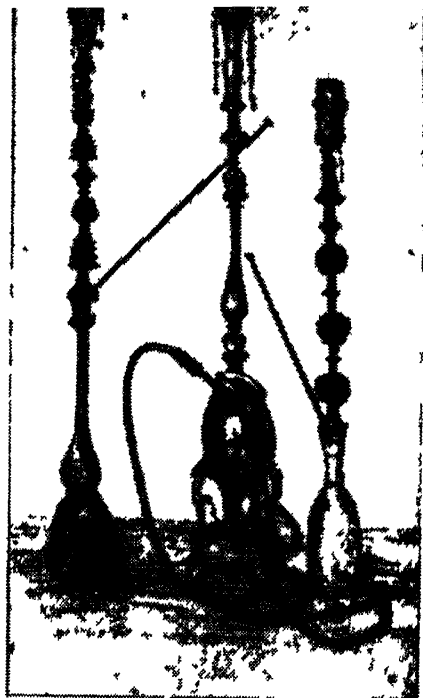
۳۱

مردی در حال کشیدن
فلین
بیکره نامویی ارانی
متعلق به حدود یک قرن
بی در حال کشیدن فلینان

۲

۳۳- پیکره سه گونه قلیان کوره ای مارگیلی
و کندویی
۳۴- پیکره دوملا در حال کشیدن چپق و قلیان
۳۵- پیکره يك ایرانی سواره در حال کشیدن
قلیان و رکابدار او که قلیان را در دست
گرفته است

۳۳

۳۴

۳۵

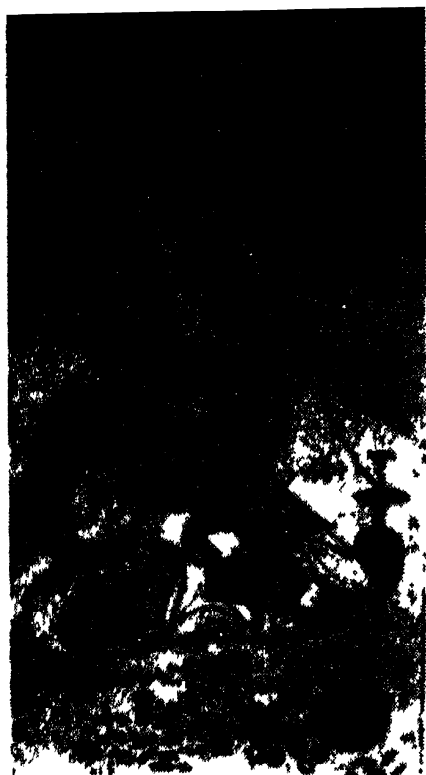

۳۶- پیکره علام گرجی در حال کشیدن قلیان

۳۷- قلیان کوره نارگیلی

۳۸- پیکره قلیانچیان فتحعلی شاه

۳۹

۳۹- ستارخان ما قلیان

۴۰- میسیتور نابویی از دوران صفوی در حال کشیدن قلیان - کار معین مصور (۱۰۸۴ هـ ، ق) موره
توپ قاپوسرای ، استانبول

۴۱- پیکره یکی از تالارهای اندرونی پادشاهان عثمانی.
حاشینان سلطان مراد ، زنان و دخترانشان ، روی
بیمکتهای ابریشم و محملی بسته ، چپوهای دراز
و بی قلیانهای مارپیچی را به دهان انداخته ، به
دودکشی می پرداخته اند.

19000

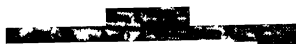
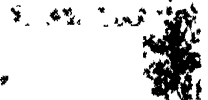

۴۲- میرزا حسن آشتیانی با قلیان
۴۳- قلیانچی شیخ مزعل (برادر شیخ خزعل)
با قلیان ویژه او

۴۴- پیکره مسیو برازا (از نیروی دریایی فرانسه) و
پیرامونیانش با ایننگا (از فرمانروایان آفریقای غربی)
وزنان پیرامونیانش متعلق به سال ۱۸۷۵ که می‌رسند
دودکشی از عثمانی به گوشه‌های دور آفریقا رسیده بوده.

۴۷ - پیکره نادرشاه (طهماسب قلی خان) که در زمان
خداوند

که می توان گفت: داستانسرایی درویشان در قهوه خانه ها، که تا زمان ما می ماند و هنوز به یکبار از میان نرفته، دنباله همان کار می باشد.

درباره دودکشی نیز شاه عباس یا جانشین او با مالیات سنگین به جلوگیری برخاسته و دست به کشتن دودکشان باز نکرده اند. (تا سالیان دراز مالیات توتون و تنباکو در ایران بسیار سنگین می بوده).

با این حال داستان به یکبار بی دژی می نگذشته و شاه صفی، جانشین شاه عباس، که گاهی در ستمگری و بدنهادی از سلطان مراد نیز بالاتر رفته، نخواسته خیم خود را نشان نهد و نام بدی از خود در تاریخچه دودکشی یادگار نگذارد، و باری دو تن را با این گناه بیجان گردانیده.

این پیشامد را نیز تاورنیه می نویسد که ما در پایین خود نوشته او را می آوریم. می نویسد:

گاهی رخ می دهد که شاه هوس می کند که از توتونکشی جلوگیری کند. چنانکه گاهی هم از ناده خواری به جلوگیری برخیزد. ولی جلوگیری از توتون بسیار دیر- نباید. به ویژه آنکه درآمد بزرگی از آن راه شاه را هست. زیرا تنها شهر اسپهان هر سال چهل هزار تومان مالیات توتون به او می دهد و تبریز بیست هزار تومان و شیراز دوازده هزار تومان و دیگر شهرها هریکی به اندازه انبوهی مردمش مالیات توتون می پردازد.

هنگامی شاه صفی از توتونکشی به جلوگیری برخاسته بود و شونش دانسته نشد. بازجویان در شهر می گردیدند تا ببینند کسی دود می کند یا نه. رسیدند به کاروانسرای هندیها، دیدند دو تن بازرگان آبرومند هندی دود می کشند. در زمان گرفته با زنجیر به دربار بردند و شاه فرمان داد بزدند در میدان و سرب گداخته به گلوله ها شان ریختند که با آن شکنجه جان سپردند.^۱

اما ملایان در آن زمان در ایران يك دسته به نام «اخباری» می بوده اند که با دسته دیگر به نام «اجتهادی» کشاکش و دشمنی می داشته اند. این اخباریان همچون قاضی زاده عثمانی و شاگردان او، دودکشی را به نام آنکه در زمان پیغمبر و امامان نوده و یادی از آن در اخبار نشده ناروا می شمرده اند. ولی دسته دیگر آن را روا شمرده خود نیز از چپوق و قلیان برخوردار می نموده اند.

سخنی که درباره دودکشی در میان علمای شیعه به میان آمده همین بوده. سپس نیز دسته مجتهدان به گفتگو پرداخته اند که این دود روزه را می شکند (ابطال می کند) یا نه، و برخی از آنان دودکشی را روزه شکن شمرده کار دودکشان را هرچه آسار گردانیده اند که در روزه.

۱- آنچه ما دانسته ایم يك تومان رمان صغوی ارزش ده تومان پنج سال پیش ما در دهه هجدهم امرو می- به دست می- و شش برابر بالاتر رفته. از اینجا می توان دانست که چه مالیات گزافی از توتون گرفته می شده.

۲- از ترجمه فارسی سفرنامه تاورنیه ما دیگر گردآوری حملها آورده شده.

داری نیز از دودکشی بیهره نمانند.

در ایران در زمینه دودکشی چیزی که رخ داده و می‌باید در اینجا نوشته شود داستان غلیان است. چنین پیداست که آن را ایرانیان پدید آورده‌اند و نخست غلیان در ایران ساخته شده.

زیرا بی‌گفتگوست که اروپاییان آن را نمی‌داشته‌اند و نمی‌شناخته‌اند، و این است تاورنیه و دیگران ناچار بوده‌اند برای شناساندن، در سفرنامه‌های خود یکایک تکه‌های آن را با چگونگی پر کردن و کشیدنش بستانند. شصت و هفتاد سال پس از آن زمان، در پادشاهی شاه سلطان‌حسین، محمدرضایک نامی به‌فرستادگی از سوی آن پادشاه به دربار لویی چهاردهم، پادشاه فرانسه، رفته و هنوز تا آن هنگام اروپاییان غلیان را نشناخته بوده‌اند و ایسن است از غلیانکشی محمدرضایک در شگفت می‌شده‌اند و به‌تماشا می‌ایستاده‌اند.

همچنان بی‌گفتگوست که عثمانیان آن را نساخته‌اند. زیرا تاورنیه، که در سفرهای خود از خاک عثمانی گذشته و به ایران می‌آمده، غلیان را در گفتگو از ایرانیان و ایران یاد می‌کند و هیچ‌گاه نمی‌گوید آن را در عثمانی نیز دیده بوده.

از اینها پیداست که این افزار شگفت دودکشی میوه هوش و اندیشه دودکشان ایران بوده که می‌باید گفت هنری نشان داده‌اند و همچون عثمانیان و انگلیسیان در تاریخچه دودکشی جایی برای خود باز کرده‌اند، و آنچه این را استوارتر می‌گرداند آن است که نامه‌های تکه‌های آن (از سرغلیان و میانه و میلاب و نی و شیشه) از زبان فارسی گرفته شده. ولی جای گفتگوست که خود «غلیان» چه واژه‌ای است و از چه زبانی گرفته شده... آیا از «غلسی» عربی که به معنی جوشیدن می‌باشد برداشته گردیده؟ اگر چنین است باز جای گفتگوست که چرا از خود فارسی نامی برای آن برگزیده نشده؟! در اینجا است که داستان تاریکی پیدا می‌کند و گاهی گمانهای دیگری می‌رود.

هرچه هست غلیان از آغازهای رواج دودکشی در ایران شناخته می‌بوده و به کار می‌رفته، زیرا تاورنیه، که در زمانهای شاه صفی و پسرش شاه‌عباس دوم و نواده‌اش شاه سلیمان به ایران سفرها کرده، بارها یاد این افزار دودکشی را به میان می‌آورد، و از روی هم رفته سخنان او چنین برمی‌آید که غلیان در میانه زمان شاه‌عباس ساخته شده، و این است به گفته او شاه صفی چبوق، ولی شاه‌عباس غلیان می‌کشیده.

به‌رحال از پیدایش غلیان نتیجه‌ای هم پیدا شده، و آن اینکه برای غلیان گونه دیگری از گونه‌های توتون رایرگزیده‌اند، و آن را از روی همان نام اروپایی گیاه، «تباکو»^۱ نامیده‌اند.

۱- واژه اردبایی «تاباک» و «تباکو» است. ایرانیان که گویا از انگلیسیان یا از اسپانیاییان، جنوب گرفته‌اند به‌شیوه زبان فارسی که نوعی پیش از با افزاینده آن نیز تون افزوده‌اند.

و این گونه توتون که در شیراز کاشته می‌شده، در فارس گونه بسیار بهتری به‌دست آمده که سپس در اروپا نیز شناخته گردیده.

با پیدایش غلیان، دودکشان در ایران به‌دودسته گردیده‌اند: غلیانکشان و چبوقکشان. درباریان بیشترشان غلیان را پذیرفته‌اند، زیرا نوکرانی می‌داشته‌اند و درست گردانیدن غلیان به آنان دشوار نمی‌بوده، و ملایان بیشترشان چبوق را گرفته‌اند، زیرا درست گردانیدنش آسان‌تر بوده. از آن سو غلیان و آن خروشی که در هنگام دم‌زدن پدید می‌آورد با گردن‌کشی و برتر فروشی درباریان و اعیانها، و خواری چبون و فس‌فس آن به هنگام کشیدن با فروتنی فروشی ملایان سازگار می‌آمده. اعیانها در خانه خود آیدارخانه می‌داشتند که همانکه غلیان خواستند داده شود. در میهمانها نیز بایستی نوکر غلیان را به‌دست گیرد و همراه آقا برود. برای سفر نیز اندیشه به‌کار برده «قبل و منقل» پدید آوردند که در میان راه پیاپی به‌روی اسب نیز غلیان‌کشی توانند. همانا نیهای دراز مارپیچی برای همین می‌بوده.

محمد رضا بیک، فرستاده شاه سلطان حسین به‌دربار لویی چهاردهم، در سفر با همه سختیهای بسیار آن، غلیان خود را همراه می‌داشته، و در رسیدن به پاریس، که با شکوه رسمی پذیرایی از او می‌شده، محمد رضا بیک به‌روی اسب راه می‌پیموده و دو سوار از این ور و آن-ور، یکی شمشیر او را و دیگری غلیانش را به‌دست گرفته همراهی می‌نموده‌اند. نویسنده فرانسه‌ای که داستان سفر آن فرستاده ایرانی را کتابی گردانیده، درباره غلیان‌کشی محمد رضایک در میان راه تکه‌ای می‌نویسد که بهتر است در اینجا بیاوریم.

محمد رضایک می‌بایسته از پاریس به‌ورسایل^۱ برود تا لویی را ببیند و برای این کار کالسکه پادشاهی را برایش فرستاده دستگاه باشکوهی آماده گردانیده بوده‌اند.

نویسنده فرانسه‌ای این داستان را سروده چنین می‌نویسد:

چون به‌میان راه پاریس و ورسایل^۱ رسیدند سقیر خواش کرد که کالسکه را آهسته برانند تا او غلیانی بکشد، و برای این کار راه شگفت‌آوری اندیشیده بود. زیرا همانکه دستور داد، غلام سیاهی سواره، رکاب به‌اسب زده به‌جلو در کالسکه تاخت و غلیان را که آب ریخته و آماده می‌داشت، بی‌درنگ با تنباکو انباشت و آتش به‌روی آن گذاشت، و آنگاه چین و خم لوله چرمین و درازی را که یک سرش به‌غلیان می‌بوده، از هم باز کرده سر دیگرش را به‌دست آقای خود داد، و با آنکه کالسکه‌چی همان زمان راه افتاد راهپیمایی جلوگیر غلیان‌کشی او نمی‌شد و از تکان آتش تنباکو نمی‌ریخت. این شگفت‌تر که آتش افروخته همراه می‌داشتند و نیاز به افروختن آن پیدا-

۱- مقصود همان «ورسای» است. - گردآورنده.

نکردند^۱.

از آن سوی چپو کشان توتون را در نیکی و نیکتری به چند درجه گردانیدند که ملایان و توانگران نیکترش را می کشیدند. در چوب چپوق و سر آن نیز سلیقه‌ها به کار رفت و عنوانها برای برتری فروشی به دست افتاد.

از چیزهای شنیدنی است که ملایان به درازی چپوق معنی دادندی. علما بایستی چپو کشان دراز باشد که چون راست می نشینند و سر آن را به میان دولب می گیرند سر دیگرش به روی زمین باشد و نیاز پیدا نکنند که به دست گیرند و یا خم شوند. بی گمان اگر به یک ملایی در بزمی چپوق کوتاه آوردندی به او برخوردی و خشمناکش گردانیدی.

برخی از مجتهدان، که دیه خریده و دارایی اندوخته و شیوه اعیانی می داشتند، آنان نیز غلیان کشیدندی و آبدارخانه داشتندی، و چون به میهمانی یا به بزمی رفتندی بایستی غلیان «نایب امام» را نوکری به دست گیرد و همراه برد و در آنجا نیز پیش ازمگی غلیان او به دستش داده شود. اگر چنین رخ دادی که دو مجتهد یا هم بودند، کشاکش بر سر پیش افتادن غلیان برخاستی، در تبریز که ملایان اعیان، از حاجی میرزا احمد و حاجی میرزا جواد و حاجی میرزا عبدالرحیم و حاجی میرزا کریم و ثقة الاسلامها و دیگران فراوان بوده اند، از این گونه کشاکشها بسیار رخ داده. یکی از آنها در خانه میلانها بوده که میانه نوکران حاجی میرزا حسن با کسان حاجی میرزا کریم (عمو و برادرزاده) روی داده که میرزا محمد تقی حجة الاسلام داستان آن را به زبان عربی به شعر کشیده:

أَمَّا سَمِعْتَ غَزْوَةَ الْغَلِيَّانِ فَيَجْلِسُ الْعَزَاءُ لِلْمِيلَانِي

درباره غلیان و چپوق دو داستان شوخی آمیزی هم هست که اینجا نیست در اینجا یاد کنیم:

۱. حاجی تاج نامی، که یکی از روضه خوانان باده خوار و بیدین خراسان می بوده، چون آواز بسیار خوشی می داشته و موسیقی را نیک می دانسته، به تبریز آمده به دستگاه محمد علی میرزای ولیعهد پیوسته بوده که در بزمهای باده خواری درباریان آواز خواندی و در ماه محرم در تکیه دولتی و در دیگر جاها به منبر رفتی و روضه خواندی، و یکی از کارهای او این بودی که برای خوشایند درباریان دروغهای شگفتی ساختی و مردم را دست انداخته بالای منبر خواندی. یکی از دروغهای او که در تکیه دولت گفته و مردم را گریانیده این بوده:

«چون جنازه حشر را آوردند حضرت چندان گریست که بیتاب گردید. صدا کرد خواهر جان

۱- این سفرنامه در روزنامه عمر جدید ترجمه شده و ما این که را از آنجا برداشته و با کوتاه گردانیدن آورده ایم.

غلیانی چاق کنید. زینب خاتون گریان و نالان عرض کرد: برادر غلیان حاضر، تنباکو حاضر، آتش حاضر. ولی آب نیست. امان از بی آبی...»

۲. یکی از آشنایانم می گوید: هنگامی که جوان می بودم، روزی با ملایی در خانه‌ای میهمان می بودیم چون سفره را گسترده و به خوردن پرداختیم ملا به شیوهٔ دکانداری خود سخنانی می گفت، مثلاً از خربزه می خورد و چنین می گفت: «خربزه از میوه‌های بهشت است. در حدیث دیده‌ام مَنْ أَكَلَ بِطَيْخَافَلَهُ عَشْرَ حَسَنَةٍ» چون میزبان قاشوقی از افشرد پر کرده به او می داد چنین می گفت: «شهادی اکبر، خدا از شربتهای بهشت نصیبت کند. خوردنی است آنها!» خوراکیهای خوشمزهٔ این جهان را می خوردیم، ولی همه ستایش از خوراکیهای آن جهان بود. پس از ناهار که نوبت به دود کشی رسید آقا غلیان می کشید برای من نیز میزبان چبوقی از کیسهٔ خود چاق کرده پیش داشت. من گرفته به شوخی چنین گفتم: «خدا از چبوقهای بهشت نصیبت کند.»

ملا از این سخن رنجید و با پر خاش چنین گفت: «شما به دین سخریه می کنید؟! راست می گویند که حوانهای این دوره همه یدینند.» من چون دیدم رشته بهدرازی می انجامد به پاسخ پرداخته چنین گفتم:

کجای این سخن ناراست است تا «سخریه» شمرده شود؟!

گفت: مگر در بهشت چبوق هم هست؟!

گفتم: چرا نباشد؟! اگر چوبوق حرام است چرا می کشید؟! اگر حلال است پس در بهشت هم خواهد بود.

گفت: خدا در قرآن وعدهٔ چبوق و غلیان نداده.

گفتم: راست است. ولی فرموده: فِيهِ مَا كَشَتَّهِ الْأَنْفُسُ.

گفت: شما یدینها درستان هم روان است.

من دیگر پاسخی نداده به خاموشی گرایدم و پس از کمی مرخاسته بیرون رفتم.

از سخن خود دور نیفتیم. چنانکه از گفته‌های تاورنیه برمی آید ایرانیان از همان آغاز دلبستگی بسیار به دود کشی پیدا کرده‌اند، و این خود باری بهدوش کارگران و رنجبران می بوده که با تن فرسای و سختی کشی پولی به دست آورند و بخشی از آن را به توتون یا تنباکو داده دود کنند. جمله‌های خود تاورنیه این است:

ایرانیان از زن و مرد به کشیدن توتون خو گرفته‌اند که بریدن توتون از ایشان با بریدن زندگیشان یکسان است. بسیاری از آنها از نان تواند گذشت و از توتون نتواند گذشت. کارگران همانکه پولی به دست آوردند یا مزدی گرفتند نخست بخشی از آن را برای توتون جد گرد نند.

از آن سو چنین پیداست که ایرانیان چنانکه دودکشی را 'ز عثمانیان گرفته بودند آن را به هندوستان و دیگران داده‌اند. اگرچه در آن زمان انگلیسیان و دیگر اروپاییان به هندوستان جاوه و جزیره‌های مالیزی راه باز کرده آمد و رفت می‌داشته‌اند و می‌توان پنداشت که دودکشی را به آنجاها اینان رسانیده‌اند.

ولی آنچه را که در پیش درباره ایرانیان و عثمانیان گفتیم درباره ایرانیان و هندوستانیان نیز راست است. چه در آن زمانها ایران یکی از دولتهای بزرگ و بنام آسیا به‌شمار می‌رفت و هنایش ایرانیان به هندوستان ده بودی که هنایش اروپاییان یکی نبود. آنگاه رواج غلیان و چبوق‌دراز در هندوستان و آن پرامونها نیک می‌فهماند که رساننده دودکشی به آنجاها ایرانیان بوده‌اند.

بهر حال چنانکه انگلیسیان دودکشی را از آمریکا آوردند و پایپ‌رادراروپا روان گردانیدند، و عثمانیان آن را به آمریکا و آسیا رسانیدند و چبوق‌دراز را به دست مردم دادند، ایرانیان نیز آن را به هندوستان و دیگر جاها رسانیدند و به‌رای آنکه چبوق تنها نباشد غلیان را پدید آوردند.

راستی هم چبوق و غلیان، دویست و پنجاه سال بیشتر، با هم می‌ساختند و راه می‌رفتند، که چه دوسوگوارها و چه در شادمانیها بزم‌آرایی کرده، چبوق با فس فس خود و غلیان با قلقلش مایه سرگرمی می‌شدند، و از کلبه گلین بینوایان گرفته تا کاخ زرنگار پادشاهان پا می‌گذارند، و با آنکه از خویشان نزدیک ساغر و صراحی می‌باشند همچون آنها بدنام نبوده تا درون مسجدها و خانگاهها راه می‌یافتند، و بدین سان با سری گرم و دل‌تهی روزگار می‌گذارانیدند تا در شصت و پنجاه سال پیش ناگهان سیگار از اروپا به ایران رسید و خود هم‌اورد دل‌آزاری برای چبوق و غلیان گردید.

ما نمی‌دانیم سیگار نخست در کجا پیدا شده و از نام‌آنگمان می‌بریم در اسپانیا پدید آمده، هرچه هست به ایران از راه روسیه رسیده و نخست «پایروس» خوانده می‌شده که گویا نام روسییش می‌باشد.

شنیدنی است که چون سیگار به ایران رسیده تا دیرگاه اعیانان و بازرگانان آن را خوار داشته نپذیرفته‌اند و ملایان شاینده خود ندانسته‌اند، و با آنکه بهایش ارزان و افراهایش سبک می‌بوده جز جوانان و نوآندیشان به آن نمی‌گراییده‌اند. لیکن این ایستادگی کم‌کم سست گردیده و اکنون چنانکه می‌دانیم سیگار رواج بسیار یافته و چبوق و غلیان را به کنار زده و نزدیک است که دستگاه آنها را به یکبار بر.

گفتار چهارم

يك داستان تاریخی دربارهٔ توتون و تنباکو

در ایران دربارهٔ توتون و تنباکو يك داستان تاریخی نیز رخ داده و از دودكشان يك مردانگی پسندیده پدیدار گردیده که می‌باید در اینجا یاد کنیم. این داستان پیشامد «رؤی» است که در زمان ناصرالدین شاه رخ داده و آغاز یداری تودهٔ ایران به‌شمار رفته.

باید دانست ناصرالدین شاه در آخرهای زمان خود چند امتیازی در ایران به‌اروپاییان داد که همهٔ آنها از روی خامی و آشکاره به‌زیان ایران بود. از جمله در سال ۱۲۶۸ (۱۳۰۶ قمری)، که شاه بار سوم به‌سفر اروپا رفته بود، امتیاز توتون و تنباکوی ایران را به يك انگلیسی واگذاشت. بدین‌سان که خرید توتون و تنباکوی ایران و همچنین فروش آن، چه در درون کشور و چه در بیرون آن، سپرده به آن انگلیسی باشد و او سالانه پانزده هزار لیره به‌دولت پرداخت و از سود و یژه يك چهاريك دولت را باشد.

چنانکه گفتیم این دادوستد بسیار خام و خود به‌زیان ایران می‌بود. زیرا از يكسو دست و پای توتون‌نکاران و تنباکوکاران را می‌بست و رشته را به‌دست يك انگلیسی می‌داد که توتون و تنباکوی ایشان را به‌هر بهایی که خود خواست بخرد، و از يكسو دستگاه بازرگانان توتون و تنباکو را برمی‌چید که چه در درون کشور و چه در بیرون آن خرید و فروش نتوانند. از يكسو نیز آنچه دولت خواستی گرفت (که سالانه پانزده هزار لیره باشد) بسیار کم می‌بود.

در آن زمان دراستانبول يك روزنامهٔ ایرانی به‌نام اختصار چاپ می‌شد که نویسندهٔ آن، میرزا-طاهر قرجه‌داغی، مردی با فهم و دلسوز می‌بود، و او گفتاری در روزنامهٔ خود نوشته این روشن‌گردانید که دولت ایران در این داد و ستد چه‌اندازه فریب خورده زیرا روشن گردانید که در عثمانی، که کشت توتون و تنباکو به‌اندازهٔ ایران نیست، دولت تنها فروش در درون کشور را به يك کمپانی واگذاشته در برابر آنکه سالانه هفتصد هزار لیره پرداخت و از سود و یژه پنج يك دولت را باشد. ببینید جدایی از کجا تا به کجاست.

مردم این حساب را نمی‌دانستند و ایرانیان در آن زمان در بند سود و زیان کشور نمی‌بودند. در آن زمان این سه‌شها در میان نمی‌بود و هر کسی با یای خود تنها آن می‌دانست که به‌کار یا پیشه‌ای پرداخت و پولی به‌دست آورد و زندگانی خانوادهٔ خود را راه اندازد، و یکی هم از نمار و روزه باز نماند و به‌ملایان دلبستگی و پیروی نماید. دربارهٔ کشور می‌گفتند: «مملکت مال صاحب‌الزمان است خودش حفظ می‌کند.» این است امتیازهایی که دولت می‌داد، مردم نه جستجوئی می‌کردند و نه به‌گفتگویی می‌پرداختند. لیکن در این امتیاز زیان به خود مردم می‌رسید. زیرا کشاورزان بایستی کالای خود را به‌بهای کمتر فروشنند، و دودكشان توتون و تنباکو را با بهای گرانتر خرند، و بازرگانان توتون و تنباکو، که گروهی می‌بودند و از آن راه سود بسیاری می‌بردند، دستشان کوتاه باشد.

از آن سو گیرنده امتیاز آن را به دیگری فروخته و او کمپانی در لندن با سرمایه ۶۵۰،۰۰۰ لیره برپا گردانیده و کارکنان بسیاری به شهرهای ایران فرستاده بود که از بهار سال ۱۲۷۰ (۱۳۰۸ قمری) به کار پرداخته بودند. و ایرانیان از دیدن آنان رم می‌خوردند و از آموزششان دل‌آزرده می‌گردیدند.

از اینها گذشته، در آن زمان در ایران دو نیرو در کار می‌بود: یکی نیروی دربار و دیگری نیروی ملایان، و ملایان همیشه فرصت جستندی که جلو مردم افتد و تکانی پدید آورند و در برابر دولت نمایش داده جایگاه خود را استوارتر گردانند و این پیشامد فرصتی می‌بود که نبایستی از دست دهند. به‌ویژه که در این هنگام ملایان گردنکش آزمندی همچون حاجی میرزا جواد در تبریز و آقاجقی در اسپهان می‌بودند.

پس از همه اینها دولت امپراتوری روس، دشمن سیاسی انگلیس، از پا گذاردن انگلیسیان به شمال ایران بسیار ناخشنود می‌بود و با دست کارکنان خود کوششها می‌کرد. این شونلها روی هم آمده در توده مرده ایران تکانی پدید آورد.

مردم از روز نخست ناخشنودی می‌نمودند. همانکه داستان بیرون افتاد بازرگانان نامهای به عنوان دادخواهی نوشتند و با دست میرزا علیخان امین‌الدوله به‌شاه رسانیدند. و لسی چون ناصرالدین شاه و میرزا علی اصغر خان اتابک، که صدر اعظم می‌بود، هواداری سخت از امتیاز می‌نمودند پروایی نکردند. چون در آن میان کارکنان کمپانی نیز به شهرها پراکنده شده به کار پرداختند ناخشنودی فزونتر گردید و کم‌کم رویه شورش پیدا کرد.

پیش از همه تبریز به کار برخاست و مردم آگهیهای کمپانی را که به دیوار چسبانیده بود پاره کردند، و به جای آن نوشته‌های شورانگیز چسبانیدند. امیر نظام گروسی پیشکار مظفرالدین-میرزا و فرمانروای آذربایجان می‌بود. و لیعهد از او خواست که به مردم سخت گیرد و به‌شورندگان کیفر دهد. امیر نظام پذیرفته از کار کناره جست.

کمپانی ناگزیر شده خواست دلجویی کند و پیشنهاد کرد که کارکنانش در آذربایجان از خود آذربایجانیان باشند ولی مردم این را نپذیرفتند و به‌شور و تکان افزودند.

پس از تبریز، اسپهان و شیراز به تکان آمد. سپس در تهران نیز شور و جنبش پیدا شد. در همه جا ملایان پیشگام می‌بودند. در تبریز حاجی میرزا جواد، در اسپهان آقاجقی، در تهران میرزا حسن آشتیانی و دیگران پا در میان داشتند. این زمان مجتهد بزرگ شیعه، که انبوه ایرانیان به او «تقلید» می‌داشتند، میرزا محمد حسن شیرازی بود که در سامرا می‌نشست و بی‌تاج و تخت فرمان می‌راند. اینان از ایران به او نامه نویسی می‌کردند و او نیز تلگرافهایی به‌شاه فرستاد. شاه داشت که ملایان میدان یافته‌اند و می‌خواهند زور خود را به او نمایند و به‌بندی کار خود پی‌بند، ولی چه توانستی کرد؟! امتیاز دده شده و کمپانی بر پا گردیده و کار آغاز یافته بود. چاره‌ای که

به اندیشه دولت می رسید آن بود که با کمپانی گفتگو کند که از فروش در درون کشور چشم پوشد و تنها فروش در بیرون کشور به آن سپرده شود و اتابک با دستور شاه به چنین گفتگویی پرداخت. ولی ملایان نیو میدند و یک راهی که به اندیشه شان رسید آن بود که مردم را از دود کشیدن بازدارند و میرزای شیرازی فتوایی بدین سان فرستاد:

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم استعمال تنباکو و توتون جای نحو کلان در حکم محاربه به امام زمان

است عجل الله فرجه.

این فتوی نخست به اسپهان رسید و سپس به تهران آمد و در اندک زمانی در میان مردم پراکنده گردید. مردم فرمانبرداری نمودند و دکانهای تنباکو و توتون فروشی بسته گردید. در انجمنها و بزمها دود کشی از میان برخاست. کسانی به دلخواه و از روی باور و کسانی رویه کارانه و از راه ترس، چبوق و غلیان و سیگار را به کار نهادند. درباریان خواه و ناخواه پیروی نشان دادند. این کار چنان انجام گرفت که مایه شگفت اروپاییان شد و اندازه چیرگی ملایان به توده دانسته گردید. لیکن چنانکه بسیاری از پیرمردان زمان ما از پیرمردان زمان جوانی خودشان شنیده اند و به یاد می دارند، این فرمانبرداری از دود کشان تنها در بیرون می بوده و در درون خانه ها از کشیدن چبوق و غلیان باز نمی ایستاده اند یا بهتر گویم: خودداری نمی توانسته اند. لیکن همین اندازه هم به کمپانی زیان بزرگی توانستی زد. از آن سوی خود شورش و جنبش مردم مایه ییمی برای دولت می بود و می بایست به جلوگیری کوشد.

ناصرالدین شاه نخست از راه زور آزمایی در آمد و کسانی به نزد میرزا حسن آشتیانی فرستاد که یا باید از سخن خود بازگشته در میان مردم غلیان بکشید و یا از تهران بیرون روید. میرزای آشتیانی بیرون رفتن را برگزید. ولی هنگامی که آماده می گردید، تهرانیان بازاها را بستند و در گرد خانه او انبوه شدند. ملایان نیز به آنجا در آمده چنین گفتند: «ما نیز با شما خواهیم رفت.» مردم در کوچه ها و خیابانها می گریستند و زنها شیون می کردند.

ناصرالدین شاه کسانی را فرستاد و پیام داد: فروش در درون کشور کمپانی گرفته شد و آزاد گردید. آقايان دیگر ایستادگی نمایند و غلیان کشند تا مردم نیز آزاد باشند. لیکن ملایان به این پیام ارجی ننهادند و میرزای آشتیانی پاسخ داد: چون فتوی را به نکشیدن غلیان و چبوق میرزای شیرازی داده باید فتوی به کشیدن را هم او دهد.

در همان روز به هنگامی که یکی از ملایان می خواست همراه یکی از درباریان به دربار رود و گفتگو کند گروهی از مردم دنبال او را گرفتند و چنین خواستند که با زور به درون ارك روند. سربازان با دستور کامران میرزا شلیک کردند که هفت تن کشته شده و بیست تن بیشتر زخمی گردیدند.

از این پیشامد شورش بیشتر گردید و این بیگمان بود که اگر زد و خوردی میانه دربار با شورشیان پیش آید، بیشتر سران فرمانبرداری افسران نخواهند داشت بلکه به شورشیان خواهند پیوست.

دولت خود را در برابر ملایان ناتوان می‌دید، از آن سوی اروپاییان که در تهران می‌بودند بیمناک می‌زیستند و به‌جانه‌های خود می‌ترسیدند. از این رو شاه ناچار گردید سپر اندازد و با کمپانی به گفتگو پرداخته بپذیرفتن پانصد هزار لیره تاوان او را به به‌هم‌زدن امتیاز واداشت، و چون دولت پول نمی‌داشت که آن تاوان پردازد به بانک شاهنشاهی وامدار گردید و این نخست وام دولت ایران بود.

این داستان از چندرو ارجدار بود:

نخست آنکه توده زور خود را دانسته این فهمیدند که اگر دست به‌هم دهند و بشورند، دولت در برابر ایشان کاری نخواهد توانست. تا آن روز در ایران چنان شورشی رخ نداده و مردم به‌چنین توانایی در توده پی نبرده بودند.

دوم مردم به کارهای توده و کشوردلیستگی پیدا کرده این دانستند که پادشاه و وزیران در بند سود توده نمی‌باشند و فریب به آن آشکاری از بیگانگان می‌خورند و آن خوشگمانی که به‌شاه و وزیران می‌داشتند و خرد چهل مرد را در یک وزیر، و خرد چهل وزیر را در یک شاه می‌پنداشتند، از میان رفت.

اینها نتیجه‌های نیک آن بود و زمینه به‌جیش مشروطه‌خواهی آماده گردانید. ولی یک نتیجه بد نیز با خود می‌داشت و آن اینکه چون ملایان از این کشاکش فیروز درآمدند و آن پیشرفت شگفتی که فتوی میرزای شیراز در میان مردم یافت بسیاری از بازرگانان و کشاورزان و درباریان را واداشت که پسران خود را برای درس خواندن و مجتهد شدن به نجف و سامرا فرستند. از همه شگفت‌تر کار درباریان سودجو بود که هر یکی از آنان که چند پسر می‌داشتند یکی را به درس خواندن می‌فرستاد که مجتهدی در خاندان ایشان باشد که هم از زور بازوی دربار سودجویند و هم از پاسداری که مردم را به ملایان می‌بود بهره یابند.

در اینجا تاریخچه به پایان می‌رسد. آنچه باید در پایان یادآوری کنیم آن است که ما در این دفتر سخنی از بدی دودکشی یا از زیان آن به تندرستی نراندیم، زیرا نخواستیم به کاری که ویژه پزشکان است پردازیم.

لیکن دودکشی اگر هم زیانمند نباشد، این اندازه ناشناسی که بیشتر دودکشان به آن گرفتارند بی‌گمان زیانمند است و این چیزی بسیار آشکار است که هر کسی تواند دانست. اگر این اندازه ناشناسی را در خوراکی‌های سودمند بکنند آن نیز زیان خواهد داشت.

لیکن چنانکه از همین تاریخچه پدیدار است برای جلوگیری از این گونه کارها سخت گرفتن و یا بها را گرانتر گردانیدن و مانند اینها سودی نتواند داشت و چه بسا که به آزمندی دودکشان بیفزاید و یگانه راه چاره آن است که پزشکان و دانشمندان در این باره چیزهایی نویسند و گفتارهایی رانند و زیان دود با بی‌اندازگی آن را با زبان پند و با دلیلهای دانشی باز نمایند و ما امیدمندیم کسانی به این کار خواهند پرداخت.

دیباجه کتاب نادرشاه*

(شهریور ۱۳۲۴)

یکی از آرزوهای ماست که چنانکه با کتابهای زیانمند دشمنی نموده به نابودی آنها می‌کوشیم به کتابهای سودمند هواداری نشان داده به فراوان گردانیدن آنها کوشیم. یکی از زمیندهایی که ما دوست می‌داریم کتاب نوشته شود و یا به چاپ رسد تاریخ است. تاریخ ایران، تاریخ اروپا، تاریخ جهان هر یکی زمینه‌گشاده دیگری است که به کتابهای بسیاری نیاز دارد. یکی از موضوعها در تاریخ، داستان نادرشاه است. نادرشاه نزدیک به زمان ما بوده، دویست سال بیشتر از زمان او نگذشته، با این حال تاریخش تاریک است. آنچه ما درباره نادرشاه می‌دانیم خبرهایی است که میرزا مهدیخان و برخی کسان دیگر در آن زمان نوشته‌اند. تاکنون کسی به جستجوی دانشمندان، بدان سان که شیوه تاریخنویسی این زمان است، نپرداخته؛ روی هم رفته اندازه بزرگی و نیکی این پادشاه تاکنون دانسته نشده. برای مثال می‌گوییم: یکی از بدیهای نادرشاه آدمکشهای آخر عمر او را شمرده‌اند. میرزا مهدیخان در این باره به جمله بندیهای ادیبانه شگفتی پرداخته. بی‌گفتگوست که رفتار نادرست‌گرا نه بوده، ولسی هیچ دانسته شده که مردم نافع ایران با آن پادشاه رفتار بسیارست‌مگرانه‌تری می‌کرده‌اند؟!... تاکنون کسی این را نوشته‌است؟!... کسی از آن سخن رانده‌است؟!...

همه می‌دانند که نادرشاه هنگامی به کار برخاست که ایران به یکبار استقلال خود را از دست داده از آرامش و ایمنی هم بی بهره شده بود، زیرا در زمان سلطان حسین افغانها آمده و پایتخت ایران (شهراسپهان) را گرفته به پادشاهی پرداختند. از سوی دیگر عثمانیها آذربایجان و

کردستان و کرمانشاهان و همدان را گرفته استوار نشستند و با افغانان درباره تقسیم ایران ییمان بستند. از سوی دیگر روسها قفقاز و گیلان را گشاده به فرمانروایی آغاز کردند.

بدین‌سان سده‌ولت بیگانه در این کشور حکمروا بودند. گذشته از اینها در گوشه و کنارها بیش از ده تن از خود ایرانیان کوم خودسری می‌کوفتند. پادشاه رسمی ایران، شاه‌تهماسب، که با تخریختن از اسپهان، از چنگال افغانان رها شده بود، از ناتوانی و زبونی‌گاهی در قزوین و هنگامی در آذربایجان و زمانی در مازندران روز می‌گذرانید.

در چنین هنگام بدبختی کشور، نادر سر برآورد و با يك شرق دست شگفت بیگانگان را از کشور بیرون راند و خودسران را یکایک از میان برداشت. به افغانان گوشمال بسزا داده عثمانیان را در جنگهای ییابی بشکست که بدین‌سان نه تنها استقلال، آبروی ایران را هم بازگردانید. با عثمانیان به گفتگو درآمده آزادساختن صدهزارها زنان ایرانی را، که اسیر و برده وار در میان خود خرید و فروش کرده بودند، خواستار شد.

پس از انجام این کارها، با آنکه بی‌گفتگو بود که خود او پادشاه خواهد بود، به توده مردم احترام گذارده بزرگان کشور را به دشت مغان خواست و با دست آنها بود که تاج پادشاهی را به سر گذاشت. پس از پادشاه شدن به خوشگذرانی و تن‌آسایی نپرداخته به يك رشته کارهای دور-اندیشانه بزرگی پرداخت و ایران را بزرگترین دولت آسیا گردانید.

اینها کارهای آن پادشاه غیر تمند بود که می‌کرد. ببینم مردم چه کار می‌کردند؟...

اقسومی آور است که مردم ناهم ایران به استقلال کشور، که نادر بازگردانیده بود، بها نمی‌دادند، به آن نام و آبرویی که دولت ایران در جهان پیدا کرده بود ارج نمی‌گذاشتند. این بود کارهای نادر در نزد آنان بزرگ نبود، بلکه نادر چون می‌خواست شیوه زشت دشنام و نفرین را که کالای بسیار پست دستگاه شیعیگری است از میان بردارد، اینان رنجیدگی از او می‌نمودند. به خاندان بیکاره صفوی دلبستگی نشان داده بسیار می‌خواستند که پادشاهی با آن خاندان باشد. می‌نشستند و با صد ناهمی چنین می‌گفتند: «حالا که کارها درست شد پس چرا تاج و تخت را به دست صاحبش نمی‌سپارده؟» یا می‌گفتند: «پس آن کارها را می‌کردی که خودت پادشاه شوی؟!... اگر کسی پاسخشان داده می‌گفت: «آخر از صفویان کاری بر نمی‌آید.» می‌گفتند: «بسیار خوب، یک شاهزاده را پادشاه گرداند و خودش پیشکار باشد و کارها را راه برد.» ببینید تا چناندازه ناهم و شوم بوده‌اند.

بدبختان نمی‌اندیشیدند که پادشاه برای نگهداری کشور است و هر کسی که بهتر توانست کشور را نگهدارد و مردم را آسوده گرداند به پادشاهی شایسته‌تر است، نمی‌اندیشیدند پادشاهی به پیشانی صفویان نوشته نشده که جز آنها پادشاه نباشد، نمی‌اندیشیدند که صفویان برای کشور بوده‌اند، نه کشوری برای صفویان.

با این ناهمیهای شوم خود با چنان پادشاه بزرگی دشمنی نشان می دادند. شعرهای سروده بهمان می انداختند، هر زمان در جای دیگری يك قلندر بجهای پیدا کرده به نام آنکه از خاندان صفوی است بر سر او گرد می آمدند و درفش نافرمانی می افراشتند. این نامردی تا به آنجا رسید که هنگامی که نادر در عراق در جلو عثمانیها شکست خورده و تا همدان بازگشته در آنجا به گرد آوردن سپاه و بسجیلن افراد می کوشید که دوباره به جنگ عثمانیها رود، در چنان هنگامی که ایرانیان می بایست با سرو جان به یآوری آن سردار غیرتمند شتابند، ناگهان دانسته شد مرد بلوچی که با افغانان به ایران آمده و در ستمگریهای آنان همدستی نموده و سپس به نادر پناهنده بود، در کوه کیلویه درفش هواخواهی شاه تهماسب را بر افراشته و مردم کوه کیلویه و شوشتر و آن پیرامونها با او همدستی نموده اند. این نمونه ای از رفتار پست ایرانیان بوده.

اینها تاکنون گفته یا نوشته نشده. مردم با این رفتار پست خود نادر را از شیوه میانه روی و خون سردی که داشت، بیرون آوردند. نادر نه، شما - اگر با چنان کوششهایی با چنین رفتاری روبرو گردید آیا خودداری خواهید توانست؟ آیا نخواهید گفت: اینها جانورهای پست مردم آزادند، اینها را باید کشت و نابود گردانید؟...

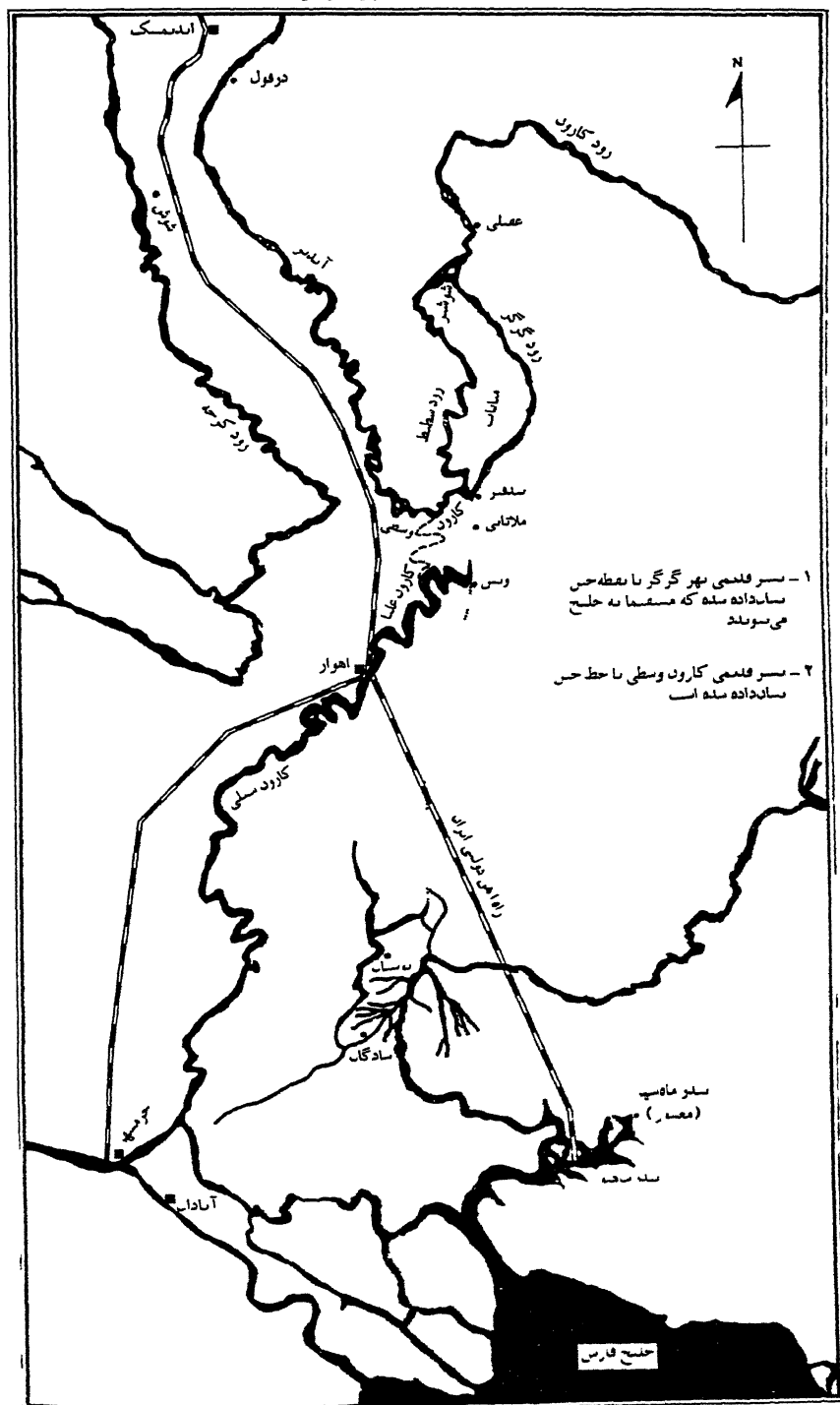
به هر حال بی گمان است که یکی از شوندهای خونریزیهای نادر در پایان زندگانی خود همین بوده، ولی این تاکنون باز نموده نشده.

این را برای مثل نوشتیم: جنگهای نادر و نقشه های جنگی او خود داستان جدایی است. بی گمان نادر در این باره به نابلیون و دیگر سردارهای بنام تاریخ برتری داشته است. در يك جنگ نادر در سایه نقشه خود با پانزده هزار سواره، یکصد و بیست هزار تن سواره و پیاده عثمانی را شکست. این زمینه را می بایست یکتا سر کرده (با نامگذاریهای نظامی) به رشته نوشتن کشد که - افسوس! - نموده و این زمینه هم به دست میرزا مهدیخان افتاده که هرش جربازی کردن با واژه ها نبوده. اکنون هم به یکتا نویسنده نظامی نیاز هست که این بخش از تاریخ نادر را جستجو کند و چیزهایی در آن باره بنویسد.

درباره نادر از هر باره به جستجوهای تاریخی به شیوه دانشمندانه امروزی نیاز هست. از این رو ما بر آئیم که کتابهایی که درباره نادر نوشته شده، اگر به چاپ نرسیده به چاپ رسانیم و اگر به چاپ رسیده و نسخه های کم شده دوباره چاپ کنیم. آنها که در زبانهای دیگر است اگر توانیم ترجمه گردانیم. اینها برای آن است که زمینه آماده شود و کسانی بتوانند درباره نادر شاه کتابهای بهتری بنویسند و آماده گردانند...

جغرافیای تاریخی

نقشه تغییر ستر مهر گرگر

رودهای خوزستان و نویسندگان باستان روم و یونان* (۱۳۵۳)

نویسندگان باستان روم و یونان در کتابهای خود از رودهای خوزستان نام برده‌اند. رانده‌اند زیرا اسکندر، جهانگشای ماکدونی، چون در سال ۳۳۱ پیش از میلاد مسیح دارا پادشاه ایران را در حاک بابل (عراق عرب) شکست و شهر استان بابل را گرفت. پس از آن برای اینکه نزدیکترین راه را به سوی پایتخت هخامنشیان (استخر یا پرسپولیس) پیش‌گیرد با لشکرهای خود «دجله» را گذشته و به سوریان (خوزستان) درآمد و شهر سوسا (شوش) پایتخت باستان علام، را ناگنجهای انبوه آن به دست آورد و سپس به سوی پارس شتافت. و پیش از آنکه از خوزستان بیرون رود با مردم «اوکسی» جنگیده شهر ایشان را با جنگ و محاصره گرفته و دیههایی را که در آن مرز و بوم خرم و آبادان بود چایپده ویرانه گردانید. اسکندر در این یورش خود که کشور خوزستان را از این سر تا بدنه سر پیمود. ناگزیر بود که رودهای بزرگ آن سرزمین را یکی پس از دیگری بگذرد و این بود که تاریخ‌نویسان یونان و روم، که داستان کشورگشاییهای او یا سرگذشت برخی از جانشینان وی را نوشته‌اند، آن رودها را شناخته از آنها سخن رانده‌اند. لیکن نامهایی را که آن نویسندگان به این رودها داده‌اند نه تنها اکنون شناخته‌کسی نیست بلکه در نوشته‌های نویسندگان تازی و پارسی از آغاز اسلام چنین نامهایی در هیچ جایی نیامده. از آن سوی چون نویسندگان یونان آنها در میان سخن راندن از داستان اسکندر و دیگران از آبهای خوزستان نام برده و آنها را جداگانه نامیده‌اند و چنانکه در خور است نشاناسانیده‌اند، آن است که به آسانی نتوان پی برد که از کدام نام کدام رود را خواسته‌اند و آن رود اکنون به چه نام خوانده می‌شود.

آنچه بر دشواری کار می افزاید آن است که بیشتری از دانشوران خاورشناس اروپا، که از چند صد سال پیش درباره خوزستان چیزی نوشته اند، از آن نامهای یونانی باستان نیز در نامهای خود آورده و به تفسیر آنها برخاسته اند، لیک این نویسندگان بیشتر ناسنجیده سخن رانده اند و گذشته از آنکه بیشتری از آنها گفته خود را با دلیلی استوار نگردانیده اند دو تن از ایشان را عقیده یکی نمی باشد و گفته هاشان باهم نمی سازد. چنانکه «اولو» را، که نام رود شوش نوشته اند و در کتاب دانیال پیغمبر «اولای» خوانده شده، «بارون دویود»^۱ چشمه چاهور دانسته. و «مستر چادبوسکاوین»^۲ رود کارون پنداشته است و «ماجور کینیر»^۳ آب زال (رود دزفول) گفته، و ما باز خواهیم نمود که هر سه تن از این دانشوران را اشتباه رخ داده و «اولو» جز از رود کرخه نیست که از کنار شوش می گذرد. روی هم رفته خاورشناسان اروپا به جای اینکه به روشن ساختن مسئله بکوشند تاریک ترش گردانیده اند و در میان ایشان آن که کم تر از دیگران لغزش پیدا کرده «بارون دویود» است.

ما اگر کتابهای نویسندگان باستان یونان و روم را در دست داشتیم آسانتر و بهتر می توانستیم مسئله را هر چه روشنتر گردانیم. لیکن به آن کتابها دسترسی نداریم و هر چه از گفته های آن نویسندگان میاوریم جمله های بریده و کوتاهی است که «دویود» و «کینیر» در میان سخنرانیهای خود آورده اند و اینک چند جمله از آنها در نخست آورده و دیباچه و زمینه گفتگو و کنجکاوای خود می گردانیم:

استرابو، یکی از نویسندگان نام باستان، نام چهار رود را از خوزستان برده می نویسد: «اسکندر به رودهای بسیاری نیز گذشت که بر آن کشور روانند و به خلیج پارس می ریزند، چه پس از رود «خو آسپ» «کو پرات» می آید که سرچشمه آن خاک مردم «او کسی» است، باز در آنجا «آگرادات» می باشد که از روزگار «سیروس» و از آن شهریار بدین نام خوانده شده^۴، این رود به قسمتی از خاک پارس می گذرد که «کوئیل پرسیس» خوانده می شود و در نزدیکی بازارگاد نهاده است.^۵

۱- در عهد محمد شاه قاجار در دربار ایران مأموریت داشته و در سال ۱۸۴۵ میلادی گردشی در جنوب و غرب ایران کرده و از طهران به استخر و شیراز و از آنجا به شوش آمده و از راه بروجرود به طهران برگشته و سیاحتنامه در دومجلد پرداخته و در سال ۱۸۴۵ در لندن به نام Travels in Luristan and Arabistan به چاپ رسیده. ۲- مقاله ای به نام «کاوش در شوش» یا Exploration at Susa نوشته و در سال ۱۹۵۱ در محله آسیایی چاپ گردیده. ۳- معاین سیاسی جبرال سرحون ملکوم بوده و در آغاز پادشاهی فتحعلی شاه ما آن حصرال به ایران آمده و کتابی به نام

A Geographical Memoir of the Persian Empire.

پرداخته در سال ۱۸۱۳ چاپ کرده است. ۴- نام کورش (سیروس) پادشاه بزرگ را یونانیان پیش از پادشاهیش «آگرادات» نوشته اند. ۵- بارون دویود، ج ۲، صفحه ۳۶۹، در آنجا با عبارت فرانسه آورده.

کرتیوس و آریان، دو تن از تاریخ‌نویسان یونان، چون از رود شوش سخن می‌دانند آن را «اولو» می‌نامند^۱.

و بطلمیوس می‌نویسد که سرچشمه «اولو» در ماد بود و به دریا جدا از شط العرب، می‌ریخت^۲.

کرتیوس چون شهر «اوکسی» ها را می‌ستاید نام تازه دیگری را از رودهای خوزستان می‌برد. چنانکه می‌گوید: آن شهر در میانه سوزیان و پارس و در خاور پازی تیگرو در باختر «اوروات» بود^۳.

در این چند جمله که از نویسندگان یونان آوردیم، شش نام رود از خوزستان می‌بینیم که باید از هر يك جداگانه سخن رانده روشن‌سازیم که به کدام يك از رودهای این کشور گفته می‌شد، و اینک ما به آن می‌پردازیم:

۱. خواسپ *choasp* — از روش گفته استرابو می‌توان به آسانی فهمید که وی در شمردن رودهای خوزستان پی‌اسکندر و لشکرهايش را گرفته بدین‌سان که رود بزرگی را که اسکندر نخست‌گذشته، تاریخ‌نویس نیز نخست نام می‌برد و پس از آن دومی و سپس سیمی و در انجام چهارمی را می‌نویسد. و به عبارت دیگر ترتیبی را که رودهای خوزستان در روی زمین از باختر به سوی خاور دارند، در نوشته استرابو نیز از روی همان ترتیب شمرده شده‌اند. پس باید گفت که «خواسپ» باستان همان رود کرخه است که از سوی باختر نخستین رود خوزستان می‌باشد. دلیل دیگر این مسئله نوشته هیروdot می‌باشد که چون از رود شوش گفتگو می‌کند آن را «خواسپ» می‌نامد^۴ و همچنان نوشته کرتیوس که می‌نویسد: «چون اسکندر به شوش می‌آمد فرمانروای آن شهر که آب‌ولیت نام داشت پسر خود را برای پیشواز بدان سوی رود «خواسپ» فرستاد و وی جهانگشای یونانی را تا کنار رود آورد که خود آب‌ولیت نیز تا آنجا به پیشواز شتافته بود^۵» دلیل دیگر است. از این نوشته بسیار آشکار است که «خواسپ» جز کرخه نیست که از نزدیکی شوش می‌گذرد.

تا اندازه‌ای که ما می‌دانیم کسی «خواسپ» را جز نام باستان کرخه نشاخته لیکن اینجا دو اشکالی هست که باید به رفع آنها کوشید:

۱- کسیر، ص ۱۵۴. ۲- کسیر، ص ۱۵۴. ۳- کسیر، ص ۱۵۴. ۴- رود کرخه از به هم پیوستن چند رودخانه پدید می‌آید که هر يك از آنها از حای دیگری برمی‌خیزد و در درگترین شادۀ آن، «قراسو»، از کوه‌های کردستان برخاسته. به شمال شهر کرمانشاه می‌گردد و از آنجا به سوی ارسبار و حورستان راه می‌گیرد، و شادۀ بزرگ دیگر کشفان است که از کوه‌های لرستان برمی‌خیزد و آب حرم‌آباد نیز بدان می‌پیوندد، و این دو آب که یکی می‌شوند در دره‌های لرستان با قراسو بهم می‌رسد و اندکی پایینتر «آب وال» نیز بدیشان می‌پیوندد و رودی بزرگ می‌شود که چون از دره‌ها به دشت می‌آید نصبت به میرانه‌های شوش و سپس به شهر «حویره» می‌گردد و سراقام در پایین «فرقه» به شط العرب می‌ریزد.

اشکال محست آنکه ماحور کیبرار گفته بطليموس آورده نکرود شوش را سرچشمه درماد می‌باشد، نا آنکه شاحه بررنگ کرحه، که ستون و ریشه رود است، آب «قراسو» است که از کوههای کردستان برمی‌حیرد. نا ایهمه چه‌سان می‌توان گفت که بویسدگان ناستان از رود شوش یا «حواسپ» کرخه را حواسته‌اند؟... پاسخ این اشکال آنکه رود قراسو اگرچه از کوههای کردستان برمی‌حیرد، ولی پس از اندکی دوری از سرچشمه خود به کوره^۲ کرمانشاهان می‌گنجد و یکی از آبهای شاحه آن کوره است. پس می‌توان گفت که حرمایویسان یونان نتوانستند سرچشمه «خواسپ» یا کرخه را تا کوههای کردستان برسانند و تنها تا کوره کرمانشاهان، که از سرزمین ماد شمرده می‌شد، پیش رفته‌اند، و یا آنکه دامنه‌های حوی و عربی کوههای کردستان را که «قراسو» از آنها برمی‌حیرد، ماد شمرده‌اند این را نیز می‌توان گفت که حرمایویسان ناستان شاحه بررنگ دیگر کرخه را، که «کشکان» خوانده می‌شود و از کوههای بروگرد و نهاوند سر- می‌حیرد، در نظر گرفته‌اند.

اشکال دوم که بررنگر از آن یکی می‌باشد آن است که استرابو، چنانکه گفته او را آورده‌ایم، می‌بویسد که همه رودهای حورستان به‌صلح پارس می‌ریخت، و دیگری نیز نوشته که برحوس، فرمانده کشتهای حگی اسکندر، از دریا تا شوش نا آب روت بی‌آنکه به‌شط‌العرب درآید، نا آنکه ما می‌دایم رود کرخه خود جدا و یکسره به‌دریا (یا حلیح نارس) بریخته به‌شط‌العرب می‌پیوندد. نا ایهمه چه‌سان می‌توان گفت که کرخه همان «حواسپ» برود شوش است که یونانان نوشته‌اند... ماحور کیبرار گفته استرابو سحی نمی‌داند، و از آمدن برحوس از دریا تا شوش بی‌آنکه به‌شط‌العرب درآید پاسخ گفته که برحوس ناچار از دریا (از دهه به‌مشیر) به‌کارون درآمده و رت را (رود درفول) که یکی از شاحه‌های کارون است خود را به‌شوش رسانیده، ریرا گر رود کرخه از ناحتر شوش می‌گذشته رود درفول هم از حاور آن روان بوده و کارهای آن شهر از این سوی تا چند میلی رود درفول می‌کسیده است.^۴ این یاسحی است که کسیر داده. لیک ما را عقیده حرا آن است که او اندیشیده، ریرا ما دلیلی را در دست نداریم که کرخه یا رود هان دیگر حورستان در دو هزار و دویست سال پیش بر بدین‌سان بوده که اکنون هست و مایعی نست از اینکه بگویم رود کرخه در آن روزگارها مانند اکنون به‌شط‌العرب پیوسته، و خود جدا و یکسره، و یا با رود ررنگ کارون به‌دری می‌ریخته است. و این مسئله در سرزمینی

۱- سیر صفحه‌های ۱۵۱ و ۱۵۵ ۲- کوره از نامهای فارسی ناستان است که در بنسملی حرمایای به‌کار برده می‌شده و بر سرزمینی گفته می‌شده به سهر بررنگ نامی را نا آمادیهای سار دیگر از شهرچه‌ها دیها دارا است، حانکه، رة کرمانشاهان ماقوب در معجم‌البلدان از نوشته دانشمند اراق، حمزه اسحاقی، آورده که «کوره» پی سی است لیک نویسنده گمان می‌دهد این نام در پارسی ناستان «حور» نا حاء نقطه‌دار وده نه نا آب دیرا که ما نام دو کوره فارسی را از رورر ناستان داریم که نا قرن هم و هم از هجر «ار شرح‌حور» و «ماد حور» خوانده می‌شدند ۳- کیبر، ص ۱۲ ۴- کسیر، ص ۵۳

مانند خه زستان که در سر راه سیل‌های کوه‌بیکر همه ساله نهاده هیچ‌گونه دوری و شگفتی ندارد. به‌ویژه که ما را دلیلهایی در دست هست به‌اینکه دریا در زمانهای باستان بسی نزدیکتر از اکنون بوده^۱ و رودهای خوزستان این همه راه درازی که اکنون از دامن‌های کوه‌های لرستان و بختیاری تا دریا دارند در آن روزگارها نداشته‌اند. به‌این معنی که نه دریا در نزدیکیهای خشکی از خلک و ریگ سیلاب‌های همه ساله کم‌کم بالا آمده و آب خود را پس کشیده است، و شاید در این میانه برخی از رودها نیز از راه خود که یکسر به‌سوی دریا داشته برگشته و به‌رود نزدیک دیگری پیوسته است.

۲. «اولو» *Euleus* — دویود و کینیر این رود را جز «حو آسپ» (کرخه) دانسته‌اند و دویود گفته که «اولو» نام باستان چشمه بزرگی است که اکنون به‌نام «چاهو» یا «شاهور»

۱. — بهترین دلیل برای این مسئله این است که عا ا، که اکنون یکی از شهرهای بی‌آبادان خوزستان است، در قرن‌های نخست اسلام دهی یا شهرچای سوده درل دریا، از اینجا بوده که در زمان تازه‌گفته شده لیس، راء عبادان قریه و شاعری از مردم آندلر، به عبادان گذارش افتاده، از کمپای آب‌گله نموده و می‌گوید:

مس ملنق اعدان اقل
اوحش ما بصرت لکشی
اورد فیها ذکرها تلوی
و شربة الماء بها قشتری

تا آنکه شط‌الحر، که آب آن به‌شیرینی و آواری شاخته و نام است، از کنار عبادان می‌گذرد، و علنی برای کمپای آب در آنها بتوان اندیشید جز امکه چون آن آبادی در کنار دریا بوده، آن شط در نزدیکی آن از حر و مد دریا تلخ و فاگوار می‌گردیده است. گذشته از اینها اصرح‌سرو، که در قرب پنجم از بهره از راه شط‌الحر به حلیج فارس رفته، به‌عبادان گذشته، می‌نویسد: «عبادان بر کنار دریا نهاده است... و حساب حومی عبادان خود دریای محیط است که چون به‌باشد تا کنار دریا آب‌گیرد و چون حر شود کمتر از دویوسگه دور شود». لیکن این سوطه، که در قرن هشتم از عبادان گذشته، می‌نویسد که آن به‌میل از... یا دوری داشت، و اکنون، در روزگار ما، عبادان از دریا ۱۰ ارد میل کم و بیش دور است. پس می‌توان گفت که آن پیشرفت خشکی استمرار دارد و هنوز به‌این‌نگاهی فرسیده است. و هیچ حجتی ندارد که بگوئیم پس نشی سالانه دریا در زمانهای پیش از اسلام در کنار نوه زرا علت مسئله حر این نیست که حلقه خوزستان در امنه چند شته‌کوه‌های س بلند و از، و در گذرگاه سیل‌های انبوه سالانه نهاده است، این سیل‌ها همه‌ساله خاک‌ها و ریک‌های مرادان و گرامی را از کوه‌ها و پشته‌ها با خود سرازیر کرده و برای دریا از معان می‌رود، و کسانی که در خوزستان رسته شده می‌دانند که رودهای این کشور سالی پنج ششماه همواره تیره و گل‌آلود است، که هر چند چه داند که در هر سال چه اندازه خاک و گل با خود به‌دریا می‌برد، تا آن دیود از زنده پلیس، که یکی از نویسندگان تاریخ درم است، آورده که در هیچ‌جا آنها به اندازه رودهای خوزستان خاک و گل همراه خود به‌دریا نمی‌آوردند. در زمان پارساان اراهای قدی در خوزستان ما دیده و سیل‌های سنگینی از هر گوشه و راسته و آبادی می‌آوردی را سیاه کند، و گرنه می‌آزمردم نیز در آن سیل‌های دما نروده به‌دریای نیستی شتافند، بگر از افگلیسمان که چگونگی سیل‌های میدان تفتون (مرکز تفت حبوب) را به‌روزنامه‌ای می‌نویسد، در آنجا می‌گوید که ماران در ۲۳ ماه حوی (ژانویه) در آن آغازید و در همان روز سیل‌ها از قبه‌ها و کوه‌ها راه افتادند و تا ۲۹ ماه آن‌های گل‌آلود از سیل‌گاهی که از میدان تفتون می‌آمد، در آن رود و پس از آنکه آب مریده و سیل‌گاه حقت گردید یک آن سیل‌گاه ریگ یا قادی بالا آمده بود.

۲. — چاهو یا شاهور حد تا چشمه‌ای است که در چند فرسخی حرا به‌های شوش از زمین حوشیده، چشمه مرئی به‌سید آمده و از باخر شوش می‌گذرد و در آنجا شاید دست‌سنگ آ داشته باشد و نوا در زمان شش آرد بوده، این چشمه از میان شهر روان بوده است و به‌رأه دایبال و آبادی کوچک کنونی شوش، که اریست و چند سال پیش ویدیه آمده، در کنار این چشمه نهاده شده. ماری چاهو چون از برابر شوش می‌گذرد بسیاری از آب‌های آن برای کشتزارها مرده می‌شود و در راه آب در پایین سد قیر به‌کار می‌پیوندد.

حوالده می‌شود. لیکن این گفته با استوار است و دوسود بیدیشیده سخن رانده و گویی از نوشته‌های نویسندگان باستان آگاهی نداشته است زیرا بظلمیوس آشکار گفته که «اولو» را سرچشمه در ماد بود وجود مدریا حلا از شط‌العرب می‌ریخت، و شاهور را به سرچشمه در ماد است و به خود حلا و یکسره مدریا می‌ریزد. وانگهی نویسندگان یونان «اولو» را در حور کشتیرانی ستوده می‌گویند اسکندر کشتیهای از کار افتاده خود را از آن رود - از حویی که بریده بودند - به شط‌العرب فرستاد و شاهور که چشمه بزرگی بیش نیست در حور کشتیرانی نمی‌باشد، و گذشته ارایها آریان و دیگر تاریخویسان باستان چون از رود شوش سخن به میان می‌آورند آن را «اولو» می‌نامند، آیا می‌توان گفت که این نویسندگان «کرخه» را بدان بزرگی گذارده و چشمه‌ای را (رود شوش) می‌ستایند؟^{۴۲}

کبیر هم «اولو» را آب درفول دانسته می‌گردد چون بظلمیوس نوشته که «اولو» حلا از شط‌العرب مدریا می‌پیوست، توان آن را نام رود کرخه داس که به شط‌العرب می‌پیوندد، می‌گوید. «بهر حان» همان حوی یازحانای است که یونانیان می‌گویند در زمان رود «اولو» و شط‌العرب پدید آورده و این دو رود را بهم رسانده بودند و اسکندر کشتیهای از کار افتاده خود را از راه آن رخه از «اولو» به شط‌العرب فرستاد^{۴۳} لیک این گفته کبیر بر ماند گفته دو بود ناراست است و توان پذیرفت زیرا اگر «اولو» رود درفول و حر «حو آسپ» بوده برای چه استرابون که از رودهای بزرگ خورستان یکی یکی نام می‌برد، از آن نامی برده و سحنی برانده است؟ همچنان چرا آریان و دیگران «حر آسپ» را کرخه را نا آن همه بر دیکی که به شوش دارد، به نام آن شهر بحوالده و «اولو» یا آب درفول را «رود شوش» نامیده‌اند؟ گذشته ارایها «بهر حان» چنانکه ما می‌دانیم گر پیش از تاریخ اسلام بوده در حور کشتیرانی بوده، و برای بحسب سار امیر- عسدا الدولة دیلمی در قرن چهارم هجرت به پهای آن افزوده در حور کشتیرانی گردانید

پس شکی در این نیست که «اولو» نام دیگر «حو آسپ» می‌باشد و آریان و دیگران از آن رودی را حوالده اند که اکنون «کرخه» حوالده می‌شود این يك دليل دیگری است به اینکه کرخه - چنانکه بظلمیوس گفته - در زمانهای باستان حلا و یکسره مدریا می‌ریخته، چری که هست حویی را در میان آن رود و شط‌العرب کنده بوده‌اند، و کشتیها می‌توانسته‌اند به میانگری آن حوی را از رود نه آن رود بروند، و شاید همان حوی سب آن شده که رود کرخه

— سیر، ص ۱۵۲ — ۲- در کتاب دانیال «اوو» را «اولای» آورده دانیال می‌گوید: «در رؤیا نظر مردم می‌دیدم که من در دارا سلطه شوش که در ولایت عیلام می‌باشد، بودم و در عالم رؤیا دیدم که در نزد شهر «اولای» می‌باشم» (باب ۲۴، ص ۱۳۵) شوش بازگاه و گسندی همان دانیال در کنار شاهور هست که رمارتگاه مردم می‌باشد، و اگر ما به «اولای» را شاهور دانسته و ارسوی دیگر ماور می‌کردیم که دانیال در شوش محدود جهان گنجه و به خاک رفته و به حواله ماور داشتم می‌توانستیم بگوئیم که حوایی که توران می‌گوید دانیال دیده حواله آسمانی بوده و معیشت هم آن بوده که در سار «اولای» به خاک رود؛ ۳- کبیر، ص ۱۵۵

از دریا، که بدان می‌ریخته، بریده به‌شط پیوسته است. بدین‌سان که آب کم کم به‌سوی آن جوی برگشته و راه پیشین خود را بدرود گفته است.

۳. «کوپرات» *Coprates* — استرابو آشکار می‌نویسد که پس از «خو آسپ» و «کوپرات» می‌آید. پس ناچار باید گفت که «کوپرات» نام باستانی رود دزفول^۱ می‌باشد که از خاور «کرخه» می‌گذرد، و دلیل دیگر این گفته آن است که دیودوروس، از تاریخ‌نویسان یونان، می‌نویسد که آنتیکوس (یکی از حانشینان اسکندر) با اردوی خود در يك شب از کسار «اولو» تا کنار «کوپرات» راه درنوردید^۲. زیرا در خوزستان دوتا رودی که دوری آنها از همدیگر به اندازه راهپیمایی یک‌شبه اردویی باشد، حرار کرخه و آب دزفول نیست و این دو رود در نزدیکیهای شهر شوش چهار یا پنج فرسنگ از هم دور هستند، و این اندازه راه برای راهپیمایی اردویی در يك شب بیش نیست.

۴. «بازی‌تیگر» *Pasitig'as* از روی ترتیبی که استرابو در شمردن رودهای خوزستان نگهداشته ناید گفت که نویسندگان یونان از «بازی تیگر» حز رود کارون^۳ را بخواستند و

۱ — این رود از نزدیکیهای مروحد برمی‌خیزد، بدین‌سان که از دامنه‌های کوه الوند در رشته می‌فرورده و به‌هم دیگر می‌رسد و رودی به‌نام «دز» پدید می‌آورد که هرچه پائین‌تر می‌آید آب‌های دیگری بدان ریخته و مرکزتر می‌گردد و به‌درازی سرحد دو کوهستانی «لرکوجک» و «لر مرگه»، که اکنون به‌نام «لرسان» و «حاکم‌تختیاری» خوانده می‌شوند، خود را به‌حد می‌کشد، و چون از دره به‌حلگه می‌آید رود دزفول فاصله شده به‌شهر دزفول می‌گردد و در آنجا پل سب با شکوهی مروزی آن ستانده که بیست چشمه مرگه دارد و چون از مراش شهر می‌گذرد در دو سه فرسنگی آن به‌نام «ملارود» بدان می‌پیوندد، و از آنجا شاهره فرسنگی تم و پیش راه پیموده در یکس دپه «بند قیر» که حاوی یک «شهر عسکر مکرّم» می‌باشد به کارون می‌پیوندد. ۲ — کبیر، ص ۱۰۵. ۳ — خوانندگان می‌دانند که یونانیان و رومیان به «دخن» نام «تیکری» داده‌اند و اکنون ناید دید که «یاری» یا «پاسی» در زبان یونان یا لاتین به چه معنایی آمده است. اگر این لفظ به معنای «کوجک» آمده باشد و نام «یاری» تیکری» معنای «دخلة کوجک» دهد پس خود دلیل دیگری خواهد بود برای آنکه «یاری تیگری» همان کارون است زیرا نام کارون برای رود قاره است و تا قس، هشتاد از هجرت سراع داریم که به‌نام «دجیل» یا «دخلة کوجک» خوانده می‌شد. حنا که از کتابهای پهلوی برسی آمده ایرانیان باستان دجله را «دیکله» یا «دنگله» می‌نامیده‌اند. همان کلمه را عربها گرفته «دخلة» گردانیده‌اند به نوشته حمزه اسفهاو به کارون تیر «دیکله کودک» می‌گویند و آنرا ترجمه کرده و «دجیل» گردانیده‌اند. پس می‌توان دریافت که «پاسی تیگری» هم ترجمه همان کلمه ایرانی بوده.

۴ — کارون که مرکزترین رودخانه خوزستان است از کوه رود، که قله‌ای است از کوه خوزستانی لر بر مرگه (کوه‌های تختیاری)، می‌خیزد، پیش از آنکه به‌دشت درآید راه‌س دیزو درازی پیموده و از دره به‌دوره می‌پیچد، و در این میانه سی آب‌های دیگر به‌شط پیوسته و رود مرکزی می‌گردد، و چون از دره‌ها می‌رونند آب‌ها به‌شهر باستان شوشتر رسیده و در مالا سران دوشاخه گردیده و هر شاخه از یک‌سوی شهر راه خود را پیش می‌گیرد. شادروان تاریخی شوشتر که شاپور نخست از ساسانیان آن را ساخته در همانجا می‌باشد سپس در «بند قیر» که در هفت فرسنگی شوشتر در «حایکه» شهر «عسکر مکرّم» است، هر دو شاخه کارون را دیگر به‌هم می‌پیوندد و رود دزفول هم در همانجا به آنها می‌رسد و در سر مرگی از آن به آب پدید می‌آید که پس از پیمودن به راه فرسنگ به‌شهر باستان «هوار» رسیده و از آنجا ختر آن می‌گذرد، و از آنجا هبعده فرسنگ دیگری پیموده به رودیکی محمره می‌رسد و در آنجا در شاخه گردیده و شاخه‌ای از راه «هستیر» به دریا شافته و شاخه دیگری به‌سوی ماحتر برگشته و از جوی که «هجر حمار» نامیده شده روان گردیده و پس از پیمودن کمتر از یک فرسنگ راه را به شط العرب می‌پیوندد.

سرچشمه آن، که استرابو گفته از کوره «اوکسی‌ها» می‌باشد، حایگاه کنونی ایس کوره شاحته بیست و بوسدگان ناستان آن را بك بستوده اند، حر ایكه كرتوس گفته كه رود میانه سوریان و پارس و در حاور «پاری تیگر»، و در ساحتر «اوروات» بهاده سود. نارون دونود، كه سی كوشیده تا حایگاه آن كوره ناستان را به دست بیاورد، وی را عقیده چنان است كه سر و بوم مردم «اوکسی» همان حلگه و كوهستان مالمیر (ایرج) است و شهر ایشان، كه اسکندر به حنگ و محاصره كسرفت، در همان حلگه در داسه كوه بوده^۱ و این گفته دونود با نوشته استرابو درباره سرچشمه رود «پاری تیگر» می‌سارد. زیرا اگرچه رود كارون را سرچشمه دركوهی است كه از ماد شمرده می‌شده لیكن آن به كوهستان «مالمیر» می‌گنرد هور در آنجا رود بس بررگی است، و این دلیل دیگری می‌باشد براسكه بوسدگان سرچشمه‌های این رودها را تا آنجا كه برمی‌خیزند پش برده، و سرزمینی را كه قسمت نالایی آن رود می‌گنرد سرچشمه آن رود خوانده اند.

۵. «آگراوات» *Agraaates* - اس رود را «استرابو» پس از «پاری تیگر» نام می‌برد، و در خاور كارون كه ما آن را «پاری تیگر» داستم رود بررگی كه مانده كرخه رود درفول و كارون باشد، حرار رود «حراحی» یا «طابآ»، كه از سرحد پارس و حورستان می‌گنرد، بست. زیرا دیگر آبهایی كه در میان این دو رود بررگی از شوشتر تا بههان می‌باشد در حور آن بیستند كه بگوسم استرابو نامی از آنها برده است و انگی وی می‌بویسد كه «آگراوات» به قسمتی از حاك پارس می‌گنرد كه بر دكنی پارارگاد بهاده و به نام «كوله پرسس» خوانده می‌شود، و از این گفته پیداست كه «آگراوات» باید در كشه پارس یا در بر دكنی آن ناسد و این حر از رود «حراحی» بسبب. زیرا اگرچه این گونه سودن بهرود «هدیان» یا «حیر آماد» برر كه در آن سوی «حراحی» و در حاك پارس ست می‌رند لك سی دوراست كه بگویم استرابو «حراحی» را كه بررگتر و شاحته بر ست گذاشته و از رود «هدیان» نام برده است

باید دانست كه حایگاه شهر ناستان پدررگد، كه استرابو می‌گوید رود «آگراوات» به بر دكنیهای آن می‌گششته، شاحته بیست لیكن از همین گفته استرابو می‌توان به دست آورد كه آن شهرستان در كوره بههان بوده است و اكون در بر دكنیهای «دهدش»، كه در كنار حراحی و در شمال بههان بهاده، حراهای فراوانی پندست

۱- دی‌نود، محل ۴۰ م، ص ۴۹-۶۰ ۲- رود «حراحی» از حد رشه آنی كه از كوههای حیماری می‌خیزد، پیدآمده، به كوره بههان می‌گنرد (و حراهای ارجان در كنار آن رود است)، پس به درازی سرحد با س و حورستان روان گردید، و به نردكنی حراهای دوزق ناسان و فلاحیه می‌رسد و در آنجا به شاحه‌های سیاری بخش گردیده و حد شاحه آن برای آماری كسرازا و حراساها به كار می‌رود و شاحه‌ای هم به كارون می‌پیوندد. تنهايك شاحه رگری راه خود را به سوی درنا كشیده و بدان می‌دیرد ۳- رود «هدیان» یا «حیر آماد» از كوههای اردكان در شمال پارس به حاسه ه پس از پیمودن راه درازی به شهر هدیان می‌گنرد و سسر به درنا می‌ربرد و این رود تا آنكه از «حراحی» كوچكتر است در حور رانند كشیهای كوچك می‌باشد.

۶. «اوروات» *Oroatis* — این نام در نوشته استرابو، که ما آن را آوردیم، برده نشده و تنها از کرتیوس است که ما آن را می‌شنویم و او می‌گوید که در «اور کوره» «اوکسی‌ها» بوده است و بارون دوبود، چون پس از جستجو و کنجکاوی فراوان چنین عقیده پیدا کرده که کوره «اوکسی‌ها» همان جلگهٔ مالیر می‌باشد، «اوروات» را هم جز نام دیگر «آگردات» یا «طاب» ندانسته است، و ما نیز چون چندان آگاهی دربارهٔ این نام نداریم مانعی نمی‌بینیم که از عقیدهٔ بارون دوبود پیروی نماییم.

نامهای شهرهای ایرن*

(دی ۱۳۵۴)

بیشتر شهرهای ایران — چه شهرهایی که اکنون نیز آباد می‌باشد و چه آنهایی که خراب گردیده و از میان رفته — آبادیهایی هستند که از روزگاران باستان و از زمانهای کیانیان و ساسانیان یادگار مانده‌اند. از شهرهایی که در دورهٔ اسلام پدیدآمده بسیاری پیش از ظهور اسلام یا در اوایل ظهور آن به‌شکل دهکده و آبادی کوچکی موجود بوده و پس از شهر شدن باز به‌همان نام دیرین مانده‌اند. در ایران کونی کمی از شهرها را می‌توان پیدا نمود که نام آنها تازه و از یادگارهای دورهٔ اسلامی است؛ مانند مشهد درخراسان، سلطانیه درخمسه، سلطان آباد در عراق، بامروش و اشرف در مازندران، محمیه و فلاحیه و عبادان در خوزستان، و برخی شهرهای دیگر.

می‌توان گفت که در روزگار کیانیان و اشکانیان ساسانیان مرزوبوم ایران را آبادی و خرمی تا اندازهٔ کمال بوده و هر قطعه زمینی که می‌توانسته جایگاه شهری گردد مردم آن را خالی و ویران نگذاشته به آبادیش پرداخته‌اند و از اینجاست که بیشتری از شهرهای نو بنیاد را می‌بینیم که در روی یا پهلوی خرابه‌های شهر باستانی آباد ساخته‌اند مانند تهران و مشهد و فلاحیه که پهلوی خرابه‌های ری، طوس، دوق نه‌ده و مانند ناصری و محمیه که بر روی خرابه‌های «هواز» و «بیان» پدیدآمده است. از کاوشهای فرانسویان در شوش چنین به‌دست آمده است که آن شهر باستانی چندبار خراب گردیده، مدتی ویران افتاده سپس بار دیگر از نو آبادی یافته است. بسیاری از شهرهای کهنسال هم هست که چون روی به‌ویرانی نهاده به یک سار از میان

نرفته به اندازه شهرچه یا دهکده از آبادی خود یادگار گذارده است - مانند بند قیر و شاه آباد در خوزستان که بازمانده‌های دو شهر تاریخی عسکر مکرّم و جندی شاپور است.

از شهر «شلمیه» قرن چهارم هجری اکنون ده شلمیه (در سر راه تهران و مازندران) به جای مانده. شهر بزرگ و تاریخی اهواز پس از قرن ششم یا هفتم هجرت جز دهی از آن به جای نمانده بود و از آغاز قرن کنونی مار دیگر رو به آبادی نهاده اکنون حاکم نشین و بزرگترین شهر خوزستان است. همچنان شهر باستانی رامهرمز از دیرزمانی به شکل دهکده درآمده بود و شاید بیش از بیست سال نیست که آبادیش بیشتر گردیده و بار دیگر شهر شمرده می شود.

شهر شوش که خرابی آخری آن هشت قرن بیشتر امتداد یافته و در این مدت جز مفرّه دانیال پیغمبر هیچ گونه آبادی در آنجا نبود از چند سال پیش باز به آبادی آغازیده و اکنون يك راسته بازار و ۵۴ دکان و ۶ کاروانسرا و چند خانه محقر را دارا می باشد. می توان گفت اگر ایمنی و آسودگی که اکنون در کشور ایران حکم فرماست، پایدار باشد و آشوب و تاخت و تاز از این سرزمین به یکبار رخت برینند، قرنی نخواهد گذشت که همگی شهرهای باستان که اکنون ویران بلکه نابود و ناپیدا هستند بار دیگر آبادی یافته یا شهرهای نوینادی در نزدیکیهای آنها پیدا خواهد گردید.

* * *

برخی از مورخان و جغرافی نگاران دوره اسلام - از عرب و فارس - از وجه تسمیه شهرهای باستان ایران سخن رانده کوشیده اند که معنای آن نامها را دانسته و باز نمایند که جهت و مناسبت گذاردن آن نامها چه بوده است. بی گفتگوست که نامهای کسان و شهرها، کشورها و مانند آنها - که نحوین عرب «عَلَم» می گویند و دستور فارسی نویسان به تقلید زبانهای اروپا «اسم خاص» خوانده اند - هر يك گذشته از مسمای خود معای لغوی را دارا و به مناسبت وجهتی از آن معنی نقل و مثلاً نام کسی یا شهری می گردد^۱.

مثلاً یکی از شهرهای کنونی آذربایجان «ساو قلاغ» (ساو جلاغ) نامیده می شود، این کلمه گذشته از آنکه نام آن شهر است در زبان ترکی به معنای «چشمه سرد» می باشد، ناچار آن شهر در آغاز پیدایش و آبادی خود چشمه سرد و خنکی را داشته و به همان جهت و مناسبت بدین نام شناخته گردیده است.

پس بی گفتگوست که هر يك از شوش و تهران و آمل و طوس و دماوند و رشت و بسیار

۱- برای «علم مرتجل» که نحوین عرب گفته اند گویا مثل و مصداقی پیدا نشود زیرا ایشان هر علمی را که معنای لغوی آن وجه تسمیاتی را نداشته اند «مرتجل» خوانده اند.

نامهای دیگر نیز معنایی در لغت داشته و بمناسبت آن معنی نام شهری گردیده است، و دانستن و بدست آوردن آن معناها گذشته از آنکه خود شعبه‌ای از علم و بحث دلکش و شیرینی است، به وسیله آن قسمتی از گذشته و سرگذشت شهرها روشن می‌گردد و چنانکه مؤلفان که بدین کار پرداخته‌اند، می‌توانستند از عهده انجام آن برآیند خلعت بزرگی را به علمهای تاریخ و جغرافی می‌نمودند، ولی این مؤلفان آبی بهحوض نیاورده جوی آبداگل آلود ساخته و چنانکه رسم و شیوه بیشتری از ایشان بوده زحمت جستجو و کنجکاوی را بر خود هموار نکرده تنها از راه پندار و گمان یا از روی میل و هوس چیزهایی نوشته بلکه گاهی افسانه‌ها نیز سروده‌اند و در هر کجا که راه گمان و پندار را نیز بسته یافته‌اند به تقلید تسورات یهودیان آن را نام یکی از پسران یا تومهای نوح پیغمبر گرفته او را بنیادگذار آن شهر نوشته‌اند.^۱ از گفتن بیناییم که این گونه نگارشها را در بازار علم و دانش امروزی ایران ارزش و بهایی نیست.

می‌توان گفت که علت دانسته نشدن و روشن نبودن معناهای نامهای باستان - چنانهای شهرها و دیگر نامها - یکی از این سه چیز است:

۱. در برخی جاها لغت و زبانی که مثلا نام شهری یا کسی از آن لغت برداشته شده از میان رفته و فراموش شده و از این راه است که معنای لغوی آن نام و جهت و مناسبت آن نامگذاری به دست نمی‌آید. از مثالهای این قسم «بابل» است: این نام در لغت آرامی بمعنای «در خدا» بوده چه «باب» بمعنای در و «ل» بمعنای خداست ولی مؤلفان که آگاهی از آن زبان نداشته اندوجه تسمیه آن را چنین نوشته‌اند که در آن شهر بود که «تلیل السنه» پیدا شده و هر گروهی به زبان جداگانه سخن گفتند این است که آنجا بابل نامیده شد.

۲. تلفظ و به زبان آوردن برخی از نامها از آنچه در نخست بوده تغییر یافته و از این راه است که معنای لغوی دانسته نمی‌شود. از مثالهای این قسم «دزفول» می‌باشد، زیرا آن شهر در قرنهای پیشین اسلام «اندامشک» خوانده می‌شد و آبادی کوچکی از توابع شهر جندی شاپور بود؛ سپس چون رودی که از میانه یا پهلوی آن می‌گذشت «دز» نامیده شده و در همانجا پل بزرگ و پس با شکوهی بود که کاروانها و مسافران از روی آن می‌گشتند و «دزپل» یعنی «پل آب دز» شناخته می‌شد این بود که کم نام اندامشک از میان رفته آن شهر را نیز بهمان نام خواندند و در زبانها تغییر یافته «دزفول» گردید و سید عبدالله شوشتری وجه تسمیه آن را در تذکره شوشتر چنین می‌نگارد که چون در آن شهر باقلا بسیار می‌کارند این است که «دزفول» نامیده شده چه فول در عربی بمعنی باقلا است.

۱- برای مثل نمونه وجه تسمیه‌های چندشاپور و حراسان، فارس، نهاوند، اهواز، طبرستان در کتاب «محمّد الدلّان» دیده شود.

۳. در بسیاری از نامهای باستان که از دو کلمه یا بیشتر ترکیب یافته، یکی از آن کلمه‌ها خود نام، یعنی علم و اسم خاص چیزی بوده و اکنون آن چیز که مسمای آن کلمه بوده و از میان رفته و ناپیداست و از این راه معنای آن نام مرکب نیز نادانسته می‌باشد. از مثالهای این قسم «طبرستان» است: چه در روزگار پادشاهان کیان و یا در زمانهای دیرتر، آن سرزمین نشیمن گروهی بوده که مؤلفان باستان یونان نام ایشان را «تپوری» نگاشته‌اند^۱ و «تبرستان» یا «تپرستان» که عربها آن را «طبرستان» کرده‌اند معنایی جز «سرزمین گروه تپوری» ندارد. لیکن در قرنهای دیرتر و پس از ظهور اسلام، که مؤلفان عرب و فارس پیدا می‌شوند، از گروه تپوری در طبرستان نام و نشانی نمانده بود و آن مؤلفان در معنای نام طبرستان دچار سختی گردیده و آنچه دانشمند ترین آنها نوشته و پسندیده‌اند این است که چون مردم آن سرزمین هم در جنگها و هم در جنگلهای خود «تبر» داشتند و هر کسی از توانگر و بیچیز ناچار بوده که تبری داشته باشد، از اینجا بوده که آن ولایت را «تبرستان» نام نهاده و عربها «طبرستان» اش کرده‌اند^۲.

نگارنده از دیرزمانی به مطالعه نامهای باستان شهرها و کوهها و رودها پرداخته خواسته‌ام به دستیاری سنجیدن آنها با یکدیگر و با نامهای پادشاهان و سرداران کیانیان و ساسانیان، از راه کنجکاوی و موشکافی پی به معنای آن نامها بیرم. بس آشکار است که این کار با آشنا نبودن به زبانهای باستان ایران کاری بس دشوار است، ولی من کاری را که خودم آغازیده و خودم به پایان رسانم با هر اندازه سختی و دشواری باشد بهتر از آن می‌دانم که مانند بسیاری از همگنان و نویسندگان هم‌روزگار خود با ترجمه کردن کتابها یا دزدیدن از نگارندهای آنها خودم را نویسنده و داننده معروف کنم.

به جای زبانهای باستان نگارنده از لهجه‌ها یا «نیمزبانهای» ولایتها که به یکی دو تا تا اندازه‌ای آشنا می‌باشم کمک خواسته و استفاده می‌کنم، زیرا بی گفتگوست که این لهجه‌های ولایتی، از کردی، طبری، گیلکی، سمنانی، لری و دیگرها - بازمانده‌ها و یادگارهای آن زبانهای باستان می‌باشند و هنوز بیشتری از کلمه‌های آنها را نگاه داشته‌اند که بهمان معناهای دیرین به کار برده می‌شود. بهر حال من در نتیجه مطالعة چند ساله توانسته‌ام معنای حقیقی و درست بسیاری از نامهای باستان شهرها را پیدا کرده و روشن نمایم و در این هنگام بخشی از آنها را در مجله آینده نشر خواهم کرد و در شماره بعد شرحی را که درباره نامهای «نهادند» و «دماوند»، که از کهنسالتین آبادیهای ایران می‌باشد، اندیشیده‌ام می‌نگارم.

خرده‌گیری و موشکافی*

(۱۳۵۵)

بیشتر مردم ایران که با مطبوعات سروکار دارند و کتاب می‌خوانند چنین باور کرده‌اند که مؤلفان و دانشمندان اروپا در هر رشته از علم و فن که کتابی تألیف کنند و در هر موضوعی که مقاله نویسند بر مؤلفان و نویسندگان آسیایی پیشی و بیشی جویند. آری بسیاری از همگان و هم‌روزگاران ما در اعتقاد به شرق‌شناسان اروپا و در اطمینان به نگارش‌های ایشان غلو و افراط دارند و شاید هیچ‌گاه نیندیشند که در بیشتری از آن نگارش‌ها سهو و غلط فراوان توان یافت.

بی‌گفتگوست که در علم‌های طبیعی، صنعت، و بسیاری از علم‌های دیگر دانشمندان غرب گوی سبقت را ربوده‌اند. همچنان در تاریخ روزگاران باستان، که حر کاویدن خرابه‌ها و خواندن خط‌های مرده، از هیروغلیفی و مانند آنها، مأخذ و مدرکی نیست و مائریقان دسترسی به این چنین کارها نداریم، ناچاریم که شاگرد دبستان و ریزدخوار خوان غریبان باشیم. ولی آیا توان پذیرفت که در آن قسمت از تاریخ و جغرافیای ایران نیز که باید از کتاب‌های فارسی و عربی به‌دست آید نویسندگان اروپا پیشی و فزونی بر ایرانیان دارند، و هر کتاب یا مقاله که بنویسند بایست بی‌گفتگو پذیرفته لب به‌چون و چرا نگشود؟

شاید بسیاری از خوانندگان آینده یاد دارند که دو سال پیش نگارنده این مقاله بر کتاب ابن‌اسفندیار انگلیسی^۱ که پروفیسور براون ترجمه و چاپ کرده، خنده گرفته و در مقاله‌هایی که در نوبهار هفتگی چاپ شد، چنین نوشته‌ام که در یکی دوازده لندن، صد و چهل و دوسه و غلط بر آن کتاب شمرده‌ام و بسیاری از آن غلط‌ها بس مهم است که متذکران را به یکبار تغییر داده و تاریخ راه خود را گم می‌کند، با آنکه پروفیسور براون یکی از یر نشانسان دانشمند بوده.

چندی پیش یکی از جوانان طهران با نگارنده گفتگو کرد که می‌خواهد کتاب^۲ پروفیسور له‌استرانج^۳ را، که در جغرافیای عراق و ایران و آسیای وسطی نوشته، به فارسی ترجمه نماید و با من در این خصوص شور کرد. من این فکر او را پسندیدم، چه کتب له‌استرانج بس خوب

۱- Abridged translation of the History of Fābaristan - تبر، ۱۳۵۵.

۲- همان خردده‌گیری‌ها ۱ در دفتری جمع، دهام و نهمای هم، توسط آقای مراد محمدحاج قریبی.

۳- The Lands of the Eastern Caliphate - برای خود پروفیسور برادر فرسادم.

۴- G. Le strange -

و سودمند است، ولی گفتم بهتر آن باشد که وی در ضمن ترجمه کردن آن کتاب خود نیز در پیرامون مطلبها به جستجو و کنجکاوی پردازد تا اگر لغزش و اشتباهی از مؤلف روی داده باشد تصحیح کند.

اینک می‌خواهم فصلی از کتاب له استرانج را به‌دقت خوانده آنچه سهو یا غلط یا بیم در مجله آینده چاپ کنم که گفته خود را با دلیل ثابت کرده و هم از غلو و افسراطی که درباره نگارشهای شرقشناسان اروپا در میان است کاسته باشم.

فصل شانزدهم آن کتاب را که از خوزستان سخن می‌راند برگزیدم. پس شگفت است که در همان يك فصل به سهوهای فراوانی برخوردیم و بسیاری از آنها لغزشهای مهمی است که در خور چشم پوشیدن نبوده تصحیح آنها خود کار سودمندی می‌باشد.

بهتر آن دانستم که نخست از لغزشهای مهم جداگانه و يك به يك سخن رانده سپس همگی سهوهای دیگر را در يك گفتار روشن گردانم:

۱- اهواز و خوزستان و حویزه

باید دانست که در آغاز اسلام عربها کشور خوزستان را «اهواز» نامیدندی. یاقوت در معجم البلدان درباره آن نام چنین گوید: «جمع هوزاست و آن دراصل 'حوز' بود. چون فارسیان این نام را فراوان به کار بردند تغییر دادند، چنانکه اصل آن از میان رفت. زیرا در سخن فارسیان 'حام' نباشد و در هر کلمه که آن حرف بیاید به 'هـ' بدل کنند و حسن را 'هسن' و محمد را 'مهمد' گویند. سپس عربها چون آن نام را از فارسیان گرفتند به پیروی ایشان 'اهواز' گفتند. پس اهواز نام عربی است که در زمان اسلام به آن کشور داده شده و در زمان فارسیان نام آن 'خوزستان' بود.»

این گفته خود یاقوت است درباره نام «اهواز» سپس از گفته «توزی»^۱ هم می‌آورد که اهواز «اخواز» بود مردم عربی گردانیده اهواز گفتند.^۲

ولسی این گفتهها هردو بیبایه است و هیچ گونه ارزش و بهایی را در بازار علم و دانش ندارد. زیرا آنکه گفته یاقوت است کی روی داده که عربها کلمه عربی را که «هـ» دارد به پیروی فارسیان با «هـ» گویند؟

پس چرا این معامله را درباره حسن و محمد نکردند؟ وانگهی اگر نام اهواز به خوزستان

۱- توز یا قوج، پروژن ت، نام شهری بوده در فارس و توزی از دانشمندان ایران است (در مرآت البلدان قوری نوشته علط است). ۲- معجم، چاپ مصر، ج ۱، ص ۳۸۵.

در زمان اسلام داده شده و اصل آن با «حاء» بوده پس چرا «اھواز» در شعری یا جمله‌ای که از قرنهای نخستین اسلام مانده آورده نشده است؟

اما آنکه گفته توی است معنی درستی ندارد. زیرا اگر اصل اھواز «اھواز» بوده خصوص آن کلمه عربی و جمع حوز است، دیگر عربی گردانیدن و اھواز گفتن چه معنی داشته است؟ این گفته‌ها با این بیابانگی و بی ادبشی پروفیسور له‌استرانج آن دو را با هم در آمیخته و چیری هم از خود افروده چنین می‌گوید که «خوز» را، که نام مردم خوزستان است، «حوز» (باحاء عربی) و «ھوز» (باہاء فارسی) نیز گفتندی. عرب‌ها «ھوز» را «اھواز» جمع بستند: شهر حاکم‌نشین آن کشور را نیز «سوق‌الاهواز» نامیدند، یعنی «بازار ھوزیان». سپس برای کوتاهی لفظ سوق را هم انداختند^۱. می‌گوید «حویزه» نیز مصغر همان نام «حوز» است^۲.

مقصود مؤلف انگلیسی این است که سه نام «اھواز»، «خوز» و «حویزه» را با هم مربوط سازد. ولی باید دانست که این سه نام هر یک کلمه جلاگانه می‌باشد و هیچ‌گونه ارتباطی با هم ندارند. اھواز در کتیبه‌های داریوش پادشاه هخامنشی در بیستون نام برده شده^۳. و صدها قرن پیش از آنکه عرب‌ها پای از جزیره خود بیرون‌کداده دیگر سرزمینها را بشناسند کشور خوزستان با آن نام شناخته بوده است. «خوز» هم نام گروهی از مردم باستان ایران بوده که استرابوجغرافینگار یونانی به نام *Cossaei*^۴ می‌خواند.

این گروه نخس در کوهستانهای شمال و شرق خوزستان شسته بس جنگجو و دلیر بودند و گویا در زمان اشکانیان بود که از کوهستان پایین آمده در دشت وحلگه جای‌گزیدند و آن سرزمین به نام ایشان «خوزستان» شناخته‌گردید اما حویره، تا آغاز قرن چهارم هجرت نامی از آن در کتایی برده نشده. یاقوت می‌گوید که در همان قرن دیس بن عیف از بزرگان بنی اسد آن را پدید آورد.

خود نام آن بهترین دلیل است که آبادی نخستینش را طیفه‌ای از عرب پدید آورده‌اند. بهرحال «حویزه» نام عربی ست و شاید چنانکه یاقوت نوشته مصغر «حوزه» باشد که بمعنای ناحیه و جای است.

درباره «سوق‌الاهواز» هم که مؤلف انگلیسی «بازار ھوزها» معنی می‌کند باید دانست

۱- Khuziean means the land of the K'uz as name otherwise written Huz, and the plural of Huz in Arabic is Ahwaz which was the capital city, Al-ahwas being the shortened form, of Sug-Al-Ahwaz the market of the Huz people (p. 332).

۲- Huwayzah, the diminutive form of Huz or Kruz, the name of the People of this province (P. 241).

۳- «اوواحا» U'ajja. شکست مت حمرل سایکر در ساب خود (تاریخ اب) از تکیه بستن و مقام «اوو ما» برای خوزستان سحرانده. ما ایهمه در دره نام هوز به‌عربی له‌استرانج گفته جمع هوز است و نام مردم آن سرزمین می‌باشد. ۴- ترجمه انگلیسی اسر بو، ج ۳، ص ۱۵۲.

که عربها بسا بود شهر و مرکز محال یا بلوکی را بازار محال یا بلوک خواندندی. چنانکه شهر «بیان» را نیز در نخست «سوق الییان»^۱ نامیدندی و ما از اینجا به دست می آوریم که بیشتری از شهرهای بزرگ در آغاز آبادی و پیدایش خود جز بازاری یا هفته بازاری نبوده که روستائیان از دیبههای نزدیک در آنجا گرد آمده داد و ستد کردند. پس سوق الاهواز یعنی بازار محال اهواز چنانکه سوق الییان یعنی بازار بلوک بیان.

۲- جزیره یا ناحیه غربی اهواز

شهر اهواز، که در قرنهای نخستین اسلام از بزرگترین شهرهای خوزستان بود و چنانکه از گفته ابی فیه همدانی فهمیده می شود پنجاه هزار کمایش خانه داشت، در کنار شرقی دجیل (کارون) نهاده حوی بس بزرگی از میان آن گذشتی. این حوی را که سیصد ذرع، کمایش، بالاتر از سد آن، دجیل یا کارون چنانگردیدی، «شاهجرد» نامیدندی و بیست ذرع بیشتر پهنای آن بوده شهر را به دو ناحیه بخش کردی که یکی را «المدینه»، دیگری را «الجزیره» گفتندی. الجزیره محله میان حوی شاهجرد و رود دجیل بود و به همان جهت که میان دو آب نهاده بود جزیره نامیدندی (با آنکه خرد جزیره نبود). اما ناحیه «المدینه» در شرق و شمال شاهجرد نهاده بس بزرگتر و دارای بازارهای بزرگ و مسجد آدینه بوده، حد غربی آن، در شمال شاهجرد تا کنار دجیل رسیدی و شاید از آنجا تا یک فرسنگ پهنای آن بود و رود مسرقان (شاخه شرقی دجیل) از کنارهای شرقی آن گذشتی^۲.

لیکن استرانج از کلمه «الجزیره»، که گفتیم به محله میان شاهجرد و دجیل گفتندی، دچار لغزش گردیده چنین می گوید که: «ناحیه غربی شهر اهواز بر روی جزیره در میان رود دجیل ایستادی»^۳. با آنکه کارون را در نزدیکی اهواز آلهناوری نباشد که محله ای از شهر بر جزیره در میان آن بگنجد و قرینه هایی در دست داریم که در عرض رود، در آن نزدیکیها از آغاز اسلام تغییری روی نداده است. وانگهی مقدسی در سخن راندن از شهر اهراز چون نام جزیره می برد می گوید: «بدان سان که در باره فسطاط مصر گفتیم»^۴ و درباره فسطاط هم گفته که جویی از رود جدا کرده و آن محله شهر را که در میان آن حوی و رود نهاده بود، «جزیره» گفتندی^۴.

۱- تاریخ طبری، ج ۱۱، ص ۱۸۴. ۲- این شرح را درباره اهواز ما از دقت در نوشته های طبری و مقدسی و ابی حوقل و مسمر بن مهلهل و سنجیدن آنها با همدیگر به دست آورده ایم.

۳- In those days Ahwas consisted of two quarters, one, the eastern, on the river bank, was the main quarter of the town.. and it was connected with the island in the Dujail river, on which stood the western of quarter of the city.

(P.234).

۴- مقننی، چاپ لندن، صفحه های ۱۹۸، ۴۱۱.

گرفته از اینها طبری در نوشتن داستان ابراهیم بن عبدالله الحسینی و خروج او بر منصور، خلیفه عباسی، حکایتی از گفته عبدالله نامی از مردم اهواز آورده که معنی و چگونگی ناحیه «الجزیره»ی آن شهر را روشن گردانیده جای گفتگویی باز نمی‌گذارد. ما آن حکایت را در اینجا می‌آوریم تا در لغزش مؤلف انگیزی شکی نماند. عبدالله اهوازی می‌گوید: «ابراهیم بن عبدالله در خانه من، که در ناحیه المدینه اهواز در کنار دجیل داشتم، پنهان بود. محمد بن حصین^۱ که ابراهیم را جسته به دست آوردن می‌خواست، روزی بمن گفت، امیر المؤمنین (منصور خطبه) بمن نوشته که منجمین می‌گویند ابراهیم در اهواز میان دوجوی جای دارد و من او را در جزیره جسته یقین کردم که در آنجا نیست. می‌خواهم فردا در المدینه به جستجو پردازم، زیرا شاید مقصود امیر المؤمنین میان دجیل و مسرقان می‌باشد...» عبدالله می‌گوید: «مقصود محمد بن حصین از جزیره که می‌گفت میان جوی شاهجرد و دجیل بود»^۲.

این عبارت آخری تصریح است به آنچه ما نوشتیم.

۳- جایگاه رستاق مسرقان

باید دانست که تا قرن چهارم هجرت دوشاخه کارون که در بالاسر شهر شوشتر جد- می‌شوند، هر يك راه جداگانه خود را تا دریا رسانیده دیگر با هم نیبوستندی. شاخه شرقی که مسرقان^۳ نامیده شدی نخست از میان شهر عسکر مکرم سپس بر کنارهای شرقی اهواز گذشتی و رستاق یا محالی را که در میان «رستاق مسرقان» نامیدندی و نیشکر فراوان از آنجا برخاستی، عبدالله مستوفی گوید که شهری به نام مسرقان نیز در آنجا آباد بودی.

در قرن چهارم هجرت - چنانکه له‌استرانج نیز اشاره کرده - رود مسرقان در نزدیکی عسکر مکرم راهی به دجیل یا شاخه غربی پیدا کرده رفته‌رفته میل آب به آن سوی بیشتر می‌گردید و سرانجام کار به آنجا رسیده که همگی آب از آن راه به دجیل پیوسته مجرای دیرین خشک گردید. ما در این باره سخن دراز خواهیم راند. در اینجا گفتگر در این است که رستاق مسرقان در جنوب عسکر و در میان آن شهر و اهواز^۴ مای. ولی له‌استرانج آن را در شمال عسکر، میانه شوشتر و آن شهر، پنداشته نیز در همان‌جا نشان می‌دهد^۵.

نام مسرقان در حادثه‌های قرنهای نخستین اسلام فراوان آمده و بس جنگها در آن نزدیکیها

۱- گویا حاکم اهواز بوده. ۲- تاریخ طبری چاپ مصر، ۱۹، ص ۲۴۶. ۳- اکنون به نام گرگر و دو دانکه شناخته می‌باشد. ۴- در اینجا نویسنده محترم مقاله عیباً عبارت انگلیسی را نقل کرده بودند، برای احتیاط حذف گردید. آمده.

روی داده و چنانکه سهو مؤلف انگلیسی تصحیح نشده خوانندگان تاریخ اسلام و خوزستان آن رستاق یا شهر را در شمال عسکر مکرّم پندارند، بسیاری از مطلبها را نفهمیده دچار دشواریها و لغزشها خواهند گردید.

ما با سه دلیل روش خواهیم ساخت که نوشتهٔ پروفیسور له‌استرانج جز سهو نبوده درست مطلب همان است که ما نوشتیم:

۱. طبری جنگ آغ‌رتمش، عامل خلیفه، را در خوزستان با عامل صاحب‌الزنج علی بن آبان، که بر اهواز دست یافته بود، چنین می‌نگارد:

سپس (آغ‌رتمش و همراهانش) از شوشر ره سپرده به عسکر مکرّم رسیدند. علی بن آبان نیز (از اهواز) به آهنگ ایشان کوچیده خلیل بن آبان، برادر خود، را از پیش رو فرستاد. خلیل به سوی آنها ره سپرده برابر ایستاد. سپس علی نیز رسید (آغ‌رتمش و همراهانش) انبوهی رنگیان دیده‌جسر را بریده آب را در میانه حاجز ساختند. تا شب رسید، علی بن آبان با همگی گروه خود برگشته به اهواز رفت. لیکن خلیل با همراهان خود در مسرقان نشسته خبر یافت که آغ‌رتمش و آب (آبا؟) و مطوین جامع به سوی او آمده در کنار شرقی پل اربک^۱ نشسته‌اند تا از آن بگذرند...^۲

این داستان جنگ هنگامی درست می‌آید و معنی دارد که مسرقان را، چنانکه ما گفتیم، در میان عسکر و اهواز بدانیم. طبری باز در جای دیگر داستان احمد بن لثویه، عامل خلیفه، را با علی بن آبان می‌نگارد. از آن داستان نیز توان فهمید که مسرقان در جنوب عسکر بوده نه در شمال آن.^۳

۲. حمدالله مستوفی، که له‌استرانج نوشتهٔ خود را دربارهٔ مسرقان از کتاب او برداشته، رود دزفول را می‌نگارد: بر جندی شاپور و دزفول می‌گنجد و به حدود مسرقان بسا آب تستر جمع شده داخل شط العرب می‌گردد.^۴

رود دزفول اکنون در بند قیر (جایگاه عسکر مکرّم)، که دوشاخهٔ کارون یکی می‌شود، به آنها می‌پیوندد، و در قرنهای نخستین اسلام له‌استرانج می‌نگارد که پسی پایتتر از آجا بدجیل پیوستی. ما اگرچه این گفتهٔ له‌استرانج را چندان استوار ندانسته عقیدهٔ دیگری داریم لیکن این اندازه بی‌گفتگوست که رود دزفول در پایتتر از عسکر، و در جنوب آن شهر، به کارون یا دجیل پیوستی و مستوفی آن را «در حدود مسرقان» می‌نگارد، و این مطلب را چه خود با رسیدگی و ست آورده چه از کتابهای مؤلفان پیشین برداشته باشد، دلیل آشکاری است بر اینکه

۱- پلی بزرگ بوده بر روی رود مسرقان و بر سر راه دامپرهز و اهواز. ح ۱۱۱، ص ۲۵۴، ۲۵۶. ۲- نزهة القلوب، چاپ کتب، ص ۲۱۵. ۳ و ۲- طبری، چاپ مصر. ۴- نزهة القلوب، چاپ کتب، ص ۲۱۵.

مسرغان در جنوب عسکر بودی.

۳. باز مستوفی مسرغان را، که می‌گوید شهری بوده در عرض بلد، با اهواز یکی گرفته عرض هر دو را «لا» یا سی درجه نگاشته، همچنان در نقشه‌ای که برای نشان دادن عرض و طول شهرها آورده^۱ - هم در چاپ بمبئی و هم در نسخه‌های خطی - اهواز و مسرغان را در یک خانه نشان داده است^۲. اگرچه باید گفت این نوشته مستوفی از روی دقت و باریک بینی نیست - زیرا مسرغان بی شک شمالتر از اهواز بوده - ولی این اندازه بی‌گفتگوست که او نیز مسرغان را در جنوب عسکر می‌دانسته است.

بودن مسرغان در دریانه عسکر و اهواز از نوشته‌های ابن حوقل نیز توان فهمید^۳. برای کوتاه کردن سخن آنکه مارا شکی در این نیست که نوشته مؤلف انگلیسی درباره جایگاه رستاق مسرغان جز سهو نمی‌باشد ولی می‌خواهیم بدانیم که منشأ این سهو و لغزش چه بوده. مارا به اندیشه می‌رسد که وی فریب نوشته‌های ابن حوقل و مقلسمی و مستوفی را خورده. زیرا از یک سوی از نوشته‌های ابن حوقل و مقدسی چنین به دست آورده که رود مسرغان از قرن چهارم هجرت، در نزدیکی عسکر، راهی به دجل پدا کرده کم کم از مجرای دیرین خود برگشت. و از سوی دیگر مستوفی را دیده که هنوز در قرن هشتم مسرغان را شهر آباد و در کنار جوی آب می‌نگارد. از سنجیدن این دو گفته باید دیگر مؤلف انگلیسی ناچار گردیده که مسرغان را در شمال عسکر در میان آن شهر و شوشتر پندارد تا بتواند در قرن هشتم آباد و در کنار جوی آب باشد.

ولی باید دانست که رود مسرغان - اگرچه از نوشته‌های ابن حوقل و مقدسی به دست می‌آید که در قرن چهارم راهی به دجل، در نزدیکی عسکر، پدا کرده بود، و مقلسمی چون از مجرای آن رود در نزدیکی شهر اهواز سخن می‌راند می‌گوید: «همه سال را خشک و بی آب می‌باشد».

۱- له‌استراح در چاپ گیپ آن فقه را اذاحت. ۲- در چاپ بمبئی و در بمبئی از نسخه‌های خطی مسرغان را «فرمان» نوشته و بی‌گفتگوست که از اشتباه نسخه نویسان می‌باشد. این عرض و طولها که بطلمیوس یونانی یا دیگر ستاره‌شناسان برای شهرهای ایران پدا کرده و نوشته اند، چنانکه باید از روی دقت و باریک بینی نبوده و در حود تصحیح می‌باشد. گذشته از این، مستوفی در هر کتاب خود چون عرض و طول شهرها را با حرفهای اجداد، که اصطلاح محمان است، نوشته مخصوصاً این کتاب او هرچه بیشتر دچار دستبرد رونویسان گردیده. مثلاً عسکر مکرم را در چاپ بمبئی ۳۱ درجه و ۳۵ دقیقه و در چاپ گیپ ۴۱ درجه و ۴۵ دقیقه چاپ کرده اند و هیچیک صحیح نیست زیرا عرض اهواز چنانکه گفتیم هم در ریحها و هم در کتاب مستوفی ۳۱ درجه است، و از آن سوی هر دو درجه آسمانی در مسافت زمین بیش از بیست فرسنگ است و از این روی وجه دقیقه بیش از دوازده فرسنگ خواهد بود. با آنکه دودی عسکر از اهواز هفت یا هشت فرسنگ می‌باشد، و آنکه عسکر را در ۳۱ و ۱۵ دقیقه نگشته اند.

شگفت است که چاپ گیپ را له‌استراح با نسخه‌های خطی بسیاری مقابله کرده با اینهمه در عرض و طول شهرها کمتر درست و راست توان یافت. مثلاً از شهرهای خوزستان عرض عسکر را «لامه»، عرض شوشتر را در شمال آن «لال»، عرض «حدی شیور» را در شمال شوشتر «لایه»، عرض درمول را که دیگر شمالتر است «لا» چاپ کرده اند. توگویی در کتاب قاعده محمان واروه گردیده مداف عرض بلد را از قطب شمال گرفته اند.

۳- ابن حوقل، چاپ لندن، ص ۱۷۲ دیده شود.

ولی از نوشته‌های تاریخ‌نگاران چنین برمی‌آید که هنوز در نیمه‌های قرن پنجم، جوی مسرقان در نزدیکی‌های اهواز پرآب و مالا مال بوده است. و آنچه به اندیشه ما می‌رسد این است که پس از برگشتن مسرقان از مجرای خود بار دیگر بندی در جلو آن بسته آب را به مجرای دیرین برگردانیده باشند و شاید بند قیر را در همان زمانها ساخته‌اند. پس می‌توان گفت که آن بند تا زمان مسترفی استوار و پایدار و رستاق یا شهر مسرقان نیز آباد بوده است. ولی چنانکه خواهیم گفت مسترفی خوزستان را با چشم خود ندیده و آنچه درباره آنجا نوشته از زبانها شنیده یا از کتابهای مؤلفان پیشین برداشته است و با نوشته او تنها نتوان یقین نمود که مسرقان تا قرن هشتم آباد بوده است.

۴- مصب رود مسرقان

چنانکه گفتیم کارون در بالاسر شوشتر دو شاخه گردیده و در قرنهای نخستین اسلام هر يك از آن دو شاخه از راه جداگانه خود را به دریا رسانیدی. لیکن مؤلف انگلیسی از گفته ابن-سرایون و (یا ابن سرافیون) - گردآورنده - و «دیگر نویسندگان پیشین» می‌آورد که در آن قرن‌ها در پایین شهر اهواز، در آنجا که دجیل بسی پهناور و بزرگتر و دارای جزرومد می‌گردید، شاخه مسرقان نیز بدو پیوستی. ما به کتاب ابن سراپیون دسترسی نداریم ولی در کتابهای «دیگر نویسندگان پیشین» از مقدسی و ابن حوقل ابن خردادبه و ابن رسته و یعقوبی چنین مطلبی پیدا نکردیم. بلکه ابن خرد اذبه و ابن رسته، هر دو آشکار می‌نویسند که مسرقان جداگانه و یکسره به دریا پیوستی.^۱

۵- مصب رود دزفول

رود دزفول را گفتیم که اکنون در جنوب خراهای عسکر مکر، در آنجا که دیهی به نام بند قیر آباد است به کارون می‌پیوندد. مؤلف انگلیسی می‌گوید که در قرنهای نخستین اسلام، آن رود یابستر از آنجا و در نزدیکی شهر مناذرکری به دجیل یا کارون پیوستی، و دلیلی که برای این مطلب دارد عبارت یعقوبی است که در سخن راندن از رودهای خوزستان می‌گوید: «یکی دیگر از همدان برخاسته بر شوش گذشته هندوان نامیده می‌شود، سپس به سوی مناذرکبری روان

۱- ابن رسته، چاپ لیدن، ص ۹۱؛ ابن خردادبه، چاپ لیدن، ص ۱۷۵.

گردیده در آنجا با آن دیگری یکی شده دجیل الاهواز خوانده می شود.^۱ ولی در این عبارت بس آشکار است که یعقوبی نهر شوش یا کرخه را می گوید که در نزدیکی منازل کبری به دجیل پیوستی، و جهتی ندارد که ما از نهر شوش رود دزفول را مقصود بگیریم.

۶- کردها و لرها از يك تبارند

همه طایفه‌هایی که در کوهستانهای غربی ایران، از حدود آسپای صغیر تا خاك فارس، نشین داشته به نامهای گوناگون کرد و لر و بختیاری و بهمنی و دیگر نامها خوانده می شوند. در آغاز اسلام همگی این طایفه‌ها جز نام «کرد» نداشتند. تا آنجا که ما دانسته‌ایم نام «لر» نخستین بار در کتابهای اصطخری و مسعودی دیده می شود. مسعودی «اللریه» را گروهی از کردها شمرده اصطخری هم از «بلاد اللور» سخن می راند.^۲

در آن قرن‌ها شهری به نام «لور» در دوفرسخی دزفول آباد بوده^۳ و می توان گفت که نخست طایفه از کردها که در آن شهر یا نزدیکیهای آن جای داشته اند، به نام «لریه» یا لر شناخته شده. سپس آن نام به دیگر طایفه نیز سرایت کرده کوهستانهای که نشین آن طایفه‌ها بوده «لرستان» یا سرزمین لرها نامیده شده است.

شاید برخی از خوانندگان را شگفت آید که گفتیم «لر» نخست نام يك طایفه نه! سوده سپس به دیگر طایفه‌ها نیز سرایت کرده، ولی این ترتیب در همان کوهستانها چندین بار روی داده است. استرابوی یونانی، در زمان خود. مردمان آن کوهستانها را با نامهای گوناگون نوشته تنها يك طایفه را در شمال، و در نزدیکیهای ارمنستان، به نام «کرد» Gordyaei می خواند.^۴ لیکن در آغاز اسلام ما همگی آن طایفه را به نام «کرد» می یابیم.

نام «لر» را نیز گفتیم که در قرنهای دوم و سوم هجرت نام يك طایفه تنها بود ولی چندی نگذشت که از جنوب شاهراه تاریخی بغداد و همدان گرفته تا خاك فارس، همگی طایفه‌های کوه نشین به نام «لر» شناخته گردیدند.

نام «بختیاری» را هم بدیسی من نویسد که نخست نام يك طایفه تنها از لرها بود. ولی اکنون — چنانکه همه می دانیم — طایفه‌های فروانی به نام بختیاری شناخته می باشند.

۱- یعقوبی، چاپ لیدن، ص ۲۶۱. بر عتد در نسخه‌ای که چاپ پرومپور قویه (د حویه M.J de Gocie) گرد آورده، چاپ کسندرت شده. رده: لیکن آن در کتاب «مذهب المکر» پی آورده و به رکتب محقق فموده است. ۲- محمد، حیدار، چاپ هس، ج ۷، ص ۳۴۲: کتاب التمدیه والاشراف، چاپ لیدن، ص ۸۹. ۳- مقدسی، چاپ لندن، صفحه‌های ۴۰۶، ۴۱۰؛ ابن حوقل، چاپ لیدن، صفحه‌های ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱،

باری بی گفتگوست که کردها و لرها از يك تبار و نژادند و در آغاز اسلام همگی به نام «کرد» خوانده شدند. لیکن مؤلف انگلیسی گویا این مطلب را دریاد نداشته و چنین می گوید: «یابانهای شرق و شمال دزفول و شوشتر، که نشیمنگاه مردم 'لر' خوانده می شد، در قرنهای چهارم لرها از آنجا کوچیده بودند زیرا ابن حوقل در آن قرن آن یابانها را نشیمن مردم 'کرد' نگاشته و لرستان را سرزمین خرمی ستوده می گوید بس ناهموار و کوهستان بود.»

ما آنکه از گفته های ابن حوقل این نتیجه را بهیچ وجه نتوان گرفت، زیرا چنانکه گفتیم در آن قرنهای هنوز لرها را به نام «کرد» نیز خواندندی. همچنان کوچیدن لرها از آن یابانها به کوههای لرستان، که مؤلف انگلیسی می گوید، سخن بی پایه و ناسنجیده است، زیرا لر نامیده شدن همگی آن مردمان و لرستان خوانده شدن بوم و بر ایشان جز از راه سرایت نام که گفتیم نبوده.

۷- مصب رود کرخه

باید دانست که تا قریب صد سال پیش رود کرخه به شهر حویزه گذشته در پایین قریه به شط العرب پیوستی. گویا در زمان کریمخان زند بود که هاشم نامی در شمال شرقی حویزه جوی کنده که از آب آن رود به کشتزارهای خود بیرد و به جهت سستی و نرمی که طبیعت خاک خوزستان است آن جوی روز به روز بهتر و گوذتر، و میل آب بدان سوی بیشتر گردیده سرانجام ناچار شدند که بندی در دهنه آن بندند. لیکن همه ساله سیل بهاری بند را می شکست و هنگامی چنان روی داد که سیلاب بند را از بیخ کنده همگی آبهای رود به نهر هاشم برگشت و حویزه و کشتزارهای بی آب ماند. در آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، خانلر میرزا، حاکم خوزستان، بندی بر آن نهر بست، ولی گویا چندان سودی به دست نیامد. و اکنون جز در زمستان و بهار آب به حویزه نیاید و کرخه از همان مجرای نهر هاشم به مردابهای حویزه می ریزد.

خلاصه آنکه اکنون کرخه را با کارون هیچ گونه بند و پیوندی در میان نیست، ولی معنای سخن له استرانج این است که آن رود اکنون هم به کارون می پیوندد، و این گفته ناچار جز سهو و لغزش نمی باشد.

اما در قرنهای نخستین اسلام، ابن خردادبه و یعقوبی و ابن رسته هر سه آشکار نوشته اند که کرخه به دجل پیوستی. یکی از سیاحان فرنگی هم معجری دیرین کرخه را که به سوی کارون می رفته است در میان شوش و دزفول پیدا کرده.

لیکن باید دید که در کجا و کدام نقطه آن دو رود بهم رسیدندی؟ ما عبارت یعقوبی را آوردیم که می گوید نهر شوش در پهلوی مآذر کبری به دجل پیوستی و گفتیم که از «نهر شوش»

جز رود کرخه مقصود نتواند بود. همچنان یعقوبی در عبارت دیگری که از همان سخن می‌راند گوید: «بخشی از آبهای آن ولایت بهشوش که از کورهای اهواز است روان گردیده بعدجیل یا نهرالاهواز و پس از آن بهشهر اهواز می‌گردد»^۱.

ولی مؤلف انگلیسی مقصود از «نهرشوش» را در این عبارتها رود دزفول دانسته چنانکه گفتیم آن رود را می‌نویسد که در شمال اهواز، نزدیکی مناذکبری، بعدجیل ریختی. درباره کرخه هم می‌نویسد که پایتتر از اهواز بعدجیل پیوستی. و دانسته نیست که برای این گفته‌های خود چه دلیلی دارد.

۸- یاقوت «بیروذ» را ندیده

باید دانست که یاقوت حموی، که معجم‌البلدان را در قرن هفتم تألیف کرده، خود او خوزستان را ندیده و آنچه درباره شهرهای آن کشور نوشته از کتابهای مؤلفان پیش برداشته و این است که نوشته‌های او درباره خوزستان مانند نوشته‌های حمدالله مستوفی بی‌ارزش و کم‌بهاست. برای اثبات مطلبی سخن ایشان را به‌تنهایی نتوان دلیل و گواه مطلبی ساخت. ولی یاقوت هر مطلبی را از هر کتابی که برداشته نام مؤلف را می‌برد. چنانکه در «بیروذ»، که شهری بوده در خوزستان، عبارت مقدسی را چنین می‌آورد: «ذكرها ابو عبد الله البسّاء و قال هي كبرى بها فتح كثير حتى اذهبهم يستولونها البصرة الصغرى و يقال انها كانت قصبه كورة قديما واقبها و انا سائر من المداير حصينا»^۲.

بس شگفت است که له‌استرانج کتاب مقدسی را از همان چاپ که ما داریم داشته و عبارت را با آنکه تفاوتی در آنجا دیده^۳، با اینهمه چون در کتاب یاقوت خوانده پنداشته که عبارت خود اوست و بیروذ تا قرن هفتم آباد بوده و یاقوت آن را دیده است^۴.

۹- در خوزستان «اسدآبادی» نبوده

شهر مالیر را در قرنهای نخستین اسلام «ایذج» نامیدندی. مقدسی چون از آن شهر سخن

۱- یعقوبی، چاپ لیدن، ص ۲۷۴. ۲- در پشت چاپ لیدن کتاب مقدسی، او را «ابوعبدالله .. الشاری نوشته و گویند البسّاء» غلط باشد. ۳- معجم، چاپ مصر، ج ۲، ص ۲۳۵ (اسل‌مارتدر «احسن التماسیم فی معرفة الاقالیم» مقدسی معروف به شری، چاپ لیدن، ص ۴۵۸ چنین است: و بیروت (یاقوت بیروذ) کبری بها فعل كثير يسمونها البصرة الصغرى، و يقال انها كانت قصبه كورة في القديم (یاقوت: قديما) و رأيتها من المد و الاسائر من المدان أريد بها. - گردآورنده). ۴- مقدسی، چاپ لیدن، ص ۴۵۸. the town of Bayrut which Yagut visited in the 7th (13th) century. (P 241).

می‌راند گوید: «وَسَلْطَانُهَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ كَقَوْنِ مِثْلِ اسَدَاوَاذِ وَسَطِ الْجِبَالِ»^۱. بس شگفت است که مؤلف در فهمیدن معنای آن عبارت بسیار پرت افتاده از زبان مقدسی چنین می‌نویسد که قصر حاکم «ایذج» درجایی بوده که «اسدآباد» نامیده‌شدی^۲. با آنکه مقدسی چنانکه خود عبارت او را آوردیم جز این نمی‌گوید که مانند اسدآباد همدان در میان کوهها نهاده بود.

۱۰- سهوهای دیگر

سهوهای بزرگ و عمده فصل شانزدهم کتاب پروفیسور له‌استرانج اینها بود که شمردیم. چنانکه گفتیم پاره‌ای سهوهای دیگر نیز هست که چندان مهم نیستند و گذشته از آنها برخی مطلبها هم نوشته‌اند که بی‌گفتگو و مسلم نبوده مشکوک است^۳. ما اکنون از مطلبهای مشکوک چشم پوشیده سهوهای کوچک را هم در یکجا و با شرح بس مختصر می‌شماریم:

۱. «کوه رنگ» را «پشته‌های رنگین» معنی نموده^۴ با آنکه چنین معنایی را از آن کلمه نتوان فهمید، وانگهی «کوه رنگ» نام رود بوده نه نام کوه و پشته.

۲. صاحب‌الزنج، پیشوای زنجیان را می‌نویسد که مدتی در اهواز نشیمن داشت^۵ با آنکه چنین مطلبی هرگز نبوده است. آری علی‌بن‌آبان، عامل صاحب‌الزنج، به قسمتی از خوزستان دست یافته سالها در اهواز نشیمن داشت.

۳. از گفته مقدسی آورده که در دشت بیرون شهر اهواز مار و کژدم فراوان بود^۶. با آنکه مقدسی این مطلب را درباره درون شهر نوشته نه درباره دشت بیرون. گسویا دانشمند انگلیسی، که شهرهای مشرق را ندیده، باور نکرده در درون شهری مار و کژدم فراوان باشد. با آنکه در شهرهای خوزستان نه تنها مار و کژدم بلکه همه گونه جانور، از خزنده و گسزنده، از ریل و چلباسه و ملخ و مور و شب‌پره و سوسکها و گوناگون^۷ مردم همخانه و انبازلانه و کاشانه می‌باشند.

۴. باز از گفته مقدسی آورده که نان اهواز، که از آرد برنج می‌پختند، دیرهم‌ضمترین نانی بود^۸. با آنکه چنین سخنی را در کتاب مقدسی پیدا نمی‌کنیم، بلکه او نانهای اهواز را با

۱- مقدسی، چاپ لیدن، ص ۴۹۴. ۲- It stood near the hills, where at a place called Asad Abad was the place of the governor (p. 245) ۳- چنانکه «را مهرز» را می‌نگارند که حوی از بهر لهاب داشت، با آنکه آن شهر رودخانه دارد. همچنان «مناذر کبری» و «مناذر صغری» را به‌طوری یکدیگر می‌نگارد، با آنکه از گفته باقوت همیده می‌شود که «مناذر صغری» در نزدیکیهای حدی‌شاپور بوده است. ۴- ص ۲۳۲. ۵- ص ۲۳۳. ۶- ص ۲۳۴. ۷- ص ۲۳۴. ۸- ص ۲۳۴.

عبارت و «انجبال نظیفه» می‌ستابد.

۵. شادروان شاپور را در پایین شوشتر می‌نگارد^۱، با آنکه در شمال و بالای آن شهر

است.

۶. پل شادروان را می‌نگارد که چشمه‌های کوچک فراوان دارد^۲. با آنکه آن پل هنگامی که همگی طاقهایش درست بوده دارای چهل و چهار چشمه بزرگ و میان هردو از آنها چشمه کوچکی بوده است.

۷. «بند قیر» را به نام خرابه‌های عسکر مکرم می‌نویسد^۳. با آنکه آن نخست نام بندی بوده که با قیراستوار کرده بودند و اکنون نام دیهی است که در جنوب خرابه‌های عسکر مکرم آباد گردیده.

۸. مجرای باستان مسرقان را می‌نگارد که اکنون نتوان نشانی از آن یافت^۴، با آنکه نشانه‌های آن جوی هنوز هست و از بند قیر تا نزدیکیهای فلاحیه پی آن را به آسانی توان گرفت.

۹. شاه‌آباد را نام خرابه‌های چندشاپور می‌نویسد^۵ با آن که نام دیهی است که بر روی آن خرابه‌ها پدید آمده است.

۱۰. می‌گوید پلی که شاپور بر رود «دز» بسته بود، بازمانده‌های آن هنوز هست^۶، با آنکه ما از چنین بازمانده‌هایی آگاهی نداریم و آن پل از زمان شاپور تا کنون ده بار شکسته و افتاده و دوباره آن را ساخته‌اند.

۱۱. درباره بودن شهر «مناذرکبری» در شمال اهواز تردید کرده^۷. با آنکه جای هیچ گونه تردید نیست که آن شهر در شمال اهواز بوده است.

۱۲. قبر دانیال را در میان کرخه می‌نویسد^۸. با آنکه اگر باشد در میان یا کنار رودشاهور است و کسی آن را در میان کرخه ننوشته.

۱۳. راسبی را حاکم نیمه مستقل از واسط تا شهر زور نوشته^۹. با آنکه وی ضامن مالیات آن سرزمین بوده نه حاکم.

۱- ص ۲۳۵. مشاء این سه: این است که مستوفی در «نزهة القلوب» می‌گوید: «بر تستر، بر آداب، شاپور ذوالاستی شادروانی ساخته» گویا در برخی از نسخه‌ها به جای «بر تستر» عبارت «دیرتستر» بوده و نه استراخ هم در چاپ سبب «نزهة القلوب» هم شده، یعنی «دیرتستر» چاپ رده و در نوشته خود هم شادروان را در زیر شوشتر می‌نویسد. با آنکه غلط آشکار است، زیرا شادروان در شمال شوشتر می‌باشد و آن هم از شمال به جنوب روان می‌گردد و پیشبین اگر این قاعده را نداشته باشد، صرف شمال را بالا و طرف جنوب را پایین خواند این قاعده را یچار داشته‌اند که دولی‌آب را از بالا به پایین دانند. ۲- ص ۲۳۵.

۳- ص ۲۳۷. ۴- ص ۲۳۷. ۵- ص ۲۳۸. ۶- ص ۲۳۸. ۷- ص ۲۳۹. ۸- ص ۲۴۰. ۹- ص ۲۴۱.

در پایان گفتار این را نیز می‌نگاریم که این انتقاد و خرده‌گیری ما پروفیسور دانشمند انگلیسی را نام و آوازه نکاسته و پایه و دانش وی پستی نخواهد گرفت. ما در يك فصل از کتاب او، که شانزده صفحه بیش نیست، بیست و دو فقره سهو و لغزش پیدا کردیم. گذشته از آنکه برخی مطالبها هم — چنانکه گفتیم — درخور شك و گفتگوست، اما اگر خرده نگرفتیم باور هم نداریم.

تاریخ تألیف نزهة القلوب*

(خرداد ۱۳۵۶)

آقای مدیر در شماره اخیر آینده، در طی دو مقاله «طهران یا تهران؟» و «خوابگاه الحیاتو سلطان در سلطانیه»^۱ اسم کتاب نزهة القلوب تألیف حمدالله مستوفی برده شده است. در مقاله اولی گفته می‌شود: «تاریخ تألیف آن معلوم نیست.» ولی در مقاله دومی (درحاشیه) سال ۷۴۵ را تاریخ تألیف کتاب مزبور معین می‌نماید.

این دو نوشته با هم متناقضند و اجتماع آن دو مقاله هم در يك شماره تصادف غریبی می‌باشد. ولی غریبتر آن است که هر دو نوشته ناصحیح و مبتنی بر اشتباه است. زیرا مستوفی نزهة القلوب را معیناً در سال ۷۴۵ تألیف کرده، چنانکه خود او در باب اول مقاله اول، که وقایع مهمه عالم اسلام و ایران را از ابتدای تاریخ هجرت فهرست‌وار می‌شمارد، تصریح به سال تألیف کرده می‌گوید: «و امسال که در سنه اربعین و سیمائه هجری است پنجم سال است تا در ملك ایران جهت وفات پادشاه سعید ابوسعید، آثار الله جُرهانه، غلوی فتنه و آشوب...» (نسخه چاپ بمبئی صفحه ۴۵).

اشتباه صاحب مقاله سلطانیه شاید از کتابت ارقام ظهور نموده، به این معنی که نویسنده صفر عدد (۴۵) را قدری بزرگتر کرده و اشتباهاً در طبع مبدل به (۵) شده و به‌رحال چندان مهم نیست. ولی صاحب مقاله طهران به اعتراضی که بر صاحب مقاله کاوه نموده خود مبتلا بوده و با آنکه درباره او می‌نویسد: «معلوم می‌شود کتاب نزهة القلوب را به‌دقت تصفح نکرده است» خویشتن نیز کتاب نزهة القلوب را به‌دقت تصفح نکرده است. بلکه معلوم می‌شود برای احتراز از زحمت زیاد جز مقاله سیم آن کتاب را، که جداگانه در اروپا چاپ شده و دارای فهرست

۲- به قلم سعید نفیسی. — گردآورنده.

۱- به قلم مهدی بهرامی.

۵- آینده، خرداد ۱۳۵۶.

اسامی است و بسدین جهت پیدا کردن مطالب محتاج تصفح در همه کتاب نمی باشد ندیده و عجب است که با این حال با صیغه جزم می نویسد که تاریخ تألیف آن معلوم نیست و تثبیت به تاریخ تألیف تاریخ نگزیده که در سال ۷۳۵ بوده می نماید که زمان تقریبی تألیف نهضت القلوب را به دست دهد.

از این تهور نویسنده جای آن است که مطالب دیگر آن مقاله نیز با قید احتیاط و بدگمانی تلقی شود.

شهرها و شهریاران*

(دی ۱۳۵۶)

بسیاری از مؤلفان اسلام، از تازی و پارسی، این سیره را داشته اند که ساختن و پدید آوردن هر شهری را به پادشاه باستانی منسوب سازند، و برخی پادشاهان را می نویسند که شهرهای بسیاری پدید آورده اند^۱.

مثلا از تاریخ نگاران ابو جعفر طبری و حمزة اصفهانی چون شهریاران باستانی ایران را شمرده اند به کمتر کسی از ایشان پدید آوردن يك يا چند شهری را منسوب ساخته اند. از جمله طهمورث دیوبند (پادشاه داستانی) بابل و کهن دیز و مرو و شهرهای دیگر را ساخته. جمشید تیسفون و مدائن را بنیاد گذارده، اردشیر بابکان ده شهر بیشتر از شهرهای بزرگ و بنام پدید آورده، شاپور پسر اردشیر شهرهای شاپور و نیشابور و جندی شاپور و فیروز شاپور و بلاش شاپور و شاپور خواست را ساخته است^۲.

همچنان از جغرافیا نگاران یساقوت حموی و حمد الله مستوفی و دیگران کمتر شهری از شهرهای ایران و عراق را ساخته و پدید آورده شهریار باستانی ننوشته اند. مثلا مستوفی چون از خوزستان سخن می راند، ساختن شوشتر را از هوشنگ پیشدادی، اهواز و دزفول را از اردشیر بابکان، جندی شاپور را از شاپور پسر اردشیر، حویزه و عسکر مکرّم را از شاپور ذوالا کتافه رامهرمز را از هرمز شاپور، شوش را از مهالیل نواده آدم می نگارد^۳.

گوی می بینیم این مؤلفان قاعده مسلمی بوده که هر شهری را شهر یاری پدید آورده و راه دیگری

۱۵۰۶. دی ۱۳۵۶. ۱- گويا برخی مؤلفان یوفان و روم بر این سیره داشته اند، زیرا استرابون نیز ساختن بعضی شهرها را به پادشاهان منسوب می سازد. ۲- سی ملوک الارض و الانبیاء چاپ کاویانی، ص ۳۴. ۳- مقاله سوم «نهضت القلوب»، چاپ کتب، صفحه های ۱۵۹-۱۱۲.

برای پیدایش شهرها نمی‌انگاشته‌اند. با آنکه آیین عمومی و راه طبیعی برای پیدایش شهرها آن است که نخست دهکده‌ای پدید آید، پس رفته رفته برشکوه و آبادی و انبوهی مردمش افزوده تا سرانجام شهرچه یا شهری می‌گردد. چنانکه طریقهٔ ناپدیدگشتن شهرها نیز آنست که کم‌کم از شکوه و آبادیش کاسته دیهی یا دهکده‌ای می‌گردد. سپس آن نیز از میان رفته جز نام و نشانی از آن شهر باز نمی‌ماند.

بسیاری از شهرهای کنونی ایران پس از ظهور اسلام آبادگشته و تاریخ داستان آنها در دست است و می‌توان کیفیت پیدایش آنها را مقیاس و نمونهٔ پیدایش شهرهای باستانی گرفت. ما گواه را^۱ نام چند شهر می‌بریم:

شهر مشهد در قرن دوم اسلام، که خلیفه هارون و امام علی بن موسی را در آنجا به‌خاک سپردند، دیهی بود به نام «سنا باز». به تدریج بر آبادی خود افزوده و اکنون آبادترین شهر خراسان است. بارفروش مازندران نخست دیهی به نام «مامطیر» بود و در اوایل قرن دهم هجرت هنوز در شمار دیهها بوده «بارفروشه ده» خوانده شدی و اکنون بزرگترین شهر مازندران و از حیث تجارت و ثروت شهر مهم ایران است. محمدهٔ خوزستان در اوایل پادشاهی قاجاریان دهکدهٔ کوچکی بود که از چندی پیش پدید آمده بود. در زه از محمدشاه، شیخ ثامر جعیب آنجا را بندر آزادی ساخت و به وسیلهٔ آموشد کشتیها بر آبادی محمده افزوده در شمار شهرها در آمد و اکنون مهمترین شهر خوزستان است. شهر باستان اهواز در قرنهای ششم و هفتم هجرت ویرانی یافته و جز دهکدهٔ کثیفی از آبادی آن باز نمانده بود. تا در زمان ناصرالدینشاه کشتیرانی در کارون آزادگشته اهواز نیز رو به آبادی گذاشت و چند سال نگذشت که باز شهری گشت و اکنون از شهرهای بزرگ خوزستان است. همچنان طهران خودمان، که امروز تکیه بر جای هاگماتان و شوش و استخر و تیسفون زده و پایتخت شاه‌نشن کشر شاهنشاهی ایران است، در قرنهای نخستین اسلام نامی از آن نتوان یافت و در قرنهای دیرتر شهرچه‌ای بیش نبوده و اکنون بهترین و بزرگترین شهر ایران است.

بی‌گفتگوست که هیچ يك از این شهرها را پادشاهی نساخته و به‌خودی خود و به‌مرور زمان پدید آمده‌اند، و همین یکی بهترین دلیل است بر اینکه شهرهای باستان را نیز پادشاهان پدید نیاورده‌اند. زیرا به‌گفتهٔ قطران «چنان بگردد لکن نگردهش احوال». به‌هیچ دلیلی نتوان گفت که طریقهٔ پیدایش شهرها در روزگاران باستان جز از آن بوده که در دوره‌های تاریخی است. و در هیچ روزگاری پادشاهان شهر برای مردم نساختند.

گذشته از اینها از نیستی شهری پدید آوردن برای پادشاهان توانا و توانگر نیز آسان نیست. چه، «شهر» تنها از گل و خشت و آجر پدید نمی آید که پادشاهی در گنجینه گشاده، خانه ها ساخته و خیابانها انداخته با زور و زر به یکبار شهری پدید آورد. بلکه مردمی نیز می خواهد که زندگانی شهری توانند، بازار و بازرگان می خواهد، پله و ران و پشوران می خواهد، باید و بیهها و روستاها در پیرامونش آباد باشند، و کاروانها و مالالتجاره ها از شهرهای دیگر بدانجا آیند. بی گفتگوست که این همه شرایط و اسباب را به یکجا فراهم ساختن کاری بس دشوار، بلکه گاهی ناممکن است. و انگهی آن مردمی که پادشاه می خواهد در شهر نو بنیاد او نشیمن گیرند، پیش از این کجا بوده اند؟ چرا از جای خود بیرون آمده اند؟ مگر مردم را از شهری به شهری کوچانیدن دلیل آبادی کشور است؟

به عبارت دیگر اگر پادشاهی خواهد شهری از نیستی پدید آرد ناگزیر است که شهر دیگری را خراب و خالی گذاشته مردمش را به شهر نو بنیاد خود کوچاند. آری گاهی ممکن است که پادشاهی برخاک دشمن دست یافته گروهی از مردم کشور خود را بداجا کوچانیده شهری برای ایشان سازد، یا گروهی از مردم آن خاک را به کشور خود آورده در شهری که خود بنیاد گذارده نشیمن دهد، یا نقطه خروش و باصفایی را برای تختگاه خود برگزیده شهری پدید آورد. این گونه اتفاقات در دوره های تاریخی و در قرنهای نزدیک هم روی داده، چنانکه دو شهر کوفه و بصره را در عراق، به امر خلیفه دوم، بنیاد گذارده گروهی از تازیان را که برای فتح ایران و عراق کوشیده بودند نشیمن دادند. همچنان دو شهر بغداد و واسط را منصور خلیفه و حجاج، والی عراق، برای نشیمن و تختگاه خود برگزیده بنیاد گذارند.

در ایران هم سلطان محمد حمله بنده شهر سلطانی را پدید آورده تختگاه خود ساخت. نتوان منکر شد که در قرنهای باستان و در روزگار شهریاران هخامنشی و اشکانی و ساسانی هم این گونه شهرها پدید آمده باشند. ولی این اتفاقها بس نادر است و تنها درباره بخش کمی از شهرها می توان احتمال داد.

اعتراض ما بر مؤلفان اسلام از این رو است که بیشتر بلکه همگی شهرهای ایران و عراق را پدید آورده پادشاهان دایسته و زرتوعد مسلمند نداشته اند که هر شهری را باید شهریاری سازد، و به برخی پادشاهان بنیاد گذاردن در شهر بیشتر منسوب کرده اند. شگفت آنکه برخی مؤلفان فرنگی هم به نوشته های این مؤلفان قیمت داده به تنقید ایشان ساختن برخی شهرها را به پادشاهان منسوب می سازند.

گذشته از همه اینها برخی گفته های این مؤلفان دروغ صریح و برخلاف حقایق مکشوفه تاریخ می باشد و به سه غور و ورسی تو نیست که بیازموده و نیدیتیده سخن رسیده و یک رشته افسانه درکت های خود آورده اند. گواه و دلیل را ما در اینجا چند فقره زگفته های

ایشان، که برخلاف حقایق تاریخ است، آورده مقاله خود را به پایان می‌رسانیم:

۱. ابو جعفر طبری و حمزه اصفهانی شاپور دوم ساسانی را می‌نویسند که شهری در خوزستان بنیادگذارده «ایرانخه شاپور» یا «ایران شهر شاپور» نام نهاد و مردم تازی آن را «سوس» خواندند^۱، با آنکه بی‌گفتگوست شهر شوش هزارها سال پیش از ساسانیان آباد و یکی از شهرهای بنام‌گیتی بوده است.

۲. حمزه وطبری و مستوفی می‌نویسند که شهر اهواز را اردشیر بابکان بنیادگذارده «هرمز- اردشیر» نامیده و تازیان «سوق‌الاهواز» خواندند^۲. با آنکه اهواز بستی پیش از اردشیر شهری آباد و نشیمن زمستانی اردولان‌اشکانی بود و «خوزستان و جار» نامیده شدی و «سوق‌الاهواز» تازیان ترجمه این نام پارسی است.

۳. مستوفی «حویزه» را پدید آورده شاپور دوم می‌نگارد^۳، با آنکه آن شهر، چنانکه از نامش پیداست، پس از ظهور اسلام و استیلای تازیان بر ایران پدید آمده و پس از خرابی «نهر تیری» است که نام آن در کتابها و تاریخها برده می‌شود.

شاپور، نیشاپور، جندی‌شاپور*

(اسفند ۱۳۰۹)

در زمان ساسانیان سه شهر ایران با این نامها بوده: شاپور شهری میانه شیراز و خوزستان بوده و گویا چندان شهرتی نداشته، نیشابورگاهی بزرگترین شهر خراسان بوده و این بزرگی و شکوه خود را تا زمان مغول هم داشته، جندی‌شاپور در خوزستان کانون دانشمندان ایران به‌ویژه پزشکان بوده و بیمارستان معروف آنجا تا قرنهای دوم و سوم هجری نیز برپا و یکی از دانشگاههای تاریخی شرق به‌شمار بوده است.

از این سه شهر اکنون تنها نیشابور خراسان برپا و در شمار شهرهاست. از شاپور اکنون جز نام، نشانی باز نمانده. به‌جای جندی‌شاپور هم دهکده کوچکی به نام شاه‌آباد برپاست. ولی نامهای آنها در کتابهای تاریخ و جغرافی و در سفرنامه‌ها از تازی، پارسی و فرنگی بسیار آمده و بی‌گفتگوست که تا تاریخ ایران هست نامهای این شهرها نیز، که هر کدام با يك عده

۱- طبری، چاپ مصر، ج ۲، ص ۶۲، منی ملوک‌الارض، ص ۳۷. ۲- منی ملوک‌الارض، ص ۴۳، طبری، ج ۲، ص ۵۸؛ تذهة القلوب، چاپ کیمپ، ص ۱۰. ۳- تذهة القلوب، ص ۱۰. ۴- آرمات، اسفند ماه ۱۳۰۹.

حادثه‌ها توأم می‌باشد، در کتابها و نوشته‌ها برده خواهد شد.

ولی باید دانست که بیشتری از این مؤلفان و نویسندگان غربی و پارسی این سه شهر را نیک از هم نشناخته نامهای هر کدام از آنها را به جای دیگری یساده می‌نمایند و از همین راه سهوها و لغزشهای بسیار در کتابها و نوشته‌ها روی داده است.

بسیاری جندی‌شاپور را در خراسان پنداشته‌اند و بسیاری حادثه‌هایی را که در شاپور یا جندی‌شاپور روی داده به نام نیشاپور یاد نموده‌اند. گاهی نیز در چاپ یا استساخ شاپور را به جای نیشاپور یا جندی‌شاپور یا برعکس چاپ یا استساخ کرده‌اند. گاهی هم مورد اشتباه کلمه‌های خراسان و خوزستان بوده که هر کدام از این کلمه را به جای آن دیگری یاد نموده‌اند یا در هنگام استساخ یا چاپ چنین اشتباهی روی داده است.

منشأ این اشتباهها دو چیز است: یکی آنکه سه کلمه شاپور و نیشاپور و جندی‌شاپور به همدیگر شبیه و مانند و به آنکه تحریفی ممکن است که این یکی را به جای آن یکی و آن یکی را به جای همین یکی خوانند. همچنین کلمه‌های خراسان و خوزستان همین حال را دارند. دوم آنکه چون شهرهای شاپور و جندی‌شاپور از میان رفته و جز نام از آنها باز نمانده، بسیاری از نویسندگان و مؤلفان آگاهی درباره آنها نداشته و هر کجا که به یکی از این دو نام بر می‌خورند شکل دیگر نام نیشاپور یا محرف آن کلمه می‌پندارند.

به‌رحال اگر کسی در کتابها به جستجو پردازد، از این گونه سهوها و لغزشها میانه این سه نام یا در میان «خراسان» و «خوزستان» در کتابها و نوشته‌ها فراوان می‌یابد. چنانکه نگارنده این مقاله ریشه از این سهوها را که در اثنای خواندن کتابها و مجله‌ها برخورد و یادداشت نموده‌ام، در اینجا یاد می‌نمایم که هم گواه گفتار باشد و هم غلطهای چندتن از مؤلفان و نویسندگان تصحیح شود.

۱. امیرحیدر شهابی که تاریخی به عربی تألیف نموده و یکی از کتابهای معروف است از «جاورجیوس»، پزشک معروف ایرانی که منصور خلیفه او را برای معالجه مرض خود به بغداد خواست، نام می‌برد او را «نیشاپوری» می‌نویسد.^۱ با آنکه پزشک مزبور از مردمان جندی‌شاپور و رئیس بیمارستان آنجا بوده، خود امیرحیدر در جای دیگر از شاپور پسر سهل می‌نویسد «که وی نیز خداوند بیمارستان جندی‌شاپور بود».

پس ییاد است که امیرحیدر نامهای نیشاپور، و جندی‌شاپور، هردو، را شنیده و کسی چنین می‌پنداشته که هردو نام یک شهر است و بدین جهت گاهی آن نام و گاهی این نام را یاد نموده.

۲. جلال‌الدین میرزا، پسر فتحعلی شاه، در بخش نخستین نامه خسروان می‌نویسد: «در نزدیکی نیشاپور کوهی است شاپور را، از سنگ ساخته، و در پشته‌های دیگر نیز چند مرد تراشیده‌اند که بر کاردانی ایرانیان گواه است.» بی‌گفتگوست که مقصود تندیس شاپور، پادشاه ساسانی، و دیگر تندیسهایی است که در فارس نزدیکی خرابه‌های شاپور هست و جلال‌الدین-میرزا به اشتباه به جای «شاپور» «نیشاپور» نوشته است.

۳. در شماره چهارم سال دوم مجله ایران‌شهر عکس تندیس شاپور را، که گفتیم در فارس در نزدیکی خرابه‌های شهر شاپور است، چاپ نموده در زیر آن می‌نویسد: «این مجسمه در يك مغارة طبیعی در خرابه‌های شهر قدیم جندی‌شاپور است.» این نویسنده هم شاپور را با جندی‌شاپور اشتباه نموده.

۴. در العرفان عربی، که در صیدا از شهرهای سوریا چاپ می‌شود، در شماره سوم سال نهم، مقاله دکتر اسعد شامی به عنوان «تاریخ الطب عند العرب» چاپ یافته، در آن مقاله در یک جا چنین می‌گوید: «در قرن هشتم شب‌تاریک نادانی بر شهرهای اروپا پرده فروخته و خورشید دانش از آن سرزمین رخ نهفته بر شهرهای آسیا ناپدید داشت. نخست این خورشید در خراسان پیش نستوریان پرتو افشان بود سپس بر شهر بغداد، که در آن قرن‌ها گاهواره تمدن بود، درخشیدن آغاز کرد.»

در جای دیگر از مقاله می‌گوید: «نخستین شهری که درهای خود را بر روی علوم یونان باستان باز کرد شهر جندی‌شاپور بود در خراسان. در این شهر در آغاز قرن هشتم دبستان بزرگی بود برای یاد دادن طب و بیمارستانی نیز بود که خسرو انوشیروان بنیاد نهاده بود...» چنانکه پیداست این مقاله گاهی پزشکان معروف ایران را که به علت داشتن مذهب نستوری «نستوریان» خوانده می‌شدند و کانون آنان جندی‌شاپور خوزستان بود از مردمان خراسان می‌خواند و گاهی صریحاً جندی‌شاپور را از شهرهای خراسان می‌شمارد و بی‌گفتگوست که نویسنده مقاله دو شهر نیشاپور و جندی‌شاپور را به هم در آمیخته است.

۵. قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین، در آنجا که داستان یعقوب لیث را می‌نویسد، پس از آنکه جنگ او را با محمد بن طاهر و دستگیر شدن محمد را و دست یافتن یعقوب را بر خراسان نوشته می‌گوید: «و کار یعقوب بالا گرفت و آهنگ خراسان کرد و جمله را از آن خود کرد و به نیشاپور مقام ساخت و آنجا می‌بود و در سنه ۲۴۴ وفات یافت».

۱- پس از انتشار این مقاله نگارنده مقاله مختصری به عربی به عنوان «خراسان ام بخوستان» نوشته برای «العرفان» فرستادم که در یکی از شماره‌های همان سال چاپ یافته. ۲- در نسخه خطی که ما از «مجالس المؤمنین» داریم بدینسان نوشته ولی غلط است به جای آن ۲۶۵ دست می‌باشد.

داستان یعقوب این است که وی پس از آنکه به سیستان و خراسان دست یافته و در سال ۲۶۱ فارس را نیز گرفت، سال دیگر به خوزستان آمده از آنجا به عراق رفت و در نزدیکی واسط با لشکر خلیفه جنگ سختی کرده شکست یافته به خوزستان بازگشت و به فارس رفته آنجا را دوباره بگرفت و باز به خوزستان آمده در جندی شاپور نشیمن ساخت. بود تا در سال ۲۶۵ بدرود زندگانی گفته در آنجا به خاک رفت.

قاضی نوراقه داستان یعقوب را از حبیب‌الحیر برداشته ولی چون جندی شاپور را نمی‌شناخته و آن را با نیشاپور یکی می‌پنداشته در حادثه تاریخی هم تصرف نموده به جای فتح خوزستان، که آخرین فتح یعقوب بوده، فتح خراسان را پیش از این عبارت نوشته است و به تکرار آن حاجت نبوده. جای شگفت است که قاضی نوراقه با آنکه شوشتری بوده جندی شاپور، همسایه شوشتر، را نمی‌شناخته.

۶. در کتاب منی ملوک الارض چاپ کاویانی می‌نویسد: «یعقوب بن لیث صفاری در سال دویست و شصت و پنج در جندی شاپور از کوره‌های خراسان بمرد.^۱ در اینجا هم خراسان و خوزستان با هم اشتباه شده ولی این اشتباه از چاپخانه است نه مؤلف.

۷. در تاریخ طبرستان سید ظهیرالدین، چاپ مسیودارن، می‌نویسد: «امیر شمس‌المعالی قابوس هیجده سال به خوزستان بماند.^۲ در اینجا نیز اشتباه میانه خراسان و خوزستان و اشتباه از چاپخانه است نه مؤلف.

هم دزد هم دروغباف*

(دی ۱۳۱۲)

تذکره شوشتر کتابی است که سید عبدالله، نوه سید نعمت‌الله جزایری معروف، تألیف کرده. این کتاب از جهت مطالب به چهار بخش است:

۱. افسانه‌هایی که شوشتریان درباره شهر خود داشته‌اند و مؤلف آنها را گردآورده و با انک پیرایش یاد کرده.

۲. چگونگی شهر و محله‌ها و مسجدها و دیگر بنیادهای بزرگ آنجا.

۳. حوادث شوشتر و خوزستان از سال ۹۳۲ تا سال ۱۱۶۷ که آخر زمان مؤلف است.

۴. پاره‌ای اشعار مؤلف و دیگران.

نسخه‌های خطی این کتاب در شوشتر و تهران فراوان است. به تازگی هم در هند چاپ

یافته.

مقصود ما نه گفتگو از آن، بلکه یاد موضوع دیگری است. سید عبداللطیف، برادرزاده سید عبدالله که از شوشتر به هند رفته و مدتی در آنجا می‌زیسته، او نیز کتابی به نام تحفة العالم تألیف کرده که در آغاز آن از شوشتر و خوزستان گفتگو می‌نماید. بیشتر مطالب این کتاب همان است که از تذکره شوشتر برداشته شده و عبارتها نیز عبارتهای همان کتاب می‌باشد.

عبداللطیف، که دست دزدی به کتاب عموی خود باز کرده، هرگز این دزدی را به‌روی خود نمی‌آورد و تنها بر سر يك عبارت است که نام عمویش را می‌برد و این خود برای آن است که خوانندگان عبارتهای دیگر را از آن خود او بدانند.

به گفته انجیل آنکه کم را می‌دزدد بیش را هم خواهد دزدید. اگرچه این مطلب ارزش چندانی ندارد ولی بی‌ارزشی آن گناه عبداللطیف را کوچک نخواهد ساخت. بلکه باید گفت آنکه از بهر چیزی بی‌ارزش شرافت خود را پایمال می‌سازد پست‌تر از آن کسی است که از بهر چیزهای ارزشدار چنین کاری کند.

آنچه در بدیتی عبداللطیف و در اینکه او جز به قصد دزدی دست به مطالب عموی خود دراز نکرده جای تردید نمی‌گذارد، این است که او در همان کتاب، شرح حال عمویش را یاد کرده و تألیفات او را یکایک می‌شمارد ولی از تذکره شوشتر، که معروفترین تألیف او بوده و بی‌شک عبداللطیف آن را در دست داشته، هرگز نامی نمی‌برد. نادانك امیلوار بوده که بدینسان دزدی او در پرده خواهد ماند.

عبداللطیف نه تنها دزد، دروغ‌باف و گزافگوی بیش‌مرمی نیز بوده. گویا در هند، که سازه‌های هندیان می‌نشسته، همیشه شوشتر و خوزستان را ستوده و داد و دوغ و گزافه می‌داده است. سپس هم آن دروغها در یادش نقش بسته و کار بر خود او نیز مشتبه گردیده و آنها را در تألیف خویش یاد کرده.

از گزافه‌های او یکی این است که شهر اهواز را، که در آن زمان ویرانه بود، ستوده چنین

می‌نویس:

در عهد دولت خلفای بنی عباس، آن شهر به‌غایت معمور بوده است. تحمین به‌قدر چهل فرسخ در طول سی فرسخ هروض است که در این آثار عمارات عالی و حمامها و کاروانسراها و مدارس و مساجد است. با این وسعت همیشه بر سر زمین و خانه‌ها، مردم با هم مجادله می‌کردند که مکان خالی و جای وسیع به‌دست کسی می‌آمد! ...

توجه شود که عبداللطیف ددازا و پهنای يك شهر را تنها چهل فرسخ دد سی فرسخ می‌ستاید. در حالی که سراسر خوزستان با همه شهرها و دیهها و دشتها و بیابانهای خود بهمین ددازا و پهنای اندکی کم و بیش است.

کژدم جراره، که در همه‌جای خوزستان یافت می‌شود و درشوشتر کمتر از اهواز نیست، عبداللطیف آن را خاص اهواز ساخته و در چگونگی پیدایش آن افسانه‌ای از رسواترین افسانه‌ها بافته، سپس درباره خود کژدم چنین می‌نویسد:

هنوز هم در اهواز آن عقرب بسیار است و تمام جسم آن مانند زنگار از زهر سبز است و نیش خود را بر زمین می‌کشد و به این سبب او را جراره گویند و اگر بر روی نمد یا قالی بگذرد داغ نیش او تا هر جا که بر آن فرش گذشته است ماند. مانند میل گرمی که بر روی نمد کشیده باشند کرک آن نمد تمام سوخته می‌شود.^۱

کسانی که در خوزستان کژدم جراره را دیده یا شنیده‌اند، می‌دانند که سید جزایری چه گزافه‌ای بافته است. از دروغهای عبداللطیف نیز چند تکه را به عنوان نمونه به رشته نگارش می‌کشیم:

۱. مطالب عمویش را که دزدیده، گسویا به جبران آن ستم در شرح حال او داد گزافه و دروغ داده و يك رشته فضایی را که خود او هرگز به اندیشه نمی‌آورده، برایش یاد کرده است. از جمله درباره علم او چنین می‌نگارد:

در استیلای آزاد افغان به اصفهان، که به ادعای سلطنت برخاسته بود و بالاخره از پادشاه نیکوسیرت محمد کریمخان زند مقهور گردید، مردم آن بلده متفرق شدند. یکی از اعظام علمای نصاری، که او را کشیش گفتندی، داخل در زمرة اسرای افغانه بود و جمعی از خویشان او در بصره بودند، بعد از آنکه سید عالیمقام اطلاع بر حال او رسانید، او را خریداری و در خانه خود به عزت نگاهداری کرد و از او انجیل پیاموخت و به شروحات آن پی‌برد؛ و هم در آن اوقات یکی از علمای یهود را از اصفهان و یکی از موبدان مجوس را از یزد به شوشتر طلب داشته تورات را با شرح بسیاری و کتب مجوسی را از نظر بگنجانید و این هر سه را مدتی نزد خود نگاه داشت و آنچه داشتند از آنها فراگرفت و آن قدر علوم متفرقه و فنون متشبه و مذاهب مختلف در اندک زمانی اخذ نمود که حد آنها را خدای داند و بس و کمتر کسی را از علما میسر آمده باشد؛ و همیشه می‌فرمود که اگر پادشاه مقتدیری بود که متحمل مصارف بستن زیج می‌شد، رصدی می‌بستم که بر زیجات افاضل سلف راجع آید و از کهنگی و اندراس محفوظ ماند.^۲...

داستان استیلای آزاد افغان بر اصفهان و اسارت مردم، بدانسان که این مؤلف نوشته، یکجا دروغ است. اما انجیل یاد گرفتن سید عبدالله، کتابهای این مرد از تذکرة شوستر و جز آن، که در دست ماست، چنین طوموی را از او نشان نمی‌دهد و خود او هم چنین دعوی هرگز ندارد. از علم نجوم اندک بهره داشته است، ولی یقین است که در این باره هم برادرزاده‌اش گزافه‌گویی بسیار نموده.

درباره یاد گرفتن انجیل و ثورات و کتب مجوسی، اگر مقصود خواندن آن کتابها به‌زبان فارسی یا عربی است که نیاز به آموزگار ندارد؛ و اگر مقصود یاد گرفتن زبانهای عبری و اوستایی و یونانی است، اگر کسی به‌چنین کاری پردازد يك عمر صرف آن باید کرد. به‌هر حال موضوع پاك دروغ است.

۲. درباره همان عمو دروغ بدتری به‌قالب زده مدعی می‌شود که در جشن تاجگذاری نادرشاه در دشت موغان، او نیز بود و می‌گوید با آنکه نادر برای ترسانیدن چشم مردم چند تن از بزرگان را کشت و همه را دل از بیم لرزید، عمو او خطبه تهنیت جلوس خوانده و چندان فصاحت و شیوایی نمود که همگان آن خطبه را حفظ کرده و یگانه یادگار فصاحت و بلاغت شمرده‌اند^۱. در حالی که خود سید عبدالله، که داستان تاجگذاری نادر را نوشته، از عبارات او یقین است که وی در دشت موغان نبوده و داستان از پایه و بنیاد دروغ است.

۳. درباره عمویش می‌گوید:

در سفر حجاز، که به‌طواف حرمین سعادت اندوز بود، و در حله و نجف اشرف، که به‌حکم نادر علمای عامه از اسلامبول و بخارا و بغداد جهت تنقیح مذهب مجتمع شده بودند، با هریک از سران مذهب اربعه مناظرات شایسته دارد^۲.

سفر حج سید عبدالله را نمی‌دانم راست است یا دروغ باشد، لیکن مباحثه در حله و نجف و دخالت او در آن بی‌شک دروغ است. سید عبدالله، که سفر خود را به‌فلاحیه و مشاعرهای که با فلان شاعر کرده در کتابش می‌نویسد، اگر به‌راستی سفر حج کرده و با علمای سنی بحث کرده بود چرا بایستی ننویسد؟ تذکرة شوستر را، که در هند چاپ کرده‌اند، چاپ‌کننده به‌اعتماد این دروغهای عبداللطیف، سید عبدالله را بسیار ستوده و همه این علوم و اوصاف را درباره او راست دانسته.

۴. داستان لشکرکشی صادقخان، برادر کریمخان، به‌بصره و گشادن آن شهر به‌دست ایرانیان معروف است. حاکم بصره سلیمان آغا نامی بوده است که صادقخان او را همراه خود به‌شیراز آورد ولی سپس سلیمان آغا شهرت بسیار یافته و در بغداد به‌خودسری برخاسته و مرد

دلیر و کاردانی بوده است. عبداللطیف، که لاف علم نجوم هم می‌زده، از نام سلیمان آغا استفاده کرده و دروغی می‌بافد بدین‌سان که سلیمان آغا را با اسیران دیگر از بصره به‌شوشتر آورده‌اند و او به‌نام مردمی و مسلمانی سلیمان آغا را به‌خانه خود برده و از راه علم نجوم پیشگویی کرده است که سلیمان به‌جایگاه بلندی خواهد رسید^۱.

۵. داستان علیمردان بختیاری، که به‌پادشاهی می‌کوشیده و باکریمخان تا زمانی دوست و همدست و پس از دیری دشمن و همنبرد بودند، معروف است. عبداللطیف دروغی نیز به‌نام او ساخته داستانی می‌بافد که علیمردان با گروهی از لران به‌شوشتر تاخته و شوشتریان دلیبری کرده و چندان از ایشان کشته‌اند که لاشها بر روی هم افتاده و در کوچه‌ها راه‌آمد و شد بسته بوده است^۲. درحالی که علیمردان در سال ۱۱۶۷ در بختیاری کشته‌گردیده است و سید عبدالله، عموی عبداللطیف که در همان زمان زنله و در شوشتر می‌زیسته و حوادث خوزستان و شوشتر را تا همان سال یک به یک یاد کرده، هرگز از چنین داستانی نام نمی‌برد، دیگران هم ننوشته‌اند. لیکن سید عبداللطیف، که چنین دروغ‌شاخنداری را یافته، بیش‌مانه یکی از علمای شوشتر را می‌نویسد که در آن گیرودار مردانگی کرده بود و چون به‌دست لران افتاد چشمهای او را کور ساختند. این است نمونه‌هایی از دروغهای بسیار آشکار عبداللطیف که من در یک بار خواندن کتاب او یادداشت کرده‌ام. اگر کسانی بیشتر دقت کنند دروغهای دیگر نیز فراوان به‌دست خواهد آمد. این را نیز گفته باشیم که صاحب‌الزنج معروف، که در قرن سوم هجری در نزدیکیهای بصره برخاسته و سپاهیان زنگی را بر سر خود گرد آورده بود و به این جهت او را صاحب‌الزنج (خداوند زنگیان) می‌خواندند، سید عبدالله نام او را به تحریف (صاحب‌الزیج) خوانده و از اینجا او را منجم پنداشته که او را علی بن محمد منجم می‌خوانند. ولی عبداللطیف، با آنکه آن لقب را به‌شکل درست خود «صاحب‌الزنج» خوانده و جهت آن را نیز بدان‌سان که ما گفتیم یاد کرده، با اینهمه لقب منجم را از روی نام آن مرد بر نداشت است. همچنین دیگر سهوهای عموی خود را تکرار و دروغها و گرافه‌های خود را هم بر آنها افزوده است.*

۱- تحفه، ص ۸۸. ۲- تحفه، ص ۱۱۳. ۳ این گفتار گذشته از آنکه سودهایی به تاریخ حورستان دارد خودگوشالی است بر دزدان کتاب و نگارش، و بیشتر به جهت این حسه آخر است که ما در اینجا به چاپ آن پرداختیم. بیماری هوشمند شدن و فوسندگی و پیدایش روزنامه و محله در تهران و دیگر شهرهای ایران فاگیر دسته‌ای را به‌قام نویسنده و مؤلف پدید آورده و در این میان کسانی بر حدود را به این عنوان معرفی می‌نمایند که از بهترین مردمان هستند، کسانی که اگر سواد نداشته در این رشته به کار و کوشش مرفه‌اشته بوده، بهشت آفتاب دزد و راهب بودن و کتب و تألیف آن حال و رفتار را دارند که در دایره راه‌رفرازان در رشته کار و زندگی خود.

فصله یگانه و حلی کتابی را که کسی با گرافترین بهایی حریده و اندیشه چاپ آن را در دزد به‌دست امالت برای خواندن گرفتن و دزدانه آن را رونویس کردن و پیش از دارنده کتاب به چاپش مبادرت نمودن، نسخه اصلی تألیفی را از مؤلف ربودن و با تغییر نام، آن را به‌دست خود منتشر ساختن، هر مقاله یا نگارشی را که در مجله‌ها و کتب‌های گسما مشهور اروپایی دربارۀ ایران و مشرق است ترجمه نمودن و به‌قام خود چاپ کردن، هر مطلب علمی را امروز از زبان کسی شنید فردا مقاله‌ای از آن پدید آوردن و در روزنامه‌ها به‌امضای خود نشر ساختن - این سه حکایتها نمونه‌هایی از کردار و رفتار این يك مشت دزدان کتاب و نگارش است.

زبان‌شناسی - واژه‌شناسی

نهاوند - دماوند*

(بهمن ۱۳۰۴)

در نگاه نخستین به نامهای نهاوند و دماوند به آسانی توان دانست که هریک از آنها از دو کلمه ترکیب یافته و در کلمه «وند» در آخر شریک و یکسان می باشند. آیا آن دو کلمه دیگر «نها» و «دما» نیز که در لفظ متغایر و جدا از هم هستند علاقه و ربطی در معنی با یکدیگر دارند؟

در زبانهای باستان ایران «نها» به معنی پیش و «دما» بهضم دال به معنی پشت و دنبال بوده، چنانکه در نیمزبان (لهجه) شوشتری و دزفولی اکنون نیز آن دو به همان دو معنی به کار برده می شود و فارسی زبانان خوزستان به جای کلمه های پیش و جلو، و پشت و دنبال، لفظی جز «نها» و «دما» نمی شناسند و در شعرهایی که برخی از شعرای خوزستان در زبان ولایتی خ سروده اند آن دو کلمه فراوان آمده است.

صالحا گوید:

منلوم بهدموی تو، از بس که دوسوم از بس که دوسوم، بهدموی تو هر سوم^۱

باز او گوید:

تو که آغوی، نهوی مروی، مو دما^۲

ملا حسن شوشتری گوید:

مو پیاده دمو رزق دوام رزقومه دید نه سواری یید^۳

* آئینه، بهمن ۱۳۰۴. ۱- درمانم از س که دنبال تو دویدم - از بس که دویدم دنبال تو خسته و ناتوان شدم. ۲- تو که آغای، پیش میری، من از دما^۳ (از معنی روزگار و تسکنتی خود می فالد) من پیاده دنبال روزی می دوم روزم را دهماند که سواری بوده.

بازگوید:

مثل ناترا^۱ موند و نوم اچی در نمی‌گره سنم ای فلک بهسر خدا لیر دیگه ده دولووه^۲

در فارسی فصیح کنونی از لفظ «نہا» نشانی نتوان یافت، ولی از «دما» بسی نشانها و یادگارها موجود است، مانند دنبال بمعنای پشت و پی؛ و دمدار بمعنی ساقه و دنباله لشکر؛ و دمدام^۳، بمعنای پیایی و پشت همدیگر؛ و دنب و دم و دنبه بمعنای عضو واپسین حیوانات. این قاعده در زبان فارسی شناخته است که «نون» و «با» را در آخر کلمه با میم تشدیددار عوض می‌کنند چنانکه دنب سنب و خنب را دم، سم، و خم گویند؟ دماوند نیز نخست «دنباووند» با «نون» و «باء» بوده و این نام را گذشته از آنکه در فرهنگهای فارسی نوشته و نگه داشته اند، در کتابهای عربی که تا قرنهای چهارم و پنجم تألیف شده، بیشتر همان نام «دنباووند» است و دماوند پس کمتر می‌باشد و نتوان باور نمود که از تصرف و دستبرد رونویسان قرنهای بعد نباشد. در شعرهای عربی نیز که در آغاز اسلام سروده شده، نام آن شهر را «دنباووند» آورده‌اند. این‌دی‌الحبکه نامی را در زمان خلیفه سوم به‌دماوند تبعید کرده بودند می‌گوید:

وَإِنَّا غَتِرَاجِي فِي الْيَلَادِ وَجَفَوْتِي وَشَتَمِي فِي ذَاتِ الْإِلَهِ قَلِيلٌ
وَإِنَّا دَعَاؤِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَيْكَ جِدْجِدًا وَكِدْكُمْ لَطْوِيلٌ

یحتری در ستایش لشکرهاى المعتر بالله می‌گوید:

مَدَدَنَ وَ رَاءَ الْكُوكِبِ عِجَاجَةً أَرْقَهُ نَهَاراً طَالِعَاتِ الْكَوَاكِبِ
وَزَعَزَعَنَ دَنْبَاوَسْمِينَ كُلَّ وَجْهٍ وَكَانَ وَ قُوراً مَطْمَئِنَّ الْجَوَانِبِ^۴

گویا جای گفتگو نباشد که «دما» در اول نام دماوند همان «دنب» بمعنی پشت و دنبال

۱- فاطر (مخفف فهاثر)، پیشتر. ۲- ماوند پیشتر من نمی‌دادم از چه برای من در نمی‌گیرد (دوزگار سازگار نمی‌شود) ای فلک بهر جدا چرخیدن دیگر به دولاب را. ۳- این کلمه گاهی بهمن دو دال و به معنای پیایی است و گاهی بهفتح دو دال و بهمنی دم بهدم می‌باشد. نخستین را فلکی شیردانی گوید: از سنت تو فلک سبکپای آن‌را که به‌مهر گویی احلی فرمان تو را قضا پیایی دومین را عنصری گوید: مورد بزدرگ آمد آرایش عالم
میران به‌نزديك ملوك عجم از حم
هر که دمدام‌کنه او رطل دمدام
شاهد دمدام آخری است.
پیش شعرای پیشین دمدام با ضم بیشتر بوده است و هر کجا که دلیل و قرینه از ناحیه معنی یا قافیه برای یکی از ضم یا فتح نباشد بهتر است که دمدام با ضم خوانده شود. ۴- مجمع البلدان، ج ۴ ص ۹۲.

و همان کلمه است که در نیمزبان شوشتری بمعنی پشت و دنبال به کار برده می‌شود. و این خود دلیل است بر اینکه «نها» نیز در اول نام نهاوند همان لفظی است که در زبان مردم شوشتر و دزفول بمعنای پیش و روبرو می‌آید. این را نیز باید گفت که دماوند اگرچه اکنون با فتح دال شناخته است در نخست با ضم دال بوده و هنوز در زبان برخی از روستائیان پیرامون آن قصبه، دماوند با ضم دال گفته می‌شود^۱.

اکنون باید معنی «وند» را دانست: این لفظ در آخر نامهای خانواده‌ها و ایلات بسیار آمده چنانکه باوند، هیداوند، و سکوند - و لغت‌نویسان آن را اذات نسبت دانسته و در کلمه خلوتند بمعنای «مانند» نوشته‌اند. ولی آنچه مایه‌پنداریم، در نامهای نهاوند و دماوند آن کلمه به هیچ یک از این معناها نبوده معنی دیگری دارد، چه «وندن» در زبانهای باستان ایران بمعنای «نهادن» بوده و در نیمزبان شوشتری اکنون نیز به آن معنی شناخته است و به کار می‌رود.

ملاحسن گوید:

شو به نحو زلف و کاکلی دیدم دست و نم‌کردمی و ماری ید^۲

یکی از معنای «نهادن» واقع شدن و ایستادن برجایی است. مثلاً ناصر خسرو می‌گوید: «و عبادان بسر کنار دریا نهاده است.» بیت المقدس را می‌نویسد: «شهری است بسر سرکوهی نهاده». درباره حلب می‌نویسد: «و بناها بر سر هم نهاده»^۳، و ناچار «وندن» نیز همان معنی را داشته و «وند» که ماضی آن است بمعنی نهاد، برجایی ایستاد (واقع شد) می‌آمده است^۴. پس «نهاوند» یعنی شهر یا آبادی یا قلعه ایستاده در پیش‌رو و «دماوند» یعنی شهر یا آبادی یا قلعه ایستاده در دنبال و پشت. می‌توان گفت که در نامگذاری این دو آبادی دوری و نزدیکی آن را نسبت به جایی یا شهری میزان گرفته آنچه نزدیک بوده «نهاوند» و آن دیگر را «دماوند» نامیده‌اند.

برای آنکه مطلب هرچه روشتر گردد باید دانست که دو شهر نهاوند و دماوند از چندین جهت مانند یکدیگر و شریک هم می‌باشند.

۱- مقصود ضمه عربی و ترکی نیست بلکه حرکته در زبان فرانسه (eu) نوشته می‌شود زیرا هم شوشترها کلمه «دما» را هم روستائیان دماوند نام «دماوند» را با همان حرکت تلفظ می‌کنند به ضمه عربی و گویا بیشتر بلکه همگی ضمه‌های فارسی همان نوع تلفظ می‌شود. ۲- (شاعر از تیره حتی حدود می‌فالد) شب در خواب زلف و کاکلی دیدم، دست می‌زدم کردمی و ماری بود. ۳- سرنامه ناصر خسرو (چاپ کاویانی)، صفحه‌های ۱۴، ۲۹، ۱۳۴ - شاید در قسمت پنهان معنی «نهاده شده» به صیغه مجهول می‌آورده‌اند سپس برای سبکی و کوتاهی «نهاده» با صیغه معلوم آورده‌اند. ۴- «وندن» به معنی نهادن و بنیادگذاری گویا تا آغاز اسلام شناخته بوده است، زیرا برخی از علمای عرب که به هم خود برخی از نامهای شهرهای ایران را معنی کرده‌اند، در هر یک از لغت «وند» را به معنی «نهاد» و «بنیادگذاری» گرفته‌اند، چنانکه نهاوند را گفته‌اند در قسمت «نوحاوند» بوده «ای نوح و ضمه».

۱. هردو از کهنسالترین شهرهای ایران هستند و شاید پیش از روزگار کیانیان پدید آمده باشند.

۲. دو رشته کوهستان، که برابر یکدیگر ایستاده و تقریباً از شمال غربی ایران به جنوب شرقی کشیده می‌شود، از روزگاران شناخته و بنام بوده: آن یکی در شمال شاخه‌ای از کوه‌های بلند قفقاز و این یکی در جنوب رشته‌ای از کوه‌های تاریخی ارمنستان^۱ می‌باشد و هر یک از آنها قلهٔ بس بلندی را داراست. این دو قله — قلهٔ دماوند و قلهٔ الوند — گذشته از آنکه بلندترین قله‌های ایران^۲ هستند هر یک دارای مظرةٔ دلکش و هوشربایی است، و جمال جادوگر و خردفریب آنها بوده که افسانه‌ها و داستانها پدید آورده است.^۳

بمهر حال این دو قله از معروفترین کوه‌های ایران و بیشتر آن است که در شعرها و سخنرانیها نام دوتا با هم می‌آید و شهرهای نهاوند و دماوند هم [در پای] از آن قله‌ها ایستاده است.

۳. شاهراهی از روزگاران باستان غرب عالم متمدن را به شرق آن می‌رسانیده و از لیلی به بابل، و از بابل به آگاماتان (همدان)، و از آنجا به ری، و از ری به باختر (بلخ) می‌رفته و همچنان شاهراه دیگری از شوش به آگاماتان کشیده و در آنجا به شاهراه باختر می‌پیوست. این راه‌ها از باستانترین زمان و روزگاری که آگاهی توان یافت، راه آمد و شد جهانگشایان تاریخی و اردوهای بزرگ و کاروانیان بوده از فاصله‌های بس دور چشم‌های راهگزان و کاروانیان را به سوی خود می‌کشند. شاید نهاوند نیز در نخست نام کوه بوده و این نام‌ها را کاروانیان غرب داده، قلهٔ نزدیکتر را نهاوند و آن یکی را دماوند گفته‌اند.

اسپران‌تو را چگونه آموختیم؟*

(۱۳۰۸)

اختراع اسپران‌تو را شنیده مدت‌ها آرزوی آموختن آن را داشتم. روزی چند کتاب

۱- این در پیش یونانیان Taurus و ناحه‌ای که به ایران آمده و اکنون کوهستان لرها و حتیاریه‌هاست Zagrus نامیده می‌شود.
 ۲- ژرفال «شدلر» در کتاب خود موسوم به Eastern Persian Irak می‌گوید: «اندازه‌ای که در حدود اعتماد بود تا آنجا که آگاهی داشتم مایکدیگر سحینه چین به دست آوردم که بلندی قلهٔ دماوند ۱۹۴۵۰ پاست.» دربارهٔ بلندی الوند آگاهی در دست نبود. ولی می‌گفتگوست پس از دماوند بلندترین قله‌ای است در ایران.
 ۳- اساطیر و داستانها دربارهٔ دماوند فراوان است. دین رودت آنها را بهشت می‌ستایند و دربارهٔ الوند نیز گفته‌اند که چشمه‌های بهشت از آنجا جاری است. در کتاب «لسان عمومی اسپران‌تو»، تألیف بهمن شیدایی، ۱۳۵۸.

کوچک اسپراتو با خود آموزی به زبان انگلیسی به دست آورده ظهر چون به خانه بازگشتم به خواندن خود آموز پرداختم و آن روز شب نشده بود که من آن زبان را آموخته «اسپراتیست» شدم.

برای اینکه در شگفت نمانید و آنچه گفتم به آسانی باور نمایید باید بدانید:

۱. القای اسپراتو، که از القای لاتین گرفته شده، به حدی ساده و آسان است که من ده دقیقه بیشتر برای آموختن و به یاد سپردن آن صرف نکردم.

۲. گرامر اسپراتو از آغاز تا انجام شانزده قاعده بیشتر نیست و به اندازه ای ساده و طبیعی است که من با دوسه بار خواندن و اندیشیدن همه را فهمیدم و یاد گرفتم.

۳. در بزرگترین فرهنگ و دقلاو اسپراتو بیش از چهار یا پنج هزار کلمه نیست و من به جهت دانستن زبان انگلیسی و اندکی از زبان فرانسه يك و نیم بیشتر از این کلمه ها را از پیش می دانستم.

از فردای همان روز من به خواندن کتابهای آسان اسپراتو پرداخته يك ماه سپری نشده بود که در خواندن و نوشتن اسپراتیست کاملی شدم و برای آزمایش قوه خود مقداری از مثلای ترکی آذربایگان را به آن زبان ترجمه نمودم. از جمله سه مثل ذیل را با ترجمه شان در اینجا می نویسم:

Ciu agracas lia dento per acidajo, krom Jugisto, kies dentoj ageaces per doléajo.

هامینون دیش تورشدان قاماشا قاضینکی شیریندن.

La lampo me lumigas rian apudajon.

چراغ اوزدیینه ایشیق ویرمز.

Kion dio komrervas, la lupo no mangas.

اله ساخلیانی قورت یعیز.

نامهای شهرها و دیههای ایران (دفتر یکم)

(۱۳۰۸)

به نام پاك آفریدگار

چنانکه در جای دیگری نیز نوشته‌ام در سالهایی که تازه به تهران آمده بودم ساعتهای یکاری خود را با جستجوهای تاریخی و زبانی و مانند اینها می‌گذرانیدم و گاهی کتابی یا دفتری نوشته به چاپ می‌رسانیدم. از جمله چون زمانی به نامهای آبادیها پرداختم، دو دفتری به عنوان نامهای شهرها و دیهها چاپ کردم که در یکی از آنها از جمله نامهای «شمیران» و «تهران» را معنی کردم.

در آن زمان اروپاییگری در ایران رویه دیوانگی به خود گرفته، خوشگمانی مردم به اروپاییان بیش از اندازه گردیده بود، و از این رو هر چه را که يك اروپایی درباره تاریخ یا زبان ایران می‌نوشتی ایرانیان آن را بی‌چون و چرا می‌پذیرفتندی و خود می‌پنداشتندی که به آن نوشته‌ها جز اروپایی نتواند برخاست و اگر کسی برخیزد بهموده‌ای نتواند رسید. این می‌بود اندازه شیفتگی ایرانیان به شرقشناسان اروپایی. در همان روزها در ایران پرفسوری به نام هرتسفیلد می‌زیستی که سالانه پولهای گزافی از دولتی گرفت و سودجویهای دیگری نیز می‌کردی. این مرد در زبان پهلوی و در شناختن چیزهای کهن دانشی می‌داشت، ولسی در ایران او را دانای همه چیز می‌شماردند. بارها دیده بودم گفته‌های پرت و پوچ او را، بی آنکه دلیلی بخواهند، می‌پذیرفتند. يك بار من ایرادی به گفته او گرفتم و دلیلها یاد کردم و او نپذیرفت در جای خود که آقای تقی زاده و دیگران که می‌بودند از رفتار من رنجیدند و زبان به گله‌گشادند. من در کتابهای خود بیش از همه به شکستن این بند کوشیده می‌خواستم به ایرانیان دو چیز را بفهمانم: یکی آنکه همه شرقشناسان در يك پایه نیستند و اگر در میانشان دانشمندان پرمایه‌ای، از دارمستر و نولدکه و مارکوارت و اندریاس و مار و مانند‌های ایشان می‌باشند، بسیاری نیز کم‌مایه‌اند و نوشته‌هایشان درخور ارجی نمی‌باشد؛ دیگری اینکه پرداختن به آن گونه نوشته‌ها ویژه اروپاییان نیست، و اگر کسانی از خود شرقیان همان راه را پیش گیرند و به همان اندازه رنج برند بهموده‌های بهتری خواهند رسید.

دفترچه «شمیران و تهران» را بیش از همه در برابر گرافگویهای پرفسور هرتسفیلد نوشتم، و چون به چاپ رسید گذشته از آنکه به خوانندگان خوش افتاد و در زمان کمی نسخه‌هایش به فروش رفت، برخی از دانشمندان اروپایی آن را پسندیدند و ستایشها نوشتند. از جمله آکادمی لنینگراد که خود در فشار زبان‌شناسی (تئوری یافتی) می‌باشد، یکی از باشندگانیش ستایشی از این دفتر نوشت در این زمینه: «تاکنون ما در زبان‌شناسی دودستان (ایکول) می‌شناختیم؛ یکی دبستان کهن دانشمندان

غرب و دیگری دبستان یافتی که ما آن را برگزیده‌ایم. ولی دیده می‌شود نویسنده این دفتر که يك جوان ایرانی است پیروی از هیچ‌یک از این دو دبستان نکرده و خود راه دیگری را پیش گرفته، و از توانایی که در این دفتر نشان داده ما را امیدمند می‌گرداند که خواهد توانست دبستان خود را درست گرداند و به پایان رساند.^۱ پس از این دیباچه نویسنده نامبرده بهستایش از شیوه جستجوی من پرداخته، پس از آن یادآوریه‌های دانشمندانه‌ای کرده.

با این حال من آن رشته را بیشتر دنبال نکردم. کتاب بزرگی را که درباره نامهای آبادیه‌ها آماده گردانیده بودم به چاپ نرسانیده بهتر دانستم نسخه آن را به آکادمی لنینگراد ارمغان گردانم. دفترچه «شمیران و تهران» را، که نسخه‌هایش پایان یافته بود، دوباره چاپ نکردم تا پانزده سال از آن زمان گذشت.

ولی چون از چندی پیش کسانی نسخه‌های آن را می‌خواستند و یکی از آشنایان چاپ دوم آن را درخواست می‌کرد ما بیجا ندیدیم که دوباره آن را به چاپ رسانیم، ولی می‌باید در اینجا دو نکته را روشن گردانم:

۱) جستجو از معنیهای نامهای شهرها و دیه‌ها چیز ارجداری نیست و من دوست نمی‌دارم جوانان به آن پردازند. ما اگر ندانیم معنی «تهران» یا «شمیران» چه می‌بوده هیچ‌گونه کمی در زندگانی ما پدید نخواهد آمد. من اگر به این کار پرداخته‌ام نخست در ساعت‌های بیکاریم بوده و فشاری در این باره به نیروهای مغزی خود نرسانیده‌ام.

دوم چنانکه نوشتم خواست من یش از همه، نبرد با گزاف‌اندیشیه‌های ایرانیان درباره اروپاییان بوده. بهر حال این کار من دستاویزی برای دیگران نباید بود.

جوانان که توانند به دانشهای بسیار سودمندی، از پزشکی و مهندسی و کشاورزی و دامپروری و دانشهای سپهری پردازند و سودها از آنها به کشور و توده خود رسانند بسیار ناسزا است که آنها را رها کنند و به چنین جستجوهای پردازند.

راست است که زبانشناسی دانشی است، و از کوششهای دانشمندان و زبان‌شناسان هودهایی به دست آمده، و از جمله به همبستگی تیره‌ها بایکدیگر، و دوری یا نزدیکی که در میان ایشان است از این راه بهتر دانسته شده، چیزی که هست این هوده بسیار ارجدار نیست و به هر حال اگر در هر کشوری در هر زمانی يك تن و دو تن به آن پردازند و دانسته‌های خود را به دیگران رسانند بس خواهد بود.

۲) از این دفتر این هم توان فهمید که نامهای آبادیه‌ها بیشترشان از زمانهای بسیار باستانی بازمانده و دیگرگونه‌های بسیار در آنها پدید آمده. این است معنای

۱- این نوشته را با زبان روسی به سفارتخانه فرستاده بودند که ترجمان سفارتخانه آقای طالبزاده، بخشی از آن را به فارسی ترجمه کرد و در یکی از شماره‌های مهنامه «ارمغان» به چاپ رسانید، و من چون اکنون به «ارمغان» دسترسی نمی‌داشتم آن‌چه را که در یادم مانده است در اینجا آوردم.

به آنها از روی زبانهای امروز نتوان داد. این کار که رواج می‌دارد بسیار غلط است. مثلاً دربارهٔ «تبریز» فارس‌زبانان آن را «دیزندهٔ تب» معنی می‌کنند. در کتابهای ارمنی چون «داوریژ» نوشته می‌شود آن را «داوریژ» (آن کینه‌جویی) (یا آن است کینه‌جویی) می‌پندارند، که هر دو غلط می‌باشد.

غلط‌تر از اینها آنکه از این راه تاریخ می‌سازند. مثلاً دربارهٔ تبریز چون چشمه‌ای در آن شهر به نام «قنات زبیده» روان است این را با آن معنایی که به نام شهر داده‌اند درهم آمیخته چنین می‌گویند «زبیده، زن هارون الرشید، چون تب می‌داشت به تبریز آمد و در اینجا تبش برید. این بود آنجا را آباد گردانید و نامش را تبریز گذاشت.» در حالی که تبریز بسیار باستان‌تر از زمان هارون بوده. همچنین ارمنیان تاریخی ساخته می‌گویند: «خسرو، پادشاه اشکانی ارمنستان، با اردشیر بابکان جنگ کرده کینهٔ اشکانیان از او جست و چون او را شکسته تا هند پس‌راند به یاد آن کینه جویی، شهر تبریز را بنیاد نهاد و نامش را داد و گذاشت.»

از این هم غلط‌تر آن است که گاهی نامهای آبادیها را، برای آنکه به رویهٔ معینداری اندازند، دیگر می‌گردانند، مثلاً «باکو» را «بادکوبه»، و «خوراوا» (در پیرامونهای تهران) را «خیرآباد»، و «شمیران» را «شمع ایران» می‌گردانند. یا «شمیران» را «شم‌ران»، و «تهران» را «ته‌ران» گردانیده «ران» را بمعنی «کوه» و «شم» را بمعنی «سر» می‌گیرند که «ته» نیز معنای خود را می‌دارد. میرزا تقی دانش از یک راه دیگر آمده می‌گوید:

نام تهران زانکه ته ران بوده‌اند	بیم خصم‌اند ز زمین بغنوده‌اند
مولوی گوید چه خوش بوده است پی	در زمین چون خانه‌های اهل ری

نیز او می‌گوید:

دان‌شمیران شمع ایران بوده است هان پنداری که ویران بوده ا

اینها همه عامیانه و درست مانند آن است که روزی شوفری که اتومبیل استودیو می‌داشت، می‌گفت: «سازندهٔ این ایرانی است.» پرسیدم: «از کجا می‌دانی؟!». سرش را این‌ور و آن‌ور گردانید و گفت: «استودیو، استاد باقر!»

۱- از این کوفه‌گزارهای هامیانه یکی هم از پرفسور هرتسفیلد دربارهٔ «تهران» سرزده. چون پتلموس، ستاره‌شناس شاخهٔ یونانی، در کتاب خود در میان شهرهای «ماد» نام «دیگران» برده، هرتسفیلد می‌گوید: خواست از تهران می‌باشد و از اینجا گمان می‌برد که تهران را یکی از دودادشاه ارمنستان که «دیگران» نامیده می‌شدند بنیاد گذاشته باشد.

در حالی که آنچه ما می‌دانیم پتلموس در نقشه‌های خود «دیگران» را در آن سوی رود «کر» (کودوس) -

در پایان باید دانست دقتچه همان است که در سال ۱۳۵۸ به چاپ رسیده و سپس برخی چیزها به آن افزوده شده بود. ما تنها زبانش را دیگر گردانیدیم. نیز برخی گفتارهایی را که دربارهٔ معنی «آذربایجان» و دیگر مانند آن از خامه نویسنده دفتر در مهنامهٔ پیمان یا در جای دیگری به چاپ رسیده بود چون با زمینهٔ سخنرانی این دفتر نزدیکی می داشت به پایان دفتر افزوده ایم.*

تهران - ۱۳۳۳ احمدکروی

گفتار یکم - شمیران، تهران

شمیران (شمیرام، شمیرم، شمیلان، سمیران، سمیرم)

تهران (تارم، کهران، گهران، گهرام، جهرم)

خواستمان دانستن معنی «شمیران» و «تهران» می باشد. تهران که پایتخت ایران، و شمیران که تابستانگاه آنجاست، می خواهیم معنی این دو نام را به دست آوریم. ولی چنانکه در بالا دیدیم می شود، «شمیران» تنها نیست و چند نامی دیگر مانند آن هست. همچنین «تهران» با چند نامی دیگر که در پهلویش نوشته ایم به هم مانده و نزدیک است. ما خواهیم دید که «شمیران» با آن چند نام و «تهران» با این چند نام، خود یکی و معناهاشان نیز یکی می باشد.

این نامها اکنون معنایی نمی دارند. معنایی که در زمانی بسیار باستان و زبانی بسیار باستان داشته اند، چون آن زمان بسیار دور شده و آن زبان از میان رفته (و یا به یکبار، دیگر شده) نشانی از آن معنیها باز ندارند. با این حال ما راه به دانستن معنیهای آنها پیدا کرده ایم، و این بسته به آن است که چند زمینه را روشن گردانیم:

نخست - باید دانست که آبادیها با نام «شمیران» یا با یکی از آن نامهای مانده، بسیار بوده و هست. همچنین «تهران» و «کهران» و مانده های آنها بسیار می باشد. اینک فهرستی در پایین از آنها می آوریم.

— نهاده، و چون تا آنجا که دانسته شده تهران در آن زمانها آبادی مرزگ و نامداری نمی بوده (به ویژه ما بودن شهر مرزگ و نامداری همچون «ری» در پهلوی آن) از اینجا می گمان است که حواصت پتلیموس تهران ما نمی بود و می توان گمان برد که حواصت او «دیگراگرد» است که نام دو شهر و یک دیه در ارمنستان می بوده است.

اگر هم ما چنین انگاریم که حواصت پتلیموس همین تهران می بوده از آن مسمی که هرستفیلد به آن می دهد (و اینجا را پدیدآورده دیگران می شمارد) که ما تاریخ سرگام است و که با زبان قدسی، و برای آنکه خوانندگان بدانند که آنچه ما در این دیباچه دربارهٔ بیشتر شرقشاسان گفته ایم راست است، از گفته های هرستفیلد با آنچه ما در کتاب «درباره تهران» نوشته ایم مسمی

تهران ۱۳۳۳.

۱ - شمیران آران دزی شناخته در نزدیکی گنجه ونخجوان می‌بوده، در کتابهای ارمنی آن را «شمیرام» می‌نویسند. ولی در برخی کتابهای عربی^۱ «سمیران» یاد کرده‌اند.

۲ - شمیران وان دزی در نزدیکی وان می‌بوده در کتابهای ارمنی آن را «شمیرانابرد» (دز شمیران) نامیده‌اند.

۳ - شمیران هرات در نزهةالقلوب حمدالله مستوفی یاد آن کرده شده (در برخی نسخه‌ها شمیرم می‌باشد).

۴ - شمیران مرو شاهجهان در معجم‌البلدان یاقوت یاد آن کرده شده.

۵ - شمیران تارم دزی و شهری شناخته در تارم قزوین، و خود تختگاه کنگریان^۲ می‌بوده. در کتابها یاد آن رفته و ناصر خسرو، که در گردش خود به آنجا رسیده، در سفرنامه‌اش نام می‌برد و داستانها می‌نویسد. ظهیرالدین مرعشی در تاریخ‌گیلان، که در آخر قرن نهم هجری به پایان رسانیده، به یاد آن می‌پردازد و «شمع ایران» می‌نامد^۳. از اینجا پیدا است که تا آن‌گاه آباد و برپا می‌بوده.

۶ - شمیران تهران گویا دزی یا دیهی در نزدیکی تهران در دامنه البرز می‌بوده که از میان رفته است و اکنون چند آبادی (از قلعه و تجریش و دربند و دیگرها) با این نام خوانده می‌شوند.

۷ - شمیرم ساه دیهی می‌بوده که مستوفی در نزهةالقلوب یاد آن می‌کند.

۸ - شمیلان قوس دزی در نزدیکی توس می‌بوده که یاقوت در معجم‌البلدان نام می‌برد.

۹ - سمیران فارس دزی و کوره‌ای در فارس می‌بوده که ابن بلخی در فارسنامه و استخری در المسالك والممالك یاد آن کرده، و اکنون نیز دیهی بهمان نام در همانجا برپا.

۱- کتاب سیره جلال‌الدین خوارزمشاه نوشته نسوی.
۲- تاریخ آن خاندان در «شهریاران گمنام»
۳- «تاریخ گیلان» ظهیرالدین، چاپ رابینو، سات ۵۰.

۱۰ - سمیران اسدآباد دیه‌بی در پیرامونهای اسدآباد همدان می‌باشد.

۱۱ - سمیرم اسپهان دزی استوار میانه اسپهان و فارس می‌بوده. داستان بند کردن رکن‌الدوله سالار مرزبان در آنجا داستانی شناخته می‌باشد. اکنون نیز شهرکی و کوره‌ای به همین نام در همانجا برپاست که چنانکه می‌گویند شهرک دارای ۱۵۰۰ خانه می‌باشد.

۱۲ - کهران یا گهران ارسبار دزی استوار در ارسبار آذربایجان می‌بوده دیرخی کتابها «گهرام» نوشته‌اند^۱. داستان بند کردن اتابک قزل ارسلان طغرل، آخرین پادشاه سلجوقی، را در آنجا، در کتابها شناخته می‌باشد. اکنون از دز نشانی نمانده. ولی کوره‌ای در همانجا به نام «گرمادوز» خوانده می‌شود که بی‌گمان دیگر شده «کهران دز» می‌باشد.

۱۳ - کهران خلخال دیه‌بی است.

۱۴ - کهران زنجان دو دیه‌بی نزدیک بهم در شهرستان زنجان می‌باشد.

۱۵ - گهرام تبریز دیه‌بی در شهرستان تبریز می‌باشد.

۱۶ - جهرم فارس شهری شناخته از فارس می‌باشد.

۱۷ - تهران پایتخت شهری از ایران است که بی‌گمان از هزارها سال بازمانده و اکنون تختگاه کشور می‌باشد.

۱۸ - تهران اسپهان دیه‌بی می‌بوده که یاقوت نام می‌برد.

۱۹ - تارم قزوین دو کوره‌ای نزدیک بهم و شناخته می‌باشند که یکی را «تارم بالا» و دیگری را «تارم پایین» خوانند.

۲۰ - تارم فارس دزی می‌بوده که ابن‌بلخی نام می‌برد.

دوم - چنانکه گفتیم «سمیران» با آن نام‌های مانده دیگر یکی می‌باشد. همچنین

«کهران» یا «تهران» و «تارم» و آن دیگرها جز یکی نیست. برای روشنی سخن باید دانست که برخی حرفها هست که در زبان ایران و دیگر زبانها به جای یکدیگر می‌آید، و این «جابه‌جا شدن حرفها» خود جستاردرازی در زبان‌شناسی می‌باشد. ما در اینجا از برخی از آنها سخن می‌رانیم:

س و ش: این دو حرف به هم نزدیک است و همانا در نخست بیش از يك حرف نبوده. چنانکه از جستجو بر می‌آید در زمان هخامنشیان و پیش از آن، که مادان در شمال ایران و پارسان در جنوب آن می‌نشسته‌اند، «ش» های شمال در جنوب «س» می‌بوده. مثلاً آبادیایی که در شمال «شمیران» نامیده می‌شده، در جنوب «سمیران» می‌خوانده‌اند.

«فرشتن»، که در شمال به کار می‌رفته و واژه «فرشته» بازمانده آن می‌باشد، در جنوب به جای آن «فرستادن» گفته می‌شده. همچنین می‌بوده در «نوشتن» و «نویسیدن» و «رشتن» و «رپسیدن» و ماندهای آنها. اینکه در تازی بسیاری از «ش» های فارسی «س» گردیده گویا از آن روست که از زبان جنوبیان گرفته شده، و گرنه در تازی «ش» نیز هست و نیازی به «س» گردانیدن آن نمی‌بوده (چنانکه در بسیاری نگردانیده و همان «س» را نگه داشته‌اند).

ج و گ: این دو حرف نیز به هم نزدیک است و می‌توان گفت که در نخست بیش از يك حرف نمی‌بوده. درباره اینها نیز در میانه شمال و جنوب جدایی می‌بوده و «گ» های شمال در جنوب «ج» می‌گردیده چنانکه «گهران» «جهرم» گردیده. اینکه در تازی برخی از «گ» های فارسی «ج» گردیده از این روست که از جنوبیان گرفته‌اند. و گرنه به جای «گ» در تازی «ق» می‌بوده و نیازی به جیم گردانیدن نمی‌بوده (چنانکه در بسیاری همین «ق» را آورده‌اند).
م و ن: این دو حرف نیز به هم نزدیک است و در زبان امروزی نیز به جای همدیگر می‌آیند.
آ و ا: این دو آواز نیز به هم نزدیک است و در زبان امروزی نیز به جای یکدیگر می‌آید.^۱

ک و گ: این دو حرف نیز به هم نزدیکند، و به آسانی به یکدیگر عوض شوند.
د و ل: این دو حرف نیز به هم نزدیکند و بسیار باشد که به هم عوض شوند.
ه و آ: این دو حرف و آواز نیز به یکدیگر عوض شوند و در زبانهای شمال بسیار توان یافت.^۲

ک و ت: «ت» گاهی به جای «ک» آمده. این را دانشمندان زبان‌شناسی نشناخته‌اند و هرتسفیلد در نپذیرفتن آن پافشاری بسیاری می‌دارد. ولی ما دانسته‌ایم «ت» به جای «ک»، و همچنین «د» به جای «گ» (یا «ج») بسیار آمده و اینک دلیلهای خود را در این باره یکایک

۱- مثلاً مردم «تان» را «نون» و «تهران» را «تهرون» می‌گویند. ۲- همچون «کهریز» و «کاریز» و «دادن» و «دعیدن» و «سامان» و «سهمان» (در آذری).

می‌شماریم:

۱) حرفهایی که به جای هم آید آنهاست که جایشان در دهان نزدیک است (و بیشتر آنها نخست جز یکی نمی‌بوده) و این است در زبان کودکان و بچگان نویسنخن نیز به یکدیگر عوض شود. همچون «ل» و «ر»، «س» و «ش»، «ز» و «ژ»، «ج» و «چ»، «ک» و «گ» با «ت» و «د» نیز، اگرچه آن دوتا از گلو و این دوتا از آواز کام (یا از بین دندان) می‌آیند، با اینهمه بسیار دور از هم نیستند، و در زبان بچگان نیز این حرفها به هم دیگر عوض شود. چنانکه نخست بار که من آن را دریافتم در کوچه بود که دیدم دخترانی یکی دیگر را پیش انداخته در پشت سر او می‌خوانند:

علوس می‌بلیم تسوچه به توجہ بلاش می‌پژیم آتش آلودجه^۱

۲) «کوه» در زبان آذری «تی» می‌بوده. چنانکه هم اکنون در آذربایجان و - قافلانکوه را «قافلاتتی» و «اژدهاکوه» را «اژدهاتی» گویند. در خمسه کوهی نیز به نام «ارقتی»

۳) «کاغذ» که نخست «ناعت» می‌بوده در زبان ارمنی «توغت» (توخت) گردیده (که «ا» نیز به «و» عوض شده).

۴) «کرخا»، که در سریانی به معنی شهر است و دیگر زبانها آن را برداشته‌اند، در ارمنی «کاغاک» (کالاگ) گردیده، در فارسی گاهی آن را «کلاک» خوانده‌اند، چنانکه در کلاک شش فرسنگی تهران، و در کلاک نزدیک فیروزکوه و در کلاک دوگانه لوسان؛ و گاهی هم «کلات» گردانیده‌اند، چنانکه در کلات خراسان و کلاتهای فراوان دیگر.

۵) شهر شناخته شده ماوراءالنهر که یاقوت و دیگران آن را «اسفیجاب» نامیده‌اند بی‌گمان نخست «اسفیلاب» می‌بوده که «د» با «ج» عوض گردیده.

۶) شهر شناخته شده سیستان، که یاقوت و دیگران آن را «رخنج» نامیده‌اند، ما در کتابهای پهلوی^۲ آن را «رخوت» می‌یابیم. در اینجا نیز «ت» به «ک» عوض شده که سپس «گ» و سپس «ج» گردیده.

پس پیداست چنانکه گفتیم «شمیران» با «سمیران» و «شمیرام» و «شمیرم» و «سمیرام» و «شمیلان» یک واژه می‌باشد. همچنین کهران ما «گهران» و «گهرم» و «چهرم» و «نهران» و «نارم» پیش از یک واژه نمی‌باشد.^۳ پس ما اگر معنی شمیران و کهران را بدست آوریم معنی آن دیگرها

۱- عروس می‌بریم کوچه به کوچه مراش می‌بریم آتش آلودجه. - گرد آورده. ۲- در کتاب «شهرهای ایران» به پهلوی. ۳- همچنین پیداست که «درده» (ساره) با «دردهک» (سیستان)، و «درده» (آذربایجان) با «دردهج» (آرام)، و «اوده» (اسفهان) با «ارام» (عراق)، و «دروس» با «گروس»، و «نهرود» (کرمان) با «نهرود» (قطر)، و «نهرود» (قد)، و «نهرک» (قد، حواری، عراق) - «نهرک» (قطر) یکی است. همچنان «تاس» با «کاس» پیش از یک واژه نمی‌باشد. مدعا مانند آنها نیز هست.

نیز دانسته خواهد شد.

سوم - باید دانست هریکی از «شمیران» و «کهران» از دو بخش پدید آمده: یکی «شمی» یا «که» و دیگری «ران». این را نیز به چند دلیل می‌توان روشن گردانید:

۱) «شمی» در «شمیدیزه» و «شمین» و «شمیشت» و «که» در «کهرو» (قهرود) و «جهرود» و «تهرود» و «گهاب» (قهاب) و «کهک» و «دان» در «لنکران» و «اسبران» و «مارالان» و «خیلام»^۱ نیز آمده، و این خود می‌رساند که هر کدام از آنها واژه جداگانه و تنهایی است. ۲) ما این سراغ را دربارهٔ بیشتری از نامهای آبادیها می‌داریم که هریکی از دو یا سه بخش پدید آمده. چنانکه «اردبیل»، «اردلان»، «اردستان»، و «مرداوا»، «مارالان»، «دزمار»، و «نهاوند»، «دماوند»، و هزارها مائندهای اینها. «شمیران» و «کهران» نیز از این گونه تواند بود.

پس می‌باید گفت: سه واژه است که ما باید معنی آنها را به دست آوریم: یکی شمی، دیگری که، دیگری ران.

نخست به‌واژهٔ ران می‌پردازیم. چه این در هر دو از آن نامها هست که اگر معنای این دانسته شود کار آنها نیز آسان خواهد بود.

این واژه در آخر نامهای آبادیها بسیار آمده. گذشته از نامهایی که شمردیم ما «شایران»، «خایران»، «ماذران»، «تابران»، «سولان»، «ابلان»، «باکاران»^۲ را به یاد می‌داریم. از همین جا راهی به‌روی ما باز می‌شود. زیرا از همین جا می‌توان گفت که ران به معنی جا می‌باشد. زیرا در آخر نامهای آبادیها این معنی جلوگیری نمی‌دارد و بسیار بجاست.

از آن سوی در زبان، اگرچه در فارسی امروزی «ران» به یک معنایی است که از خواست ما بسیار دور است، ولی «دان» در فارسی به معنی جا (یا ظرف) بسیار شناخته می‌باشد. همچنین «لان» گاهی به آن معنی به کار رفته «نمکلان» به معنی نم‌کزار است، و «لانه» از آن معنی دور نیست، و چون «د» و «ر» و «ل» از حرفهایی هستند که به یکدیگر عوض می‌شوند و ما مثالهای بسیاری برای آنها می‌داریم^۳، می‌توان گفت: «ران» و «دان» و «لان» هر سه يك واژه است و معناهاشان نیز یکی تواند بود.

۱- «شمیدیزه» در نزدیکی سمرقند و «شمین» در نزدیکی مرو می‌بوده که یاقوت از هر دو نام می‌برد. «شمیشت» در ارمنستان می‌بوده. «قهرود» در نزدیکی طبر و «جهرود» در نزدیکی قم و «تهرود» در کرمان است. «قهاب» یکی در خمسه و دیگری در دره‌های اسپهان است. «کهک» یا «کهک» در جاهای بسیاری است. «لنکران» شناخته است. «اسبران» در نزدیکیهای تبریز است. «مارالان» کوهی از تبریز است. خیلام در ماوراءالنهر می‌بوده. ۲- «شایران» در آران، و «خایران» در خوزستان، و «ماذران» در عراق عرب می‌بوده که یاقوت و دیگران یاد کرده‌اند. «تابران» در نزدیکیهای مشهد می‌بوده. «سولان» و «ابلان» از آبادیهای نزدیک تبریز می‌باشد. «باکاران» در ارمنستان در دو جا می‌بوده. ۳- به‌ویژه در زبانهای ارمنی و آذری. پسوند «لان» در «غملان» نیز آمده. مولوی گوید: در عذاب منکراست آن جان او کز دم غم در دل غملان او - گرد آورده.

آنچه این گمان را استوارتر می‌گرداند آن است که در زبان ارمنی «ران» (یا «آران») بهمان معنی «دان» فارسی می‌باشد. چنانکه می‌گویند: «قراقاران» بهمعنی آتشدان. آنگاه در دو نام «ماذران» و «مارالان» بی‌گفتگوست که «ران» (اران) و «لان» (آلان) بهمعنی جایگاه می‌باشد. زیرا «ماد» را می‌دانیم که نام یکی از دو تیره بزرگ و باستان ایران می‌بوده و همان تیره است که یونانیان با دستبرد «مید»^۱ می‌خواندند. «مار» نیز همان نام است در زبانهای آذری و ارمنی.^۲ پس «ماذران» و «مارالان» جز بهمعنی جایگاه یا شهر یا دیه یا دژ «مادان» نتواند بود.

همچنین «باگاران»، که دو جا در ارمنستان می‌بوده، موسی خوریناچی، تاریخ‌نویس باستان ارمنی، «ران» (یا اران) را در آخر آن بهمان معنی جایگاه گرفته در باره اش چنین می‌نویسد: «یرواند، پادشاه ارمنی، جایی در بیرون شهر خود (یرواند شاد) برای بتان و خدایان ساخته آنجا را «باگاران» نامید. چه در درون آنجا ستایشگاهها می‌بود.

با این دلایل نه تنها می‌توان گمان برد، بلکه می‌توان باور کرد که «ران» در این نامها جز بهمعنی جایگاه و سرزمین نمی‌باشد و بدین سان معنی یکی از سه واژه روشن می‌شود. این دو واژه نه تنها در فارسی کنونی معنی نمی‌دارند در زبانهای باستان ایران از اوستایی و هخامنشی و پهلوی، و همچنان در نیمزبانهای بومی شناخته شده، از کردی و مازندرانی و گیلکی، و همچنان در زبان ارمنی که بهمبستگی با زبانهای ایرانی دارد، نیز این دو واژه نیست و از آنها نیز معنایی به اینها پیدا نتوان کرد. با این حال در اینجا راهی برای شناختن معنی آنها باز است و اینک داستان آن:

از شمیرانها که شمردیم بیشتر آنها را می‌شناسیم و خود آگاهیم که هوای سرد می‌دارند. از آن سوی از «کهران»ها هر چه را می‌شناسیم جز هوای گرم نمی‌دارد. «شمیران تهران» سردیش را همه می‌دانیم و تابستانگاه تهرانیان می‌باشد. «شمیران تارم» ناآنکه از میان رفته و جایگاهش نیک دانسته نیست ما جسته و این دانسته‌ایم که در کنار سفیدرود نهاده و از دیگر جاهای تارم خنکتر می‌بوده. «سمیرم فارس» بسیار خنک می‌باشد.

«سمیران فارس» را در این بلخی از «گرمسیرها» نوشته، ولی ما جسته و بدمست آورده‌ایم که جایی خنک است و آبهای سرد می‌دارد.^۳

۱- Mede. ۲- در زبان ارمنی و یمرباب «آذری» بیشتر «الهای فارسی» می‌نده است.

۳- در چاپ نخست، نوشته این بلخی را آورده و شگفتی فموده بودیم که «سمیران» گرم باشد. «سوس» نامی، که در حکه جهانگیر گشته در جنوب ایران خود را مسلمان خوانده و مردم دشتستان را بمس خود گرد آورده و با انگلیسها جنگیده و پس از پایاها حکه غیر سالها در حوب ایران به کشاوری می‌پرداخت، آن نوشته را خوانده بود و نامه‌ای بمن نوشته که گفته‌های شما درباره «سمیران» راست است. این بلخی دچار لغزش گردیده - آن «سمیران» را من دیه‌ام هوای خنک و آبهای سرد می‌دارد.

سمیران اسدآباد نیز چون در پشت کوهی نهاده، با همه گرمی اسدآباد و آن پیرامونها سرد است.^۱

اما کهران‌ها:

کهران خلخال را پرسیده‌ایم و گرم است.

«گهرام» یا «گهرام دز» ارسبار گرم می‌بوده و هست و این شگفت که اکنون که آنجا را «گرمادوز» می‌نامند این نیز به معنی گرمی است.^۲

«جهرم» فارس گرمیش را همه می‌دانیم.

«تهران»، پایتخت ایران، از شهرهای گرم شمرده می‌شده و کتون نیز شمرده می‌شود.

«تارم» قزوین که دوتا است، هردو گرم می‌باشد.

«تارم» فارس نیز به نوشته ابن بلخی گرم می‌بوده.

اینجا جاهایی است که گرمی یا سردیش را دانسته‌ایم. اکنون سخن در آن است که آیا نتوان

گفت که «شمی» یا «سمی» به معنی سرد یا سردی، و «که» یا «که» یا «جه» یا «ته» یا «تا» به معنی گرم یا گرمی می‌بوده و «شمیران» به معنی سردگاه و «کهران» به معنی گرمگاه باشد؟ آیا دادن چنین معنایی به آنها دور است؟

می‌باید گفت: دور نیست و بسیار نزدیک است. زیرا آن همه «شمیران» ها که سرد است و

این همه «تهران» ها که گرم می‌باشد نتوان گفت که چنان افتاده است و از روی «تصادف» می‌باشد. بلکه باید پذیرفت و باور کرد که در نامگذاریها معنی به دیده گرفته شده است.

زیرا ما می‌دانیم که در نامگذاریها به آبادیها معنایی را به دیده می‌گرفته‌اند. می‌دانیم که

یکی از آن معنیها سردی آبادی یا گرمیش می‌بوده. چنانکه در فارس اکنون هم دیهی را «جرمق» و دیگری را «سرمق» می‌نامند. در آذربایجان جایی نامش «گرم‌رود» و دیگری نامش «سردرود» است. «گرماب» نام دیهه‌های بسیاری از ایران است.

این خود دلیلی است که باید پذیرفت. لیکن باید دید «شمی» یا «که» از چه زبانی

گرفته شده. در کدام زبان می‌بوده که این دو واژه به معنی سرد یا گرم به کار می‌رفته؟ در این باره

نیز ما راهی پیدا کرده‌ایم. این دو واژه از زبان خود ایرانیان و لسی در یک زمان بسیار کهنی گرفته شده. همانا این آبادیها از زمان بسیار باستانی باز مانده، و این نامها یادگار زمانهایی

است که ایرانیان (یا بهتر گوییم: تیره‌های آری) تازه به این سرزمین آمده بوده‌اند.

۱- این «سمیران» داستانی می‌دارد: در همدان که نامهای آبادیها را پرسیده می‌روشم چون نام «سمیران» برده شد گفتم: باید حك باشد. گفتند: اسدآباد همه اش گرمی است و دیه حكي در آنجا نیست. ولی پس از چند روز که خودم به اسدآباد رفتم در آنجا از اداره دارایی پرسشها کرده دانستم دیهی سرد می‌باشد و در پشت کوهی نهاده.

۲- این نام از یادگارهای زبان «آذری» است. در آن زبان «دز» را «دوز» می‌گفته‌اند.

ت از شمی سخن رانده جستجویی را که درباره آن کرده ایم نشان می‌دهیم: دو واژه «تابستان» و «زمستان» که در زبان کونی نیز به کار می‌رود پنداست که هر یکی از دو بخش پدید آمده: «تاب» و «ستان»؛ و «زم» و «ستان». «تاب» را می‌دانیم که بمعنی «گرم» است و همین معنی در جملات شلمه‌های آن از «تب» و «قف» و «تابش» نیز هست. «ستان» را نیز می‌دانیم که بمعنی «ظرف» می‌باشد. چنین پنداست که «ستان» در زمانهای باستان، همچون واژه «گاه»، در زمان و جا هر دو، آورده می‌شده. ولی اکنون تنها در جا آورده می‌شود. بهر حال بی‌گفتگو است که «تابستان» بمعنی «گرمگاه» است و از این رو می‌باید گفت «زمستان» نیز بمعنی سردگاه می‌باشد. چه جدایی میانه این دو واژه نتوان گذاشت. پس «زم» یا «زمی» بمعنی سرد می‌بوده و هنوز نشان آن در زبان بازمانده.

آنچه این را استوارتر می‌گرداند آن است که در زبان اوستایی، که خود شاخه‌ای از زبان باستان ایران (شاخه شمالی) می‌بوده و نمونه‌های بسیاری از آن (که همان اوستاست) بازمانده، «زیما» بمعنی زمستان است.

از آن سو ما چون به جستجو دامنه داده به زبانهای خویش زبان ایرانی - از سانسکریت و لاتین و یونانی و ارمنی و روسی - می‌نگریم می‌بینیم واژه «زمی» با آنکه دیگر گونی که بی‌گمان از جا به جا شدن حرف پدید آمده بمعنی زمستان می‌باشد. در سانسکریت «هیما»، در لاتین «هیمس»^۱، در یونانی «خیمون»، در ارمنی «جمیر»، در روسی «زیما» است. «هیما» در سانسکریت بمعنی «برف» نیز هست و این دلیل دیگر است که آن جز بمعنی سرد نمی‌باشد و این است به هر دو از زمستان و برف گفته می‌شود^۲. همچنین آن نامهای لاتینی و یونانی و ارمنی و روسی بی‌گفتگو بهمان معنی است، و این باور نکردنی است که این همه نامهای یکسان برای زمستان در چند زبان از روی معنی نبوده رخدادی باشد.

پس روشن گردید که «زم» یا «زمی» بمعنی سردی می‌بوده^۳. از آن سوی این نیز روشن است که «شمی» یا «سمی» را در «شمیران» و «سمیران» با آن واژه یکی توان دانست. زیرا چنانکه «ش» و «س» با یکدیگر عوض شوند «س» با «ز» نیز با هم عوض گردند.

۱- hiems ۲- آنچه درباره سانسکریت در اینجا گفته شده از زبان دیگران شیده شده و نویسنده این دفتر را آگاهی از سانسکریت نیست. ۳- درباره «زمی» سخن دیگری هست که بهتر است در اینجا بنویسیم: واژه زمین که ما اکنون به کار می‌ریم در زبان پهلوی «زمیک» به ریشه «راب» (سمت) است که اگر معنی کیم باید بگوییم: «سرد» یا «یخ بسته» یا «پوشیده از برف» چون ما می‌دانیم که آریان (یا ایرانیان) نخست در سرزمین بسیار سرد و یخندانی می‌نشته‌اند که به گفته «ودینداد» (پسری از اوستا) ده ماه در آنجا زمستان می‌بوده و زمین یخ می‌سته و پر از برف می‌مانده و از چنان حایمی بوده که کوچیده به ایستگاه آمده‌اند. از این رو ما گمان می‌بریم که ایرانیان این نام را به زمین در آن مهین نخست خود گذارده بوده‌اند. چون زمین در بیشتر زمان سرد و یخ بسته می‌بوده آن را ما این نام حواله دادیم. آنچه این را استوارتر می‌گرداند آن است که در زبان روسی نیز زمین «زیملیا» حواله می‌شود که به همینه ما با واژه «زیما» که نام زمستان است و ما می‌باید با آن نمودیم از يك «ریشه» می‌باشد.

این باید دانست که، «جا به‌جا شدن حرف‌ها به یکدیگر»، که گفتیم در زبان‌شناسی جستار بزرگی است، مرز و کرانه نمی‌داشته. به‌ویژه در زمانهای باستان که نوشتن بسیار کم می‌بوده و چیزی که واژه‌ها را در یک حال نگه‌دارد در میان نمی‌بوده. این است شماردین واژه‌ها که از زبانهای سانسکریت ولاتین و یونانی و روسی وارمنی آورده‌ایم می‌بینید «ز» به «س» و «ج»، و «س» به «ش» و «ه»، و «ه» به «خ» عوض شده. آنچه شناخته می‌بود اینکه «س» های سانسکریت در فارسی به «ه» عوض شود (چنانکه «سرو»، «سمه»، «سند»، «هرو»، «همه»، و «هند» شده). ولی ما در «سمی» و «هیم» وارونه آن را می‌بینیم. این نمونه دیگر است از آنکه میدان جا به‌جا شدن حرف‌ها بسیار پهناور می‌باشد و هنوز دانشمندان بسیاری از آنها را نشناخته‌اند.

به‌سختن پیش از این دامنه نمی‌دهیم. این روشن گردید که «زمی» و «سمی» و «شمی» یک واژه است و معنی آنها «سرد» یا «سردی» می‌باشد. از اینجا معنی «شمیدیزه» و «شمین» و «شمیشات» نیز روشن می‌گردد. زیرا «شمی» به معنی سرد و «دیزه» سبک شده «دیزک» است که به معنی «دز کوچک» باشد. «هن» یا «هان» در «شمین» از چیزهایی است که در نامهای آبادیها بسیار آمده، همچون «ورگهان»، «ردهان»، «زرهان»، «لیلهان»^۱ و مانند اینها؛ و آنچه ما می‌دانیم همان «گان» است که آن نیز در نامهای آبادیها بسیار آید و معنی بستگی (نسبت) را رسانند. «شات» در «شمیشات» نیز از واژه‌هایی است که در آخر نامهای آبادی می‌آید، همچون «یرواند شات»، «آردیشاد»، «زاریشاد»^۲ و مانند اینها، و معنی آن اگرچه یک روشن نیست می‌توان گمان برد که به معنی «ساخته» (یا «پدیدآورده») باشد. به هر حال هر سه از «شمیدیزه» و «شمین» و «شمیشات» - به معنی جایگاه سرد است و می‌باید گفت هر سه هوای سرد می‌داشته^۳.

اما که، ما درباره آن نیز از جستجوی خود به نتیجه نیکی رسیده‌ایم. این واژه نه تنها به معنی «گرم»، بلکه خود واژه «گرم» است. چگونگی آنکه «گرم» در سانسکریت «کهر» یا «کهار» می‌بوده که با «که» جز یک «ر» جدایی نمی‌دارد و این «ر» می‌باید گفت در زبانها از میان رفته یا برای آنکه سبک باشد انداخته شده. به‌ویژه در «کهران» که چون دو «ر» گرد می‌آمده، بهتر می‌بوده یکی را بیندازند.

پس «که» و «گه» و «جه» و «نه» و «تا» نیز به معنی گرم می‌باشد. از اینجا معنی «گهاب» (قهاب) و «گهرود» (قهرود) و «تهرود» و «جهرود» و «گهورد» (قهورد) و «گهاوند» (قهاوند) و «گهارد»

۱- «ردهان» شهری در آران (قفقاز) می‌بوده. «ورگهان» از دیه‌های تبریز است. «زرهان» کویی از توپ‌رگان و «لیلهان» دیهی از عراق می‌باشد. ۲- این هر سه در اردمستان می‌بوده. ۳- جایی در پیرامون مشهد است که «شاندیز» گفته می‌شود و در دفترها «شاهاندیز» نوشته می‌شود. به کمان ما راست آن نیز «شمیدیز» می‌بوده، زیرا از جاهای سرد و تابستانگاه می‌باشد.

(قهارد) و «گهک» و «جهک»^۱ نیز دانسته می‌شود. «گهاب» بمعنی «گرماب»، و «گهرود» و «تهرود» و «جهرود» بمعنی «گرم‌روده». «ورد» در «گهورد» و «وند» یا «آوند» در «گهاوند» و «هارد» در «گهارد» از چیزهایی هستند که در آخرهای نامهای آبادیها بسیار می‌آیند و ما اگرچه معنیهای آنها را روشن نمی‌دانیم این می‌دانیم که لزوم معنی جا یا بستگی بیرون نیست. «ک» در آخرهای «کک» و «جهک» برای بهم‌بستگی است.

گفتار دوم - کادوسیان ، تالشان

استرابو، دانشمند شناخته یونانی، که کتاب خود را در جغرافی در دوهزارسال پیش نوشته، در گفتگو کردن از «مادآتورپاتی»، که خواستش آذربایجان کنونی است، ایل‌های کوه‌نشین آنجا را بدین‌سان نام می‌برد: کرتیان^۲، آماردان^۳، تاپوران^۴، کادوسیان^۵.

لذا این چهار ایل سه تایی نخست شناخته می‌باشد و از هر کدام، کم و بیش، آگاهی در میان می‌باشد. چه «کرتیان» گروهی می‌بوده‌اند که کردان و لران و بختیاریان امروزی بازماندگان ایشان می‌باشند و «کرد» یا «کرت» یا «کرتی» يك واژه بیشتر نمی‌باشد.

اما «آماردان» (که آنان را «ماردان» نیز می‌گفته‌اند) و «تاپوران»، با آنکه این دو تیره اکنون به یکبار نابودند و دیگر گروهی در ایران با آن نامها خوانده نمی‌شوند، ما در میان نامهای آبادیها نشانه‌های بسیاری از ایشان می‌یابیم و بسیار جایه‌است که هنوز به نامهای آنان خوانده می‌شوند.

تاپوران را در اینجا استرابو از ایل‌های کوهستان شمالی آذربایجان می‌شمارد. ولی از دیگر گفته‌های خود او پیداست که نشیمن این تیره در آن زمانها در کوه‌های شمالی گرگان و خراسان می‌بوده. همانا استرابو سراسر رشته البرز را از آستارا تا گرگان از آن آذربایجان می‌دانسته.

بمعرف حال در زمانهای دیرتر از زمان استرابو «تاپوران» به‌مازندران آمده و در کوهستان آنجا نشیمن می‌داشته‌اند، و از اینجا است که آن استان به نام ایشان تپورستان خوانده شده. نام طبرستان، که در کتابهای پس از اسلام رواج داشته، دیگر شده همین نام می‌باشد. سکهای که

۱- «قهاب» یکی در زبان است که پرسیده‌ام آتش گرم است. «قهرود» در فلنز، «قهرود» در کرمان، «جهرود» در ساره است. «قهورد» و «قهاوند» و «قهارد» در همدان است و پرسیده‌ام هر سه هواپیش گرم باشد. «قهورد» را داستانی هست؛ در همدان که نامهای دهها را از اداره دارایی گرفته در پیرامون آنها پرسشهایی می‌کردم چون نام «قهورد» مرده شد گفتم: «هماناکرم است.» گفتند: «پیرامونهای همدان همه‌اش سرد است در اینجا دوه گرم نتواند بود.» گفتم: «پرسیده شده.» آقای حسن اقبالی دنبال دارنده آن دوه فرستاده و پرسیده بود و او چنین پاسخ داده بود: «قهورد» دو تاست؛ «قهورد بالا» و «قهورد پایین» و هر دو گرم و کم آب می‌باشد. ولی یکی از دیگری گرمتر است. درباره «قهارد» و «قهاوند» و «قهارد» فیر آقای اقبالی پرسیده و دانسته بود هر دو گرم است. «کک» و «جهک» در بسیاری جاها می‌باشند و برخی را جسته‌ام و می‌دانم که گرمند.

۲- Curtii ۳- Amardi ۴- Tapuri ۵- Cadusii

فرمانفرمایان مازندران در قرنهای نخست و دوم تاریخ هجری زده‌اند و اکنون به‌فراوانی یافت می‌شود^۱، در آنها نیز نام سرزمین با خط پهلوی «تپورستان» نقش شده.

همچنین «طبرک» که نام دو دژ شناخته - یکی در نزدیکی ری و دیگری در نزدیکی اسپهان - می‌بوده این هم دیگر شده از «تپورک» است و این نیز یادگاری از نام آن تیره می‌باشد. اما «آماردان» یا «ماردان»، در زمان لشکرکشی اسکندر ماکدونی به ایران، این تیره در مازندران نشیمن می‌داشتند و آن هنگام هنوز «تپوران» به آنجا نیامده بودند. ولی سپس، چنانکه از گفته‌های استرابو پیداست، در آذربایجان و ارمنستان و پارس و دیگر جاها پراکنده شده‌اند. از اینجاست که آبادیهای بسیاری که ما در پایین برخی را می‌آوریم به نامهای ایشان نامیده شده:

۱) آمل (شهر شناخته و کهن مازندران که اکنون نیز هست): گذشته از آن که تاریخ بودن «ماردان» را در مازندران نشان می‌دهد، از راه زبان‌شناسی هم این واژه جز دیگر شده «آمار» نیست. زیرا یکی از قاعده‌ها در زبان‌شناسی عوض شدن «ر» و «د» به «ل» و دیگری عوض شدن «ا» به «و» و دیگری افتادن «و» و بازماندن پیش درجای آن می‌باشد. چنانکه از روی این قاعده‌ها واژه‌های «بارد» و «وارد» و «سارد» کهن «پل» و «گل» و «سال» گردیده^۲. «آمارد» نیز از روی آنها «آمل» شده.

۲) ماردستان: جایی در نزدیکیهای وان می‌بوده و به گفته برخی از نویسندگان ارمنی همان جاست که اکنون «سکمان آوا» نامیده می‌شود.

۳) ماردستان: جایی در گرمسیرهای فارس در کنار دریا می‌بوده که این بلخی در فارسنامه نام می‌برد. یکی دیگر از قاعده‌های زبان‌شناسی عوض شدن «ر» به «ن» می‌باشد. چنانکه در «کردن» و «می‌کم» نیز به کار رفته

۴) ماندگان: جایی در نزدیکیهای اسپهان می‌بوده که یا قوت یاد می‌کند.

۵) مرداوا: دیهی در نزدیکی یزد و اکنون برپاست.

۱- نویسنده چند دانه از آنها را می‌دادم. ۲- در «گل» قاعده دیگری نیز به کار رفته و آن عوض شدن «د» به «ک» می‌باشد. در «مال» قاعده دوم و سوم به کار رفته «ا» به حال خود مانده. واژه «ورد» که در عربی به معنی «گل سرخ» به کار می‌رود، فارسی است و ما آن را در زبانهای ارمنی و گرجی نیز می‌یابیم. ۳- در زبان آذری عوض شدن «ر» به «ن» رواج بیشتر می‌داشته. این است می‌بینیم «ملاذکرد» شهر شناخته ارمنستان «منازکرد» هم خوانده می‌شده. نیز می‌بینیم در خلخال دیهی «اندبیل» نامیده می‌شود که بی‌گمان با «اردبیل» یکی است. یکی از کویهای تبریز «لاکه دیزج» است که در زبانها آن را «نوک دیز» می‌کنند. «روشور» را در زبانها «روشور» می‌خوانند.

۶) مردآباد: دیهی در نزدیکی تهران و اکنون برپاست و آنچه ما می‌دانیم روستای آن نیز «مرداوا» می‌باشد.

۷) منداوا: دیهی دیگر در نزدیکی یزد و اکنون برپاست.

۸) ماروین: جایی در نزدیکی قصبین می‌بوده که یاقوت یاد می‌کند.

اینهاست نشانه‌هایی که از «آماردان» بازمانده و ما به‌دست آورده‌ایم. از دیگر الیها یا تیره‌های باستان این سرزمین، که دانشمندان یونان و روم — از هردوت و پلوتارخ و پتیموم و استرابو و دیگران — نامهای آنها را برده‌اند، نیز از هر کدام نشانه‌ها و یادگارها در میان نامهای آبادیها هست (و ما در اینجا فرصت گفتگو از آنها نمی‌داریم).

لیکن از «کادوسان» یا «کادوسیان»، که به‌نوشته همان دانشمندان تیره‌ای بزرگ و نیرومند و نامدار می‌بوده‌اند، نام و نشانی نه در میان نامهای شهرها و دیه‌ها و نه به‌روی سازه‌های کتابها (کتابهای زمانهای دیرتر) دیده نمی‌شود^۱.

پلوتارخ داستانی از این «کادوسان» می‌نویسد، بدین‌سان که در زمان اردشیر دزادست (آرتاخشتر دوم هخامنشی) سر به‌نافرمانی آورده بوده‌اند و اردشیر خودش با سیصد هزار پیاده و ده‌هزار سواره به‌سرکوبی ایشان رفته‌اند ولی با آن انبوهی سپاه نه‌تنها به «کادوسان» چیرگی نتوانسته، خود او و سپاهیانش از سختی کوه و جنگل و از کمی خوراک و دیگر چیزها دچار دشواریها گردیده و بیم نابودی می‌رفته. می‌نویسد: «کادوسان» را دو پادشاه می‌بود که هریکی جداگانه لشکرگاه زده بود. یکی از نزدیکان اردشیر، که «تیریاز» نام می‌داشت. نیرنگی به‌کار برده میانه آن دو پادشاه را به‌هم زد، که هریکی دل با دیگری بدگردانیده، به‌تنهایی از اردشیر زینهار و آشتی خواست و با این نیرنگ اردشیر و سپاهش از بیم نابودی رهایی یافتند^۲.

از این داستان که پلوتارخ باگشادی بسیار می‌نویسد، پیداست که کادوسان از باستان‌ترین زمانهای تاریخی این کشور، یکی از تیره‌های نامدار ایران و خود مردمی پس‌انبوه و بسیار نیرومند می‌بوده‌اند، و پادشاهانی از خود می‌داشت‌اند. از گفته‌های استرابو بر می‌آید که این تیره در زمان او، که روزگار اشکانیان می‌بوده، نیز بزرگ و نیرومند می‌بوده و جنگاور و نامدار شمرده می‌شده‌اند.

پس جای شگفت است که مردمی با این مامداری و بزرگی به‌یکبار ناپدید گردیده‌اند و نام و نشانی از خود یادگار نگذاشته‌اند. بلکه چگونگی نابودی و زمین رفتنشان نیز دانسته نیست.

۱- جز نام «قادسیه» که یاد خواهیم کرد. ۲- کتاب پلوتارخ، تاریخچه اردشیر (آرتاکزرسس).

این بی‌گفتگو است که نشیمن «کادوسان» در کوهستان شمال شرقی آذربایجان، در آنجا می‌بوده که اکنون نشیمن «تالشان» است. ولی دانسته نیست که آنان کی رفته‌اند، و اینان به‌جایشان کی آمده‌اند؟ آنگاه آنان چه شده‌اند و به‌کجا رفته‌اند و اینان از کجا آمده‌اند؟ پس چرا در کتابهای باستان یونان و روم، که ایل‌های دیرین ایران را یکایک نام می‌برند، و همچنین در کتابهای ارمنی یادی از این تالشان نیست؟! زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم نخست بار که نام تالشان در کتابها پیدا می‌شود، در میان کشورگشاییهای تازیان است که می‌بینیم این تیره را به‌نام «طیلسان» می‌خوانند. پیش از آن ما در جایی نامی از اینان ندیده‌ایم.^۱

می‌باید گفت: داستان رویهٔ چیستانی گرفته. ولی می‌توان این چیستان را نیز از راه زبان‌شناسی بگشاد.

می‌باید گفت: نه «کادوسان» از میان رفته‌اند و نه «تالشان» از جایی دیگر به‌جای ایشان آمده‌اند. این «تالشان» فرزندان و بازماندگان همان «کادوسان» می‌باشند و نام «تالش» دیگر- شده از نام «کادوس» می‌باشد.

نخست باید دانست که رویهٔ درست و ایرانی نام «کادوس» «کادوش» یا «کادش» (با زیر «د») می‌بوده که «گادوش» یا «گادش» نیز (با گاف فارسی) می‌گفته‌اند. چه می‌دانیم که یونان همچون تازیان واژه‌هایی را که می‌گرفته‌اند دیگر می‌گردانیده‌اند و از جمله «ش»ها را در آخرهای نامها «س» می‌کرده‌اند. آنگاه موسی خورینی، تاریخ‌نویس نامدار ارمنی، که چنانکه گفته می‌شود در قرن پنجم میلادی می‌زیسته، در کتاب جغرافی خود این نام را «گادوش» می‌آورد و پیداست که از زبان ایرانیان چنان گرفته است.

به‌رحال سپس «ک» این نام به «ت» و «د» آن به «ل» عوض شده و نام «تالوش» یا «تالش» گردیده که اکنون تنها این رویهٔ واپسین شناخته می‌باشد.

زیرا چنانکه گفته‌ایم «ک» به «ت» بسیار عوض می‌شده و این یکی از نمونه‌های آن می‌باشد. اما عوض شدن «د» به «ل»، آن را شرق‌شناسان نیز شناخته‌اند و پرفسور دارمستر در کتاب خود^۲ در این باره سخن درازی رانده و نمونه‌های بسیاری یاد کرده و ما تنها سه نمونهٔ پایین را به‌گفته‌های او می‌افزاییم:

۱) مزلقان: دیهی شناخته در نزدیکی ساوه است. چنانکه یاقوت و مستوفی هردو نوشته‌اند رویهٔ نخست نام «مزدقان» می‌بوده.

۱- در «پندهن»، که کتابی است در پهلوی، نام رودی را یاد می‌کند که می‌توان آن را به چند گونه خواند: هرستیلد آن را «تلت رود» می‌خواند و می‌گوید: «نام تالشان از این، یا نام این از تالشان گرفته شده». ولی از اه زبان‌شناسی «تلت» را با «تالش» همبستگی نتواند بود و این نمونهٔ دیگری از گزارشهای عامیانهٔ آن پرفسور^۳ می‌باشد.

۲) مزلاوا: دیهی از پیرامون زنجان و اکنون برپاست. در دخترهای دولتی و در قبایله‌ها آن را «مزیدآباد» می‌نویسند که چنانکه گفته‌ایم غلط است و تنها این پیداست که این نیز نخست «مزداوا» می‌بوده.

۳) بیلقان: شهری از آران می‌بوده و رویه‌راست آن در کتبهای ارمنی «باینداقاران» است.

پس جای گفتگو نیست که «تالش» دیگر شده «کادوش» یا «کادش»، - این «تالشان» بازمانده از آن «کادوشان» (به گفته یونانیان «کادوسان») هستند. در پایان می‌باید دو چیز را روشن گردانیم:

۱ - قادیسیه: چنانکه خوانندگان می‌دانند قادیسیه شهری در عراق عرب می‌بوده که جنگ تاریخی تازیان و ایرانیان در آنجا رخ داده. موسس قاغانقاید و اچی، که یکی از کاتبان یسان ارمنی می‌بوده، آن را «قادوشان» می‌نامد. پیداست که رویه‌ای ایرانی نام همین می‌بوده. «قادیسیه» رویه‌تازی شده آن می‌باشد. پس می‌توان گفت که آنجا نشیمن گروهی از مردم «کادوش» می‌بوده. می‌توان گفت پادشاهان گروهی از این مردم را کوچانیده و در آن دهانه‌ی عرستان برای نگهداری و مرزداري نشانیده بوده‌اند. ولی ایها جزگمان نیست و تا از تاریخ دلیل به دست نیاید نتوان بیگمان گردید.^۱

۲ - گالوش: این واژه نام گروهی از مردم کنونی گیلان است. ما گذشته‌ی ایشان را نمی‌دانیم و در باره‌شان هیچ‌گونه آگاهی نمی‌داریم. تنها از راه زبان‌شناسی می‌دانیم که «گالوش» رویه‌ی دیگر تالش است و این مردم گروهی از ایشان تواند بود.

لیکن در اینجا پرسشی به میان خواهد آمد، و این اینکه چرا گروهی را «تالش»، و گروهی را «گالوش» خوانده‌اند؟! چرا همه تیره را به یک نام خوانده‌اند؟! مانند این کار در جاهای دیگر نیز هست: چنانکه گفتیم در خلخال دیهی را «اندیل»

۱- ماقده این داستان درباره دیلمان و گیلان می‌رست. گذشته از سرزمین و نژاد خودشان در دیگر جاها آبادیهای بسیاری به نام ایشان خوانده می‌شود و اینها چون بسیار است ما نمی‌توانیم به گمان ماخیم که از مردم گیل و دیلم از جاهای خود کوچیده (و کوچانیده شده) در آنجا نشیمن گرفته‌اند. ولی در باب «کادوشان» حواصط‌ها بیشتر نیست سگمان نتوان بود. از آن سوی قافرمای دیلمان و گیلان به پادشاهان ایران و تحت و تارشان در شهرها و دیه‌ها (که قاجار یکی از راههای حلوگیری، کوچاندنشان می‌بوده) در فارسیها نمایانتر می‌باشد تا از آن «کادوشان». ۲- در نزد گیلان این اکنون «گاش» (به فتح لام) تلفظ می‌شود. - گردآورنده.

می‌خوانند که با «اندیل» یکی است. همچنین «مرداوا» و «منداوا» دو دیه یزد و «ماردستان» و «ماندستان» دوروستای ارمستان و فارس جز یکی نمی‌باشد. در اینها نیز جای همان پرمش است. آنچه ما می‌پنداریم یکی از دو شوند در کار می‌به ده:

نخست آنکه هرجایی را از روی زبان بومیانش می‌خوانده‌اند. بدین‌سان که چون «اندیلیان» یا «اردیلیان» در زبان دوگونگی می‌داشته‌اند و آنان تشمین خود را «اندیل» و اینان «اندیل» می‌خوانده‌اند هر یکی بدان‌سان که خوانده می‌شده، شناخته گردیده. همین حال می‌بوده در میانه «تالشان» و «گالوشان».

دوم آنکه چون دوجا با يك نام می‌بوده و این گاهی مایهٔ بدفهمی می‌گردیده و از آن سوی عوض کردن حرف‌ها به یکدیگر از روی دلخواه می‌بوده (ته‌از راه ناچاری)، برای جلوگیری از بدفهمی در هر کجا یکی از دوتا را با آن رویهٔ نام، و دیگری را با این رویه‌اش خوانده‌اند.

گفتار سوم - قارقا بازار

در جنوب غربی تبریز در سر راه مراغه آبادی کوچکی را، که چند دکان و قهوه‌خانه‌ای نیز می‌دارد، «قارقا بازار» می‌نامند. «قارقا» در ترکی کلاغ است. چرا اینجا را «کلاغ بازار» نامیده‌اند؟! مگر کلاغ درخور داد و ستد است که بازاری را به نام او خوانند؟! درست ده سال پیش (در سال ۱۳۳۸ ه. ق) بود که من از تبریز بیرون آمده پیاده و پنهان

سفر می‌کردم و در قهوه‌خانهٔ این آبادی گرد خستگی از رخسار سترده با آب خنک آنجا تشنگی از خود دور گردانیدم. از همان هنگام همیشه در دل می‌داشتم که معنی آن نام (یا بهتر گویم: شوند نامگذاری) را پیدا کنم. تا چندی پیش در میان جستجو از نامهای آبادیها، به آن نیز دست یافتم. يك کوچندهٔ یونانی، که دانسته نیست در چه زمانی و همراه کدام دسته از کشورگشایان یا جهانگردان از یونان به ایران رسیده و از پس که در اینجا دیر کرده گذرش زمان و پیشامدهای روزگار، اودا به رویه‌ای انداخته که هر که می‌بیندش جز يك کوچندهٔ ترکستانی نمی‌شناسدش.

آری «قارقا» در این نام ترکی نیست و یونانی است و راست آن «کوریا کوس» یا «کوریا کی» می‌بوده بمعنی «خدایی». ترمسایان چون می‌پنداشتند که در روز یکشنبه عیسی پسر مریم از میان مردگان برخاسته به آسمان بالا رفت، آن روز را از خدا دانسته با زبان یونانی، که زبان کلیساهای شرقی بوده، «کوریا کی» می‌خواندند. از اینجا در بسیاری از زبانهای تیره‌هایی که کیش ترسایی می‌داشته‌اند یکشنبه را نامی جز آن نیست. از جمله در زبان ارمنی «گیواگی» یا «گیوراگی» نام یکشنبه است. مردم آران، که خود تبار و زبان ایرانی می‌داشته‌اند ولی ترسا می‌بوده‌اند، در زبان آنان نیز همین می‌بوده. «لاهیجان» که گروهی از بازماندگان ایشانند و هنوز زبان خود را می‌دارند روزهای هفته را چنین می‌شمارند: شنبی، گراکی، دو شنبی، سه شنبی،

چار شمی، پنجشمی، آرنه (آدینه).

از آن سوی این شیوه در ایران از باستان زمان می بوده که روستایان بازارهای هفتگی بر-
پا نمایند و هر دهی را جایگاه بازار یکی از روزهای هفته گردانند. و بسیاری از آبادیا بهمان
نام بازارش شناخته گردیده نام خود او فراموش می شده. یاقوت در معجم البلدان شهری را از
خوزستان «سوق الاربعاء» و دیگری را در نزدیکی بغداد «سوق الثلاثاء» می نامد. پیداست که
آن یکی «چهارشنبه بازار» می بود و [همان نام] را می داشته و این یکی «سه شنبه بازار» می بوده
و همین نامش می بوده است.

ایس شیوه در آذربایجان نیز می بوده و هست و «قارقا بازار» رویه غلطی از «گیراگی
بازار» می باشد (و معنایش «یکشنبه بازار» است). همانا واژه «گراگی» برای یکشنبه در زبان
«آذری» نیز شناخته می بوده. آذربایجانیان یا آنکه کیش ترسا نمی داشتند از گرفتن این نام از
همسایگان ارمنی و آذانی خود باز نایستاده اند.

استخری در کتاب خود در گفتگو از «آران» چنین می نویسد: در دروازه بردعه، که «در
کردان» می نامندش، بازاری است «کرکی» نامیده می شود، به اندازه يك فرسخ در يك فرسخ
است که مردم هر روز یکشنبه از هر سوی، تا از عراق، در آنجا گرد آیند و خود بزرگتر از بازار
کولسره^۱ است و چون این بازار همیشه در روز یکشنبه است آن روز هم نام «کرکی» یافته که
بسیاری از مردم چون خواهند روزهای هفته را شمارند گویند: شنبه، کرکی، دوشنبه، سه شنبه تا
آنجا که همه را شمارند.^۲

این گفته استخری دلیل دیگری به استواری سخن ماست. ولسی استخری چون معنی
«گوریاگی»، یا به گفته خودش «کرکی»، را نمی دانسته و از شوند نامگذاری آگاه نمی بوده آن
را نام جایگاه بازار دانسته است.

۱- شهرکی در آذربایجان می بوده. ولی استخری بازار آنجا را یاد نکرده است.
استخری، چاپ لیدن، سات ۱۸۳۰.
۲- «المالك و الممالك»

نامهای شهرها و دیههای ایران (دفتر دوم)

(دی ۱۳۰۹)

به نام آفریدگار پاک

در میان نامهای شهرها و دیهها و دیگر آبادیهای ایران يك رشته نامهای است که از دو جزو یا بیشتر پدید آمده‌اند و جزو آخرین هر کدام کلمه‌ای است که در يك دسته نامهای دیگر هم از نامهای آبادیها تکرار یافته است. همچون: شیروان، آذربایگان، دارابگرد، نهاوند، تهران، زیرا «شیروان» ازدو کلمه «شیر» و «وان» پدید آمده و این کلمه دومین در آخر ابروان و نخجوان و گامیشاوان و گیلوان و اندوان و دیگر نامهای بسیار نیز آمده است. همچنین «گان» آذربایگان و «گرد» دارابگرد و «وند» نهاوند و «ران» تهران در زنگان و ارزنگان و گرگان و گلپایگان و واسپورگان، و در دستگرد و والا شگرد و راهگرد و خسروگرد و خرگرد، و در دماوند و استوناوند و سیوند و ریوند، و در شمیران و کهران و مادران و سگران هم هست.

اگر همگی نامهای آبادیهای را که در ایران و سرزمینهای پیرامون ایران نهاده‌اند و نامهایشان از یادگارهای زبانهای باستان ایران است در يك جا گردآوریم، شاید يك نیمه کمایش آنها از این گونه نامهای دو جزوی خواهد بود. و از گفتن بیناژ است که جزوهای آخرین این نامها، که هر کدام در يك رشته از نامها تکرار یافته است، دانستن معنیهای آنها از يك سوی آسان، و از سوی دیگر برای دانستن معنیهای خود نامها در بایست است. از اینجاست که این کلمه‌ها در فن «شناختن نامهای آبادیها»، که ما بنیاد آن را می‌گذاریم، دارای ارزش و اهمیت بسیار است، که پیش از هر چیز باید معنی اینها را شناخت. ما هم در این نامه که «دفتر دومین» از دفترهای آن فن است يك دسته از آن کلمه‌ها را موضوع سخن ساخته در يك مقدمه و سه گفتار گفتگو خواهیم داشت.

کسروی

تهران دیماه ۱۳۰۹

مقدمه

کلمه‌هایی که سخن از آنها خواهیم رانند نخست کلمه‌هایی را که سخن از آنها خواهیم راند فهرست وار شمرده برای هر کدام مثلثایی یاد می‌نمایم.

۱ - دان یا آوان یا وین: مادوان، ماروان، میوان، اندوان، پاوان، سیاوان، خیوان، شیروان، ساروان، گیلوان، ابروان، نخجوان، ارشاقاوان، باگاوان، مهروان، گامیشاوان، دوان، هفتوان، میشوان

زودوان، گرزوان، سوسنوین، زوونین، دوین.

۲ - گان یا قان یا کان یا غان یا یدان یا جان یا گین یا قین یا ین یا ین یا جین: زنگان، آذربایگان، گلپایگان، گوگان، واسپورگان، اندکان، اردکان، ماندکان، دیلمقان، سلقان، ماماغان (مقان)، سمنگان، میقان، میغان، راهکان، زرکان، زرقان، فارسجان، گیلیان، بزیان، میشان، برفیان، گلیان، آشتیان، سالیان، خانیان، جاورسیان، سوسنقین، جاققین، زرچین، رامچین، یرفین (وفرچین)، اسفنجین، یارسین، اشترین، ماماین، لالین. (این می‌دانیم که در نوشتن بسیاری از این نامها به جای «گان» و «یان» و «قان» و «گین» و «قین» و «ین» و «ین»، «جان» یا «جین» می‌گذارند چنانکه «اشترین» را «اشترجین» و «آذربایگان» را «آذربایجان» می‌نویسند.)

۳ - هان یا هن: و رگهان، اردهان، سیدهان، زرهان، لیلیهان، ماماها، شیهان، آرهن، اردهن.

۴ - خان یا خون یا خاننا: هفتخون، کرد خون، برد خون، گلخه خون، اشتیخان، گلخانخانا، شرابخانا، اسپرخون.

۵ - دان: همدان، سردان، خیادان.

۶ - ذان یا زن: زوزن، فراهزان، رازان، (راهزان)، رزن، سنگزان، گیلوزان، ساروزن، مامان.

۷ - لان یا آلان یا لام: مادالان، اولان، سولان، اردلان، اسبلان، شملان، خیلام.

۸ - دان یا آدان یا دام یا دم: شمیران، تهران، کهران، ماددان، باگاران، سنجران، سگران، رامران، شمیران، جهرم، گهرم، تارم، پارام، سیاران.

۹ - آن یا ین: ایران، گیلان، دیلمان، مایان، ماهان، پایان، لالان، لیلان، گرزان، ماران، رامان، ساران، اشتران، کردان، انگوران، لشگران، کلنگان، سنگان، فیروزان، بهرامان، عبادان، سلیمانان، مامین، مارین، رامین، پامین.

۱۰ - بان: سفیدبان، سیسیان.

۱۱ - سان: میسان، سیسان.

۱۲ - واد یا آواد یا ود: سبزو، دینور، هکماواد، آزادوار، گومواد، کجواد، شنوار، سیدوار، گزور، کتکور.

۱۳ - وا یا آوا: پرتوا، قاروا، دشتوا، استوا، لیلوا، ایروا، اندوا، ماروا، گیلوا، اردوا، بردوا، مردوا، منلوا، اسبوا.

۱۴ - آو یا او: حسنو، جملو، سرو، میشو، اسبو، سیاو، خیاو.

۱۵ - گود یا کود: نمگ‌گود، اسبگور، شمکور.

۱۶ — زار یا زرد: کرفزار، اسفزار.

۱۷ — باز: رودبان، زنگبار.

۱۸ — دبل یا بیل: زوویل، اردبیل، اندبیل، سنبل، سغدبیل، دبیل.

۱۹ — دوز: لوماویر، الویر.

۲۰ — سار یا سر: سیر، ونسر، سنگسر، ناسار.

گفتار نخستین

ریشه و بنیاد کلمه‌ها و ارتباطی که با هم دارند پیش از آنکه از معنی کلمه‌ها جستجو-نماییم، در این گفتار از ریشه آنها سخن رانده می‌خواهیم بدانیم از دیده فن زیباشناسی چه ارتباطی را با هم دارند. چه همه این کلمه‌ها سه حرفی و به‌همدیگر ماننداند، و چون همگی در آخر نامهای آبادیها می‌آیند ظاهر آن است که در معنی نیز بهم نزدیک باشند. پس باید دید آیا ارتباطی هم از حیث ریشه و بنیاد با هم دارند یا نه.

در دفتر نخستین از موضوع «عوض شدن حرفها به یکدیگر» سخن رانده گفته‌ایم که این موضوع در فن زیباشناسی اهمیت بسیار دارد. در پیدایش زبانهای گوناگون و اینکه هر زبانی در هر زمانی شکل دیگری به‌خود می‌گیرد یکی از علتهای بزرگ همین موضوع است؛ مثلاً زبان پهلوی، که پارسی دوره ساسانیان و از پارسی کنونی تا آن اندازه دور است که فهمیدن آن برای پارسی گویان امروزی دشوار است، بلکه بسا هست که نخواهند فهمید. پنداست که این دوری علتهای بسیار دارد که از جمله آنها عوض شدن حرفها به یکدیگر و دگرگونه شدن کلمه‌هاست. مثلاً در پهلوی به‌جای گاه، بزرگ، مرد، شهر، جامه، جوان، پیغام؛ گاس، وزرگ، مرت، شتر، گامک، یوان، پیتام است و صدها مانند این کلمه‌هاست که هر کدام يك یا دو حرفش با حرفهای دیگری عوض شده و شکل کلمه برگشته است.

ما در اینجا مجال گفتگو از این موضوع چند آنکه می‌باید نداریم ولی برای اینکه روشن شود که چگونه يك کلمه به‌علت گردیدن در زبانها و لهجه‌های گوناگون حرفهای خود را عوض کرده هر دم به‌شکلی نمایان می‌شود ناگزیر از یاد دو مثالی هستیم:

۱ — «دانستن» که در پارسی کنونی بسیار معروف است در زمانهای دیرین، ویژه جنوب ایران بوده و در شمال «زانستن» یا «ز» می‌گفتند، چنانکه هم اکنون در کردی «زانین» (به معنی دانستن) یا «ز» به‌کار می‌رود. این کلمه در ارمنی «جاناچیل» شده و در روسی «знат» 3HATB به‌معنی دانستن است، که فعل نیز از آن به‌کار می‌رود. در یونانی از همین ریشه «غومی» به‌معنی اندیشه و انگار است. در لاتین *Gnosco* را داریم که از همین ریشه است و در کلمه‌های *Cognosco* و *Agnosco* که هر دو با اندکی تفاوت به‌معنی شناختن و دانستن

است به کار می‌رود. کلمه *Recognise* انگلیسی که بمعنی دوباره دانستن و شناختن است و کلمه *Connaître* فرانسه‌ای که بمعنی همدیگر را دانستن (شناختن) است نیز از همان کلمه‌های لاتینی می‌آید.

۲ - «هیما» در سانسکریت بمعنی «زمستان» و «برف» هر دو است. در اوستایی «زیما» و گاهی نیز «زون» (با زیر هر سه حرف) بمعنی زمستان است. و چنانکه در دفتر نخستین گفته‌ایم «زم» در «زمستان» و «شمی» یا «سمی» در «شمیران» یا «سمیران» نیز از همان ریشه و بمعنی سردی است.^۱ در ارمنی زمستان را «جیر» و برف را «جیون» و در روسی زمستان را «Зима» و در گرجی «زامرا» می‌خوانند. در لاتین و یونانی زمستان را «خیمون» و *Hiems* و برف را «خیون» و *hibernus* می‌نامند.

از این دو مثال هوید است که چگونه يك کلمه در زبانهای گوناگون درآمده و يك حرف آن پیایی عوض می‌شود و با اینهمه او در همه جا معنی خود را نگاه می‌دارد.

اکنون بر سر سخن خود می‌آییم: درباره کلمه‌های «وان»، «گان»، «جان»، «قان»، «یان»، «کان»، «غان»، «لان»، «ران»، «دان»، «زان»، «هان»، «خان»، «بان»، «سان» نیز می‌توان پنداشت که همه آنها يك کلمه است که به علت لهجه‌های گوناگون نه همیشه در ایران در کار بوده و به جهت دیگر - گونه شدن زبان پارسی در هر قرن و زمان، حرف نخستین آن پیایی عوض شده است. چنانکه «وین»، «گین»، «جین»، «قین»، «یین»، گور را می‌توان گفت که همان «وان»، «گان»، «جان»، «قان»، «یان» است جز اینکه حرف میانیشان عوض یافته.^۲ همچنین «وار» را با «وان»، «لام» را با «لان»، «رام» را با «ران»، «زار»، را با «زان»، «بار»، را با «بان»، «ویل» را با «وین»، «سار» را با «سان» یکی می‌توان پنداشت که در هر کدام حرف آخری عوض یافته است. نیز «وا»، «اوا»، «ان» را می‌توان گفت که سبک شده از «وان» و «هان» می‌باشد.

کوتاه سخن آنکه کلمه‌هایی که ما در فهرست شمردیم، می‌توان پنداشت بلکه می‌توان باور کرد که همه آنها يك کلمه بیشتر نیست: جز این که به علت عوض شدن یکی از حرفهایش هر دم به شکل دیگری نمایان شده است.

دلیل این مطلب آنکه این کلمه‌ها از يك سوی سخت بهم مانده‌اند و معنی آنها را اگر

۱ - همچنین «زم» در کلمه «زمین» از همان ریشه و بمعنی سردی است؛ زیرا پیداست که «زمین» صیغه صفت از «زم» می‌باشد همچون غم و غمین. و اینکه ایرانیان زمین را به این نام که بمعنی سرد است خوانده‌اند ما را به يك مطلب تاریخی مهمی راه می‌نماید و آن این است که چنانکه برخی دانشمندان تحقیق کرده‌اند بومگاه دهرن آریان در سرزمین پخیدان قلب شمال بوده و به گفته اوستاحای بوده که ده ماه زمستان و دو ماه تابستان داشته است و از این جهت زمین را «زمین» یا «سرد» خوانده‌اند که پیوسته یخ‌سته و پوشیده از برف بوده است. در اوستایی زمین «زم» و گاهی نیز «زیم» یا «هیم» خوانده می‌شود که هرسه بمعنی سردی و زمستان است. همچنین «زیمیلیا» *Зимля* در دسی که نام زمین می‌باشد با «زیما» یکی و بمعنی «سرد» است. ^۲ سحرگور حرف آخری هم عوض شده.

ست نمی‌نام ولی این اندازه یقین است که از این راه نیز چندان دور از همدیگر نیستند. از سوی دیگر از دیدۀ زبان‌شناسی هیچ‌گونه مانع نیست که این کلمه‌ها همگی يك کلمه و از يك ریشه باشند. زیرا گنگشته از دو مثالی که یاد نمودیم، برای عوض شدن هر کدام از «و» و «گ» و دیگر آن حرف‌ها مثالهای فراوان میانه پارسی امروزی و لهجه‌های بومی و زبانهای ارمنی و پهلوی و اوستایی هست که برای روشن شدن مطلب برخی از آنها را در اینجا یاد می‌نمایم:

«و» — «گ»: وراز، وناس، وزند (پهلوی) — گراز، گناه، گزند

«گ» — «ز»: گوناگون، زنده — زابازان، گستانی (ارمنی)

«د» — «ل»: بدخشان، مزدقان (نام کهنۀ دیه) — بلخشان، مزلقان

«د» — «ر»: آدینه، ماده‌گاو — آرته (آرانی گنج)، مرده‌گو (آذری گلین قیه)

«د» — «ز»: دانستن، داماد — زانین (کردی)، زوما (سمنانی)

«ک» — «ه»: نامک، گامک، بندک (پهلوی) — نامه، جامه، بنده

«ه» — «خ»: هو (پهلوی)، هر یسه (سمنانی) — خوب، خروس

«ر» — «ن»: کردن، روشور — می‌کم، نوشور (آذری)

«و» — «ب»: وانگ، وفر (پهلوی) — مانگ، برف

«د» — «ی»: ماده، ساده — مایه، سایه (آذری)

«خ» — «ز»: ساختن، نواختن — می‌سازم، می‌نوازم

«س» — «ه»: راس، مس، گاس (پهلوی) — راه، مه، گاه.

این مثال را هم در اینجا باید یاد نمود که کلمۀ «بالنگ» اصل آن در پهلوی «وات رنگ» است. در پارسی هم «بادرنگ» و هم «بالنگ» هر دو را از آن کلمه داریم. چنانکه «چورونگ» سمنانی و «وارونق» ازمنی که هر دو به معنی خیار است نیز از آن کلمه می‌آید^۱. و چنانکه گفتیم از این گونه مثالها میانه پارسی و ارمنی و پهلوی و اوستایی و لهجه‌های بومی شهرهای ایران چندان فراوان و بسیار است که برای گردآوردن آنها جلدها کتاب در بایست است. پس جای هیچ‌گونه شگفتی نیست که ما يك رشته کلمه‌ها را، که هم در صورت و هم در معنی سخت مانند همدیگرند، يك کلمه و از يك ریشه می‌پنداریم.

به‌ویژه که يك کلمه بودن پاره‌ای از آنها یقین و بی‌گفتگوست و دیگران را هم از آن قیاس می‌توان گرفت. زیرای گفتگوست که «گان» و «یان» با «جان» یکی است و از اینجاست که در نوشتن بسیاری از نامهای آادیه‌ها «یان» و «گان» را به «جان» عوض می‌کنند و گاهی هست که در زبانها نیز این تبدیل را به کار می‌برند. چنانکه «آذربایگان» را «آذربایجان» و

«هندیان» خوزستان را «هندیجان» می‌خوانند؛ و نباید گفت که این از راه پیروی تازیگان است که آنان همه «گگ» های پارسی را به «ج» تبدیل می‌نمایند زیرا ما می‌دانیم که در میان خود ایرانیان هم درباره «گگ» و «ج» دو لهجه درکار بوده است. چنانکه کلمه «گهرام» را هنوز هم داریم که در شمال با «گگ» است (چنانکه در گهران خمسه و گهرام در تبریز که «گرما دوز» می‌نامند) ولی در جنوب «گگ» را با «ج» تبدیل می‌نمایند (چنانکه در جهرم پارس).

همچنین درباره یکی بودن «وان» با «گان» و «وار» و «وا» و «بان» و یکی بودن «هان» با «آن»، و یکی بودن «وین» با «ویل» دلایلی از میان خود نامهای شهرها و دیه‌ها هست که ما یکایک آنها را یاد می‌نمایم:

۱ - وان - گان: «چنوان» (بر وزن همدان) یکی از دیه‌های تبریز است که در دفترهای دولتی و قباله‌ها «شانجان» می‌نویسند؛ و «گوروان» یکی از دیه‌های همدان است که در دفترها و قباله‌ها «جورقان» می‌نویسند.

۲ - وان - واد: «گومبوان» یکی از دیه‌های سپاهان است که در دفترهای دولتی «قومبوان» می‌نویسند.

۳ - وان - وا: «نخجوان» شهر معروف ارمنستان را یاقوت و دیگر جغرافی‌نگاران تازیانه «نشوی» (نخچوا) نوشته‌اند.

۴ - وان - بان: «سیسیان» که یکی از دیه‌های آران بوده، یاقوت می‌گوید بومیان «سیسوان» می‌خواندند.

۵ - هان - آن: «لیلان» یکی از دیه‌های خمین و چون ارمنی‌نشین است در نوشته‌های ارمنی آن را «لیلهان» می‌نویسند.

۶ - وین-ویل: «دوین» شهر معروف ارمنستان را یاقوت و دیگران «دیل» (دویل) نوشته‌اند. این نکته را در اینجا باید دانست که چون همیشه از دیه‌ها مالیات می‌گرفته‌اند این است که از زمانهای بسیار دیرین نامهای همه آنها در دفترهای دولتی نوشته بوده است و این بی‌گفتگوست که هر زمان که دولت عوض می‌شده یا به‌جهت دیگری می‌خواسته‌اند دفترهای مالیات را عوض کنند ناچار نامهای دیه‌ها را از همان دفترهای کهنه بر می‌داشته‌اند، و از اینجا است که بیشتری از دیه‌های ایران به‌ویژه آنهایی که کهنه و دیرین است نامشان دو املا دارد یکی املایی که در زبانهاست و دیگری املای کهنه‌ای که در دفترهای دولتی و قباله‌هاست؛ و پر روشن است که این املای دفتری بازمانده از زمانهای دیرین است، بدین‌سان که نام در زبانها چنانکه قاعده همه کلمه‌هاست - هر زمان به‌شکلی افتاده، ولی در دفترها آن شکل دیرین بدان سان که بوده، بازمانده است. مثلاً یکی از دیه‌های همدان برفین است که «و فرجین» می‌نویسند با آنکه پیداست که «و فرجین» معرب برفین نیست و از جهت معنی هم روشنتر از آن نیست که

بگوریم دیران و دختر داران دولت چون معنی نام را نمی‌فهمیدم، در آن دست بردماند تا با يك معنای دیگری سازش دهند (چنانکه این کار را دربارهٔ برخی از نامهای آبادیها کرده‌اند)، بلکه بر عکس معنی «یرغین» روشتر از «و فرجین» است. از سوی دیگر ما می‌دانیم که «و فر» شکل بسیار کهنهٔ «یرف» است که در پهلوی و دیگر زبانهای باستان ایران به کار می‌رفته است و از اینجا یقین است که «و فرجین» املای باستان نام آن آبادی و شکلی است که در زمان ساسانیان و اشکانیان به کار می‌رفته‌است.

اگر چه سپس خواهیم دید که در برخی از این املاهای دفتری دیران ییدانش دستهای برده‌اند ولی این املاهای دست‌خورده اندك است و بیشتری از نامهای دفتری دیوها و شهرها بازمانده از قرنهای باستان می‌باشد. و از اینجا است که ما بدین نامها ارزش داده در کاوشهای خود از آنها نیز استفاده می‌جوییم. مثلاً اینکه «چنوان» را در دفترها «شانجان» می‌نگارند بیهوده و بیجهت نیست و یقین است که در زمان دیرینی آن دیه را «شانجان» یا «شانگان» هم می‌گفته‌اند و «وان» و «گان» یا «جان» يك کلمه بیشتر نیست. همچنین یقین است که «گومبوان» را «قومبوان» هم می‌خوانده‌اند و «وا» با «وان» یکی است^۱. و همچنین دیگر نامها که یاد آنها را کردیم. کوتاه سخن آنکه دسته‌ای از این کلمه‌ها یقین است که با هم یکی و همگی از يك رشته است. و دربارهٔ آن دیگران، اگر چه دلیل یقینی در کار نیست، از روی قرینه‌هایی که شمرديم می‌توان گمان کرد که آنها هم همچو اینها یند و همگی يك کلمه و از يك ریشه می‌باشند.

این نکته را هم باید گفت که برخی کلمه‌های دیگر نیز هست که می‌توان از شمار این کلمه‌ها گرفت همچون «ها» در «وانزها» و «اردها»، و «وال» در «اردوال»، و «هال» در «اردهال». زیرا می‌توان گفت که «ها» سبك شده از «هان» و «وال» و «هال» عوض شده از «وان» و «هان» می‌باشند. ولی چون این کلمه‌ها بسیار اندك به کار رفته‌اند و ما آگاهی روشن دربارهٔ آنها نداریم این است که در فهرست یاد آنها نکرده‌ایم.

گفتار دومین

معنی این کلمه‌ها چیست؟ در پیدا کردن معنی کلمه‌ها چندان دشواری نداریم و بدو جهت این کار برای ما آسان خواهد بود. یکی آنکه چون این کلمه‌ها همگی در آخر نامهای آبادیها می‌آیند از اینجا پیداست که هر کدام با یکی از کلمه‌های بوم و میهن و سرزمین و شهر و مانند

۱- اینکه در پیش گفته‌ایم «وا» سبك شده از «وان» است از روی دلیل یقینی نیست و می‌توان پنداشت که اصل کلمه «وا» موده سپس «وان» شده زیرا «وا» در نوشتهٔ پیستون هم که کهنه‌ترین نوشتهٔ پارسی است بی «ن» است. ولی چون در اینجا ما سر این تحقیق را نداریم که «وا» اصل کلمه است یا «وان» و از سوی دیگر «وان» مرآت‌تر از «وا» است، این است که گفته‌ایم «وا» سبك شده از «وان» است و اگر کسی بر عکس این را گفت با ما مخالفت خواهد داشت.

اینها هم معنی است و گرنه برای چیست که در آخر نامهای شهرها و دیهه‌ها می‌آیند؟ دیگری آنکه چون ما از راه زبانشناسی همه این کلمه‌ها را یکی گرفتیم و از سوی دیگر برخی از آنها اکنون هم در پارسی یا در یکی از زبانهای مربوط با پارسی به کار می‌رود و معنی هر کدام از اینها در دست است، از اینجا ما به آسانی می‌توانیم معنی آن دیگران را هم به‌صورت یاوریم. زیرا این از هر حیث یقین است که این کلمه‌ها اگر هم همگی به یک معنی نباشند باری معنیهای نزدیک بهم را دارند.

اکنون از یکایک کلمه‌ها سخن می‌رانیم تا مطلب هر چه روشتر گردد:

وان یا اوان: اوان در ارمنی جداگانه هم به کار می‌رود و به معنی شهرک (قصبه) است.^۱ می‌توان گفت که در آخر نامهای شهرها و دیهه‌ها نیز «وان» به معین معنی یا گاهی به معنی هرگونه آبادی است. زیرا گذشته از اینکه «وان» و «آوان» یک کلمه است، چند شهر در ارمنستان و آران با این کلمه در کتابها معروف و تاریخیچه هر کدام و معنی نامش در دست هست و از آنها نیز پیدا است که برای کلمه «وان» در آخر نامهای آبادیها هم جز معنی شهر یا آبادی نتواند پنداشت. یکی از آن شهرها «واغارشاون» است که به نوشته موسی خورنی «واغارش» (ولاش) پادشاه ارمنستان که با ولاش اشکانی، پادشاه ایران، همزمان بود بنیاد نهاده به نام خود «واغارشاون» نامید. دیگری «آرشاقوان» است که «آرشاق» پادشاه ارمنیان همزمان شاپور نخست ساسانی بنیاد نهاد. سومی «مهر اوان» است که یکی از شهرهای آران بوده اکنون ناپیوست و به نوشته غاغتقاید و اچی، مورخ آران، «مهران» ساسانی، از خویشان خسرو پرویز، بنیاد نهاده بود. هوبند است که برای این نامها معنی جز «شهر واغارش» و «شهر آرشاق» و «شهر مهران» نتوان پنداشت.

همچنین در ارمنستان و آران چند آبادی به نام «باگاوان» بوده که یکی از آنها باکوی معروف امروزی است.^۲ موسی خورنی و دیگران از مؤلفان ارمنی همجا این نام را «شهر باگین‌ها» معنی کرده‌اند و گاهی هست که آبادی را با همین عبارت (شهر باگین‌ها) یاد کرده‌اند نه با نام «باگاوان»، و «باگین» در ارمنی، که شاید در برخی زبانهای دیرین ایران هم به کار می‌رفته، به معنی قربانگاه و پرستشگاه است و چون ارمنیان و ارانیان پیش از گرویدن به مسیح همچون ایرانیان آتش را هم می‌پرستیده‌اند این است که بیشتر این «باگاوان‌ها» آتشکده بوده است.

۱- در ارمنی در چند جا هم «اوان» در آخر کلمه‌ها آمده و به معنی «حایکام» است. چنانکه «ایچاوان» که به معنی فردگاه یا منزل است. و این هم دلیل دیگر است از اینکه این کلمه چه در تنهایی و چه در آخر نامهای آبادی به معنی شهر و جایگاه و آبادی است. ۲- ایرانیان این عادت را داشته‌اند که برخی نامها را کوه‌ها نموده بر آخر آن «ویه» بیفزایند. چنانکه «فضل‌الله» را «فضلیویه» کرده‌اند و اصل «شیرویه» گدویا «شروین» بوده. «باکو» را نیز که در کتابهای باستان «باکویه» خوانده‌اند در کتاب جغرافی موسی خورنی «باگاوان» بوده و ما از اینجا می‌دانیم که «ساری» مارندران که آنرا هم «سارویه» نوشته‌اند در اصل «ساروان» است. و اینکه «باکو» را در روزنامه‌ها «بادکویه» می‌نویسند غلط آشکار است.

چنانکه در باکو اکنون هم نشانه‌های آتش و آتشپرستی نمایان است.^۱ پس از این نام نیز هویداست که «وان» در آخر نامهای آبادی جز بمعنی شهر یا جایگاه نمی‌باشد. گان و گین: گان در پارسی گاهی بمعنی نسبت آمده. چنانکه در بازرگان (بازارگان)، دمگان، شایگان (شاهگان)، مؤدگان، مهرگان، و مانند اینها. در زبان ارمنی «گان» بدین معنی بسیار به کار می‌رود. ولی در آخر نامهای آبادی این معنی مناسب نیست و ما هرگز نام آبادی با «ی» نسبت سراغ نداریم. پس درباره معنی کلمه راهی جز این در پیش نداریم که آن را عوض شده از «وان» و با آن کلمه هم معنی پنداریم. به ویژه که دلیلها نیز از راه زبان‌شناسی بر این مطلب هست، چنانکه در پیش دیده‌ایم. همچنین «گین» در پارسی در «سهمگین» و «غمگین» و کلمه‌های دیگر به کار رفته ولی پیداست که در آخر نامهای آبادی به آن معنی که در این کلمه هست نیست و با همه گونه آسانی می‌توان گفت که عوض شده از «گان» و با آن کلمه هم معنی است. کان: ظاهر آن است که «کان» عوض شده از «گان» باشد زیرا عوض شدن «ك» و «گ» به یکدیگر در پارسی معروف است و مثل‌های فراوان دارد. ولی می‌توان آن را کلمه جداگانه هم پنداشت و در این صورت نیز چون «کان» که در لغت به تنهایی به کار می‌رود بمعنی يك گونه جایگاه است، زیرا «کان زر» که می‌گوییم خود بمعنی «جایگاه زر» است - یا جایی که زر در آنجا انبوه و فراوان باشد - از این رو «کان» را در آخر نامهای آبادی نیز به آسانی می‌توان بمعنی «جایگاه» گرفت.

دان: در پارسی این کلمه معروف است که در آخر کلمه‌ها بمعنی ظرف و جایگاه می‌آید. چنانکه «نمکدان» و «سرمه‌دان» و «قهوه‌دان» و «آبدان». ولی در ارمنی این کلمه که گاهی «دون» هم خوانده می‌شود جداگانه به کار می‌رود و بمعنی خانه و طاق است. نیز در لاتین و یونانی «دوموس» *domus* که بی شک با «دان» پارسی یکی است و همچنین ДОМ در روسی بمعنی خانه می‌باشد. هویداست که در آخر نامهای آبادی هم معنی جایگاه و سرزمین برای این کلمه بسیار مناسب می‌باشد. دان: این کلمه در پارسی جز در آخر نامهای شهرها و دیه‌ها نمی‌آید. ولی در ارمنی در آخر کلمه‌ها بمعنی ظرف و جایگاه است. چنانکه «قارقاران» بمعنی منقل یا آتشدان و «وارژاران» بمعنی ورزخانه و دبستان است. و به آسانی می‌توان گفت که همان «دان» پارسی در ارمنی «ران» شده. زیرا عوض شدن «د» پارسی به «ر» در ارمنی بسیار معروف است و مثل‌های فراوان دارد. بهر حال معنی «جایگاه» برای «ران» در آخر نامهای آبادی بسیار مناسب و بجاست.

لان: «لان» در پارسی گاهی در آخر کلمه‌ها بمعنی ظرف و جای آمده چنانکه «نمک‌لان» که بمعنی نمکرار است. و «لان» که بمعنی آشیانه پرندگان و جانوران جداگانه به کار می‌رود، از گشتن بیناز است که آن هم يك گونه جایگاه می‌باشد. و از اینجا هویداست که «لان» در آخر

۱- موسی حدودی در داستان رفتن اردشیر بابکان به ارمنستان می‌نویسد «فرمود در پاکاوان (مقصود پاکاوان نزد اعدای ارات است) آتش هرمزد را جاویدان روشن دارند» از اینجا پیداست که در افعا آتشکده بوده است.

نامهای آبادی نیز بمعنی جا و سرزمین می‌باشد. و خود کلمه هم بی‌شک عوض شده از «دان» است زیرا عوض شدن «د» به «ل» در پارسی مثلثای بسیار دارد و در زبان افغانی به‌جای همه «د» های پارسی «ل» می‌آورند.

خان: معنی «خان» و «خانه» هر دو در پارسی معروف است و با معنی جایگاه در آخر نامهای آبادی همه‌گونه مناسبت را دارد.

زان: این کلمه جز در آخر نامهای آبادی نیامده و با آسانی می‌توان گفت که عوض شده از «دان» است، زیرا موضوع «د» و «ز» در پارسی معروف است و محلهای بسیار هست که با هر دو از آنها به کار رفته است، چنانکه برخی از آنها را در پیش یاد کرده‌ایم.

هان: این کلمه در پارسی بمعنی آگاهیدن است. چنانکه گویند، «هان تا نیفتی» ولی پیدا است که در آخر نامهای آبادی کلمه دیگر، و بی‌شک عوض شده از «کان» است. زیرا عوض شدن «ک» به «ه» میانه پارسی و زبانهای دیگر بسیار فراوان است چنانکه همه کلمه‌هایی که در پهلوی آخر آنها «ک» بوده همچون بندک و گامک و نامک و مانند اینها در پارسی به‌جای «ک» «ه» آمده که اکنون در زبانها «ه» را نیز می‌اندازند. بهر حال «هان» در آخر نامهای آبادی به معنی جایگاه است.

آن: «آن» در پارسی معنیهای گوناگون دارد که در اینجا مجال یاد آنها را نداریم. ولی بی‌گفتگوست که در آخر نامهای آبادی کلمه جداگانه‌ای است و معنی جایگاه دارد و به آسانی می‌توان پنداشت که عوض شده از «هان» می‌باشد چنانکه در پیش گفتیم. و شاید برخی چنین پندارند در آخر نامهای آبادی نیز «آن» نشانه جمع است زیرا اگر می‌گوییم «گیلان» یا «اشتران» اصل آنها «شهر گیلان» و «دیه اشتران» بوده و سپس کلمه‌های شهر و دیه را از زبانها انداخته‌اند. شاید هم این سخن درباره برخی نامهای دیه‌ها و شهرها که با «آن» آمده‌اند درست باشد^۱ ولی در بسیاری از این گونه نامها معنی جمع برای «آن» بی‌مناسبت بلکه گاهی غلط آشکار است، چنانکه در «فیروزان» و «بهرامان» و «عیادان». زیرا بی‌گفتگوست که در این کلمه‌ها جمع مقصود نیست و ناچار باید «آن» را بمعنی جایگاه و شهر گرفت.^۲

بان: این کلمه در پارسی بسیار به کار رفته، همچون «گریبان» و «باغبان» و «دیده‌بان» و مانند اینها. ولی بی‌گفتگوست که در نامهای شهرها و دیه‌ها کلمه دیگری است و چنانکه در پیش گفتیم عوض شده از «وان» و بمعنی آن کلمه است.

سان: این کلمه هم در پارسی معنیهای بسیار دارد. ولی در آخر نامهای شهرها و دیه‌ها کلمه دیگری و بی‌شک بمعنی جایگاه است.

۱- از جمله در نام «ایران» «ان» را می‌توان نشانه جمع دانست. زیرا اصل این کلمه در کتابهای پهلوی و دیگر کتابهای باستان «ایران شهر» است و ایران سک شده از آن نام می‌باشد. ۲- «ان» و «کان» را در نامهای نظیر «گیلان» «فیروزان»، «بهرامان»، «بازارکان» می‌توان پیوند نسبت نیز گرفت. - گرد آورده شد.

واژه این کلمه نیز در آخر نامهای آبادی جز از «وار» است که در گوشوار و شاهوار آمده و چنانکه گفتیم عوض شده از «وان» و به معنی آن کلمه است.

واژه این کلمه جز در نامهای شهرها و دیهها به کار نمی‌رود و به آسانی می‌توان دانست که با «وان» يك کلمه و به يك معنی می‌باشد.

اوه: «او» در لهجهای بومی برخی شهرها به معنی آب است و «آب» هم از کلمه‌هایی است که در آخر نامهای آبادیها می‌آید، چنانکه «خنداب»، و «تلخاب» و «گرماب» و مانند اینها. ولی در بسیاری از نامهای دیهها «او» را به معنی آب نتوان گرفت. از جمله در «میشو» و «جملو» و «حسنو» زیرا که میشاب و جملاب و حسناپ پاك به معنی است. و از اینجا «او» را باید سبك شده از «وان» یا «اوا» دانسته و همچون آنها به معنی جایگاه گرفت.

زار: «زار» در پارسی به معنی جایگاه و در آخر کلمه‌ها معروف است. چنانکه «لالزار» و «گزار» و «مرغزار» و مانند اینها. بنگده را در پهلوی «اوزدايست زار» می‌خوانند. «اوزدايست» به معنی بت، و زار هم پیداست که به معنی جایگاه، می‌باشد و به آسانی می‌توان گفت که در آخر نامهای آبادی نیز به همین معنی است.

باز: این کلمه نیز در پارسی معروف و معنیهای بسیار دارد و در ارمنی به آن معنی است که «وار» پارسی در «شاهوار». ولی در نامهای آبادیها جز عوض شده از «بان» و به معنی جایگاه و سرزمین نتوان دانست.

گوده: معنی گور در پارسی معروف است ولی در آخر نامهای آبادی جز به معنی «جای» نتوان گرفت و چنانکه گفتیم می‌توان پنداشت که عوض شده از کلمه «گان» می‌باشد.

ساد: این کلمه در پارسی معنیهای بسیار دارد که از جمله به معنی جایگاه است چنانکه در «نمکسار» و مانند آن. باید گفت در آخر نامهای آبادی نیز به همین معنی است.

ویل یا ویل: این کلمه در پارسی معنی ندارد ولی «ویلا» *Villa* در لاتین به معنی خانه روستایی است که *Village* فرانسه و انگلیسی و همچنین *Ville* فرانسه از آن کلمه است و این یا معنی جایگاه که ما برای «ویل» در آخر نامهای آبادی می‌پنداریم همه گونه مناسبت را دارد. «وین» و «وین» در پارسی معنی ندارد و در آخر نامهای شهرها و دیهها، چنانکه گفتیم، عوض شده از «وان» و به معنی آن کلمه است.

کوتاه سخن آنکه بعد از هر یکی از این کلمه‌ها در آخر نامهای آبادیها جز معنی شهر یا دیه یا سرزمین یا بوم یا جایگاه یا مانند اینها را ندارد. دلیل نخستین آنکه چون این کلمه در نامهای شهرها و دیهها تکرار می‌شوند معنی دیگری برای آنها جز آنکه ما گفتیم پاك بیجهت است. دلیل دوم چون يك دسته از این کلمه‌ها در پارسی یا در زبانهای دیگر مربوط با پارسی به تنهایی یا در آخر کلمه‌های دیگر هم به کار می‌رود و معنیهایی که در اینجاها دارند هر کدام نیز

يك گونه جایگاه است، پس در آخر نامهای آبادیها نیز جز معنی جایگاه یا مانند اینها را ندارند.

بمعبارت دیگر «وان» و «خان» و «دان» و «لان» و «وان» و «سار» و «زان» و «ویل» که گذشته از آخر نامهای آبادیها جداگانه یا در آخر کلمه‌های دیگر هم به کار می‌رود و هر کدام معنی آشکاری دارد، از باریک اندیشی درباره معنیهای آنها به آسانی توان دریافت که نخست همگی آنها به يك معنی بوده و جز معنی جایگاه (هر گونه جایگاه) نداشته — و شاید چنانکه گفتیم همگی هم جز شکلهای گوناگون يك کلمه نبوده — و سپس هر کدام خاص يك گونه جایگاه شده است، و در آخر نامهای آبادیها بهمان معنی نخستین باز مانده، در اینجا معنی شهر یا دیه یا بوم یا سر زمین که هر کدام يك گونه جایگاه است پیدا کرده است. کلمه‌های دیگر هم از «کان» و «هان» و آن دیگران عوض شده از این کلمه‌ها و بمعنی اینها می‌باشد. پس در هر نام آبادی که با یکی از این کلمه‌ها به پایان می‌رسد، ما می‌توانیم به جای جزو آخری آن یکی از کلمه‌های شهر یا دیه یا بنگاه یا سر زمین یا جایگاه را بگذاریم. بدین سان که «آذربایگان» را «شهر آذربای» یا «سرزمین آذربای»، و «شیروان» را «شهر شیر» و «برفیان» را «دیه برف» و «گیلان» را «بوم گیل» معنی نماییم، و همچنین در دیگر نامها.

در اینجا سخن ما از معنی کلمه‌ها به پایان می‌رسد. ولی در انجام گفتار این نکته را هم باید باز نمود که بسیاری از نامهای دیه‌ها که در زبانها یا «وان» یا «وار» یا «اوا» یا «او» گفته می‌شود و ما هم برخی از آنها را در این دفتر بدان سان که در زبانهاست نگاشته‌ایم، دیگران آنها را با کلمه «آباد» می‌نویسند. بدین سان که «گامیشاوان» و «لیلوا» و «هکماوار» را که سه محله تبریز است و «جملو» را که دیهی از پیرامون آن شهر است «گامیش آباد» (یا «جمشید آباد») و «لیل آباد» و «حکم آباد» و «جمل آباد» می‌نویسند و همچنین در مانند این کلمه‌ها. لیکن این کار به چندین جهت غلط و نادرست است:

یکی اینکه «وان» و «وا» و «او» از زمانهای بسیار دیرین در آخر نامهای آبادیها در کتابها و نوشته‌ها معروف و فراوان است، و ما معنی هر کدام را باز نمودیم. از جمله در نوشته یستون، که از کهنه‌ترین نوشته‌های پارسی است، دوجا را به نام «پروا» و «ناروا» نام می‌برد. همچنین شهرهای «نخجوان» (یا نخجوا) و «ارشاوان» و «واغراشاوان» و «سزوار» و «دینور» و «بردوا» (یا برداو) و بسیار مانند اینها از قرنهای بسیار پیشین در کتابها معروف و بدین سان که ما در اینجا می‌نویسیم نوشته بوده. لیکن «آباد» کلمه تازه‌ای است که در قرنهای اسلامی معروف شده و پیش از آن بسیار اندک بوده است. پس پنداست که گذاردن «آباد» به جای «وان» و آن کلمه‌های دیگر در آخر نامهای آبادیها نه تنها بیجهت است بلکه غلط نیز هست، زیرا آن کلمه‌ها کهنه‌تر از «آباد»ند و توان پنداشت که در زبانها عوض شده از آباد باشند. مثلاً «دشتوا»،

ڪهه جائي ۾ خوزستان ٻوڏ، ياقوت و فيروز آبادي و ديگران آن را «دستوا» نوشته اند و يي۔ گنگوشت ڪهه شكل دفتری ڪلمه هم «دشتوا» ٻوڏ و آن مؤلفان تنها «ش» را تبديل به «س» ڪر ڏانهن. ليڪن حمدا لله مستوفي قرنه پس از ايشان آن نام را «دشت آباد» مي نويسند. پس هويداست ڪهه عوض ڪرڻ «وا» يا «وان» يا «وار» يا «او» با ڪلمه «آباد» نه از روی دفترها و ڪتابها، بلڪه افزوي پندار ٻوڏ، بدین سان ڪهه ديران چون معنی این ڪلمه ها را در آخر نامهای آبادیها نفهمیده اند به جای آنها «آباد» را گذارده اند ڪهه در خور فهم خودشان باشد.

از برخی گنگته های ياقوت در معجم البلدان به خوبی پيداست ڪهه این گونه عوض ڪرڻ نامهای آبادیها در زمان او تازه رواج یافته بود و بسیاری از نامهای دیها را بدین سان تغییر می داده اند. از جمله در «ایرو»، ڪهه دیهي از نزدیکیهای طبرس ٻوڏ و او «ایرآباد» نوشته، می گوید: «ایرانیان آن را ایرواه می خوانند.» در «بگرآباد»، ڪهه آبادی در نزدیکی گرگان ٻوڏ، می گوید: «در نسبت بدانجا بکراوی و بکرآبادی هر دو را می گویند.»

می توان گفت ڪهه اگر «سزوار» و «دینور» و «کنگور» و «نخچوان» و «بردوا» و مانند اینها از نخست در ڪتابها با این شکل معروف نبودند ديران آنها را هم تغییر داده سبزآباد و دین آباد و ڪنگ آباد و نخچ آباد و برد آباد می ساختند؛ و ڪر نه چه تفاوت میانه این نامها و «سرخوا» و «للاوا» و «هکماوار» و مانند اینها ڪهه با «آباد» می نویسند، هست؟

وانگاه در بسیار جاها «آباد» سخت می معنی است: از جمله سبزآباد و پيازآباد (دو - یهي در همدان) و سرخ آباد (دیهي در عراق) و گامیش آباد (محله ای در تبریز) چه معنی دارند؟ سرخ یا سز چیست ڪهه جایی را آباد ڪند؟ یا گامیش یا پياز چگونه می تواند بنیادآبادی را بگذارد؟ پس هويداست ڪهه باید این نامها را بدان سان ڪهه در زبانهاست «سرخاوا» «سزوا» و «پيازوا» و «گامیشاوان» نوشته و بدان سان ڪهه ما معنی این ڪلمه ها را روشن ساختیم - شهر یا دیه سرخ یا سز، و جایگاه پياز یا گامیش معنی نمود. زیرا خواهیم دید ڪهه از این گونه معنیها در میان نامهای آبادیها فراوان است.

گفتار سومین

معنی يکرشته از نامهای آبادیها - اگر چه سخن ما در این دفتر از يك رشته ڪلمه های است ڪهه به آخر نامهای آبادیها افزوده می شوند و جزوهای دومین آنها هستند، و در این باره تا آنجا ڪهه می بایست سخن رانده معنی آن ڪلمه ها را روشن ساختیم، و از معنی خود نامهای شهرها و دیها در دفترهای دیگر سخن خواهیم راند، ولی چون در این دفتر يك رشته از نامهای آبادیها را به عنوان مثال یاد نموده ایم و شایسته آن است ڪهه معنی درست آنها دانسته شود به ویژه ڪهه دانسته شدن آنها باعث خواهد بود ڪهه آنچه ڪهه ما درباره جزوهای دومینشان گفته ایم روشتر و استوارتر

گردد و از سوی دیگر مثالها که یاد کرده‌ایم قزون است که از همگی در اینجا نتوان گفتگو نموده این است که يك رشته از آنها را برگزیده در این گفتار سخن از معنی‌هایشان می‌دانیم.

۱ - آذربایگان: از نامهایی که در پیرامون آن سخنهای بسیار گفته یا نوشته‌اند یکی این نام است، و تا اینجا رسیده که برخی مؤلفان آن را کلمه ترکی پنداشته‌اند.^۱ ولی ما درباره این نام بهترین سند تاریخی را در دست داریم که هم زمان و چگونگی پیدایش آن را نشان می‌دهد و هم پیداکردن معنی آن را برای ما آسان می‌سازد. این سند نوشته استرابون جغرافینگار یونانی است که از بهترین مؤلفان باستان بوده است.

باید دانست که در زمان هخامنشیان و پیش از زمان ایشان سرزمین پهناوری را که اکنون شهرهای آذربایگان و شهرهای همدان و کرمانشاهان و قزوین و تهران و سپاهان نهاده، به نام مردمانی که در این سرزمین نشین داشتند و یکی از یزرگترین تیره‌های ایران بودند، «ماد» می‌نامیدند. همچنانکه پارس را به نام مردمانش پارس می‌خواندند. به نوشته استرابون پس از سپری شدن زمان هخامنشیان که اسکندر ماکدونی بر ایران دست یافت، در شمال «ماد»، در آنجا که اکنون آذربایگان است سرداری آتورپات (یا به عبارت خود استرابون آتروپات + وس *Atropatus*) نام برخاسته آن خاک را از فاندان بعد از یونانیان نگاه داشت، و پادشاهی آزادی بنیاد نهاد که قرن‌ها بر پا بود، و بازماندگان او تا زمان خود استرابون، که دوره اشکانیان بوده، فرمانروایی داشته‌اند. از اینجا آن خاک را هم به نام آن سردار «آتورپاتکان» نامیدند و این نام برای آن سرزمین از آن هنگام پازماند؛ ولی سپس این نام تغییر یافته و «آذربادکان» شده، و چون در زبان خود مادان «ذ» ها پس از «ا» به «وی» تبدیل می‌شده این کلمه هم «آذربایگان» گردیده. و گویا در «آذری»، که زبان خود آذربایگان بوده، «پ» های سه نقطه پارسی را همچون «ب» یکقطه به زبان می‌آورده‌اند (چنانکه این قاعده در زبان ارمنی هم هست^۲)، این است که «آذربایگان» را هم «آذربایگان» کرده‌اند، و چون در «گه» و «ج» از نخست در ایران دو لهجه در کار بوده گاهی آن را «آذربایجان» هم می‌خوانده‌اند، و گاهی نیز «ذ» «آذر» را که بی‌جهت «ذ» باز مانده «د» ینقطه نموده «آذربایگان» یا «آذربایجان» می‌گفتند^۳.

باری آذربایگان به معنی «سرزمین آذربای» است و «آذربای» که اصل آن «آتورپات» است نام آن سردار بوده که در زمان اسکندر یونانی در این سرزمین بنیاد پادشاهی گذاشت. درباره شکل کلمه هم، چنانکه گفتیم. هریکی از «آتورپاتکان» و «آذربادکان» و «آذربایجان» و

۱- حواحه رشید و ریر و مؤلف یرهان قاطع. ۲- جغرافی استرابون، کتاب پانزده، باب سیزده دیده شود.

۳- در ترکی کتونی آذربایگان هم برخی کلمه‌های پارسی را که با «پ» سه نقطه است با «ب» یکقطه به زبان می‌آورند، چنانکه گویند، «بی قیمة گلیدن» (بی چرا نیامدی). می‌توان گفت که این هم از بازمانده‌های آذری

باستان است. ۴- روستائیان خود آذربایگان، سرزمین خود را، «آذربایجان» با «د» ینقطه می‌خوانند.

است در اصل تنها نام مادگان بوده. همچنین سا با کا *Cabaka* در روسی می شک با آن کلمه مادی یکی است. از سوی دیگر از همان کلمه مادان یا از «سپان» اوستایی کلمه «اسپه» در پارسی مانده که در برخی کتابها نوشته اند و اکنون هم «اسپه» در زبان سمنانی به معنی سگ می باشد. در آن نامهای دیهها هم کلمه «اسپه» را می توان به معنی سگ پنداشته نامها را «دیه سگ» یا «جایگاه سگ» یا «آبادی سگ» معنی نمود. زیرا چنانکه از اوستا برمی آید این جانور از دیرین زمان پیش آریان معروف بوده و آن خواری که امروز نزد مسلمانان دزدان آریان نداشته است. و از سوی دیگر ما نامهای بسیار از آبادیهای ایران داریم که با نام جانوران خوانده شده و هیچ گونه مانع در کار نیست که بگوییم یک رشته آبادیها را هم با نام این جانور خوانده اند. ولی چون برخی از آن نامها را گاهی با زیر «ا» نیز می خوانند، چنانکه «اسبو» دیه خطخال^۱ را، از اینجا می توان پنداشت که شاید مقصود «اسب» است که آن نیز از نخست نزد آریان معروف بود و نه تنها برخی آبادیها را بلکه بسیاری از کودکان خود را با نام آن چارپا می نامیدند، چنانکه در لهراسب و گشتاسب و مانند اینها.

۵ - اشتران و اشترین: دو دیهی در نزدیکهای تویسرکان و هملان می باشد. «اشترین» را در دفترهای مالیاتی و در قبالهها «اشترجین» می نویسند و هر دو درست است. اما معنی نامها، به آسانی توان گفت که مقصود «دیه اشتر» یا «آبادی اشتر» می باشد. چه این چارپا نیز از نخست نزد آریان و دیگر تیره های آدمی معروف و ارجمند بوده است.

۶ - اسپیدهان و اسفیدبان و اسفیدکان و اسپخون:

به نوشته یاقوت نخستین دیهی از بیرون نهاوند، و دومی دو دیه از نزدیکی نیشابور و نزدیکی سپاهان، و سومی دیهی در کوهستان (عراق عجم) بوده، چهارمی دیهی از بیرون تبریز است. معنی سه نام نخستین بر روشن است که «دیه سپید» یا «شهر سفید» یا مانند اینها می باشد. چه ما آبادیهای فراوان با نامهای رنگها داریم همچون «سبزاوا» و «سرخاوا» و «سرخه دیه» و «ده سفید» و «دز سفید» و مانند اینها. اما «اسبرخون» (با زیر «ر»)، آنرا در قبالهها «سفیدخانه» می نویسند و نتوان پنداشت که این املا را قباله نویسان از خویشان در آورده اند، بلکه باید گفت «اسپید» در آذری «اسبیر» یا «اسبر» (با زیر «ب») بوده و این کلمه هم به همان معنی است که آن سه نام را گفتیم^۲.

۷ - انگودان: روستایی در بیرون زنجان، و دو دیه در پارس با این نام است که می شک «دیه انگور» یا «بنگاه انگور» معنی دارد زیرا نامهای آبادی که از نامهای میوهها درست شده فراوان است. چنانکه «انارک» و «انجیرک» و «بادامک» و «جوزقان» و «دیه انار» و «دیه مویز»

۱- ولی در نوشتن آن را «اسپه آباد» می نویسند که پیداست «ا» با زیر است و از اینجا می توان گفت که اصل کلمه «اسبه اوا» بوده و معنی «دیه سگ» را اینجا نیز درست می باشد. ۲- چنانکه اکنون در زبان «گلین قبه» نیز سفید را «اسبره» می گویند.

و «گردکانه» و مانند اینها.

۸ - «باگاران» و «باگادان»: «باگاوان» را نوشتیم که چندآبادی در ارمنستان و آبان بوده که یکی از آنها باکوری امروزی ایران است و معنی آن را نوشتیم که «پرستشگاه» و «قریابانگاه» می‌باشد. «باگاران» نیز نام چند جای دیگر در ارمنستان بوده و بهمان معنی «باگاوان» است. در آذربایجان هم دیهی را «بگاوا» می‌نامند که این هم‌گویا بهمان معنی است.

چنانکه امروز برخی شهرها و دیهها بهجهت داشتن بارگاهی از امام یا امامزاده یا از کس دیگری تربت یا مشهد یا آستانه نامیده می‌شود، در قسرنهای دیرین هم آبادیهای دارای بتکه یا آتشکده را «بگاوا» و «باگاوان» و «باگاران» و «اشتیان» و «اشتیخان» و مانند اینها می‌نامیدند و این است که ما یک رشته نام از این‌گونه داریم.

۹ - «یرفیان» و «یرفین»: نخستین دیهی در بیرون تویسرکان، و دومی دیهی در نزدیکی همدان و معنی آنها «دیه یرف» یا «بنگاه یرف» است. چنانکه دیهی هم در پارس به نام «یرفلان» داریم. و نیز دیهی در بیرون همدان به نام «قارلق» داریم که آن هم در ترکی به همین معنی

۱۰ - «یزدان»: دیهی در بیرون خمین است که در دفترها «یزبجان» می‌نویسند و معنی آن «دیه بزر» می‌باشد. چنانکه «ده بزل» هم جایی در بیرون اسدآباد است. نامیدن دیهها با نامهای چرندگان نیز معروف بوده و ما نامهای بسیار از این‌گونه داریم، همچون «میشوان» و «میشیان» و «گامیشاوان» و مانند اینها

۱۱ - «یرومان»: دیهی در قرجه داغ تبریز و معنی آن «دیه بهرام» است.

۱۲ - «پارمین» و «پارسجان»: دو دیه در بیرون همدان و بیرون سلطان‌آباد است. «پارمین» را «پارسجین» می‌نویسند که با «پارسجان» یکی و هر دو به معنی «دیه پارسان» یا «بنگاه پارسان» است. گویا دسته‌ای از مردم پارس در اینجاها نشین داشته‌اند که به نام ایشان بدین‌سان نامیده

۱۳ - «تادم» و «تهران»: این دو نام را در دفتر نخستین یاد کرده‌ایم که به معنی گرجستان و گرمسیر است.

۱۴ - «جادرسیان» و «جادرسیچین»: دو دیه در بیرون سلطان‌آباد و بیرون همدان است و معنی نام «دیه جاورس» یا «زمین جاورس» می‌باشد. از این‌گونه نامها که با نامهای کشتیها می‌آیند نیز فراوان داریم. همچون «جوکار» و «یوجان» و «برنج زار» و «گلپان» و مانند اینها.

۱۵ - «چهرم»: این کلمه را نیز در دفتر نخستین یاد و معنی آن را که گرمسیر است روشن ساخته‌ایم.

۱۶ - دیلمان و دیلمقان: نخستین، گذشته از کوهستان معروف دیلمان، نام جایی در نزدیکی دینور بوده. دومی جایی در آذربایگان است که با «ل» زده و «م» زیر دار می‌خوانند. ولی در اصل با زیر «ل» بوده. بر روشن است که معنی هر دو کلمه «سرزمین دیلم» یا «بنگاه دیلم» و مانند اینها می‌باشد. در آذربایگان جایی هم به نام «دیلمه دیه» داریم.

۱۷ - سارازن و ساروان و ساروزن و سردان: نخستین دیهی در دماوند و دومین شهری در مازندران است که اکنون ساری می‌خوانند، و سومین جایی در خوار است، و چهارمین شهرکی در خوزستان بوده. به گمان ما معنی هر چهار کلمه «بنگاه سار» یا «شهر سار» است و نامهای دیگر نیز فراوان داریم که از نامهای مرغان درست شده است. چنانکه برخی از آنها را خواهیم دید.

۱۸ - سفیدیل: شهری در کنار کرد در روبروی تفلیس بوده و چون «سغد» را می‌دانیم که تیره‌ای از مردمان باستان ایران بودند و «یل» را به معنی جایگاه و شهر گرفته‌ایم پس بدست که معنی کلمه «شهر سغد» یا «بنگاه سغد» می‌باشد. در برخی تاریخها نوشته‌اند که این شهر را خسرو انوشروان بنیاد نهاده گروهی از مردم سغد را در آنجا نشیمن داد و به نام ایشان «سفیدیل» نامید ولی این سخن نادرست است زیرا ما می‌دانیم که «یل» یا «ویل» به معنی شهر یا جای در زمان خسرو انوشیروان به کار نمی‌رفته است و این بسیار دیرینتر از زمان اوست.

۱۹ - سگران و سگوان و سیسبان: نخستین و دومین دو دیهی در تالقان و خوری می‌باشد، و سومی جایی در اران بوده. درباره معنی هم باید دانست که یکی از تیره‌های باستان بسیار معروف ایران گروهی بوده که یونانیان «سکوئ» نامیده‌اند. و بعضی از خود ایرانیان «سگ» یا «سگر» نام داشته‌اند. این تیره نخست در جاهای دیگر می‌زیستند ولی به فرجام در سیستان استوار شده‌اند که آن سرزمین به نام ایشان «سگستان» یا «سیستان» خوانده شده و سپس «گ» آن را به «ی» تبدیل کرده و «سیستان» (بروزن زمستان) خوانده و سپس «سیستان» (بر وزن چستان) گفته‌اند. از نام این تیره نامهای بسیار در میان آبادیهای ایران داریم که از جمله «سگران» و «سگوان» یاد شده در بالا است. «سیسبان» را هم ما از «سگر» که شکل دیگر نام تیره است می‌پنداریم.

نیز «سنگسر»، نزدیکی سمنان را تاریکان «رأس الکلب» ترجمه کرده‌اند که از اینجا باید گفت در آغاز اسلام این نام را «سگسر» بر زبان می‌رانده‌اند نه «سنگسر»، و این آبادی نیز از نشیمنهای «سگان» بوده است. و چون سنگسریان زبانی ویژه خودشان دارند اگر این زبان با زبان سیستان نزدیک باشد این یقین خواهد بود که اصل نام بدان‌سان که تاریکان ترجمه کرده‌اند «سگسر» بوده و «سنگسر» تحریف شده آن نام است.

۲۰ - سبزوار: شهر معروف خراسان است که در برخی کتابها «سوزوار» نوشته‌اند، و

یقین است که بمعنی «شهر سبز» می‌باشد.

۲۱ — سلیمانان: جایی در خوزستان بوده و بمعنی «دیه یا شهر سلیمان» است.

۲۲ — شیران و شیرام و شبهران و شمیلا و سمرم: همه این نامها را در دفتر نخستین یاد و معنی آنها را گفته‌ایم که «سردستان» یا «سردسیر» است. شمشکود را، که شهری در اران بوده، نیز می‌توان به‌همان معنی پنداشت.

۲۳ — شیوان: شهری در اران و شهرکی در خراسان و بمعنی «شهر شیر» یا «بنگاه شیر» است، چنانکه از نام این درنده یک رشته نامهای دیگر نیز در میان آبادیهاست، همچون «شیران» و «شیران» و «شیرکت» و «دهشیر» و مانند اینها. اینکه برخی «شیروان» را با زبر «ش» خوانده و ییتی از خاقانی به‌گواهی آورده‌اند درست نیست زیرا این نام از قرنهای دیرین بدین‌سان که اکنون خوانده می‌شود معروف و در کتابهای ارمنی و پارسی و تازی نوشته می‌باشد.

۲۴ — عبادان: شهری در خوزستان است یعنی شهر عباد. به‌نوشته یا قوت عباد نام تازیکی آنجا را به‌نام خود خوانده.

۲۵ — فیروزان: جایی در بیرون سپاهان بوده یعنی «شهر یا دیه فیروز».

۲۶ — گردان و کردخون: نخستین جایی در ساوجبلاغ تهران، دومی جایی در پارس و هر دو بمعنی «بنگاه‌کرد» است. همچنین کردزار که جایی در پارس است به‌همین معنی می‌باشد.

۲۷ — گامیشادان: کویی از تبریز است که در نوشتن به‌غلط کامیش‌آباد یا جمشید‌آباد می‌نویسند. معنی کلمه «بنگاه‌گامیش» یا «دیه‌گامیش» است. نخست این کوی دیهی در یسرون دروازه شهر بوده سپس به‌شهر پیوسته. اکنون هم در آنجا گامیش فراوان است و به‌جهت نزدیکی به‌رود شورآبی برای پرورش آن چارپا بهترین جای می‌باشد.

۲۸ — گرزان و گرزوان: نخستین دیهی در بیرون تویرکان است. دومی را یا قوت «کرزبان» نوشته می‌گوید خراسانیان «گرزوان» می‌خوانند. و می‌گویند جایی در نزدیکی غور و دیگری در نزدیکی مرورود بوده. این دومی را می‌گویند در نوشتن گاهی «جرزوان» می‌نگارند. درباره معنی نامها نیز باید دانست که یکی از مردمانی که از دیرین زمان تاریخی با ایرانیان رابطه داشته، گرجیان است. نام این مردم در پهلوی «وراج» (بر وزن کتاب) است که سپس «و» به «گ» تبدیل یافته «گراج» یا «گراژ» شده و کلمه «گروزی» ГРУЗИН در روسی از همین جاست.

سپس در آغاز اسلام این نام را «گوز» یا «کرز» یا «کرج» می‌یابیم و تازیکان «گوز» را در کتابهای خود در همه جا «جرز» می‌نویسند که بسیار جا از کلمه «خزر» باز شناخته نشده مایه

اشتباه تاریخنکاران شده است. باری «گرززن» و «گرزولن» از نام این مردم و بمعنی «بنگاه گرجیان» است. گویا دستهایی از گرجیان را از جای خود کوچانیده در اینجاها نشیمن داده بوده‌اند و این است که بدین نام خوانده شده‌اند.

۲۹ - گوکان: جایی در تبریز و جایی در پارس، و به گمان ما سبک شده از «گاوگان» و بمعنی «دیه گاو» می‌باشد.

۳۰ - گلیایگان: اصل این نام «ورتیانگان» و بمعنی «شهر یا سرزمین ورتپات» بوده و «ورتپات» یکی از نامهای ایرانیان است سپس به تدریج «ورتپات» «وردپات» و «وردپاذ» و «گردپاذ» و «گلباد» و سرانجام «گلیای» شده است و از اینجااست که در کتابهای تازیگان نام این شهر را «جرقاذاقان» می‌نویسند که عربی شده «گردپادگان» است.

۲۸ - کهران و گهرام: این نامها را در دفتر نخستین گفته‌ایم که بمعنی «گرمسیر» است.

۲۹ - گلیان: دیهی در بیرون تویرگان و بمعنی «بنگاه گل» است. چنانکه در پارس هم دیهی به نام «گلدان» و دیگری به نام «گلبار» داریم که بهمان معنی می‌باشد. همچنین دیهی به نام «وردان» در آذربایجان به همین معنی است. زیرا چنانکه گفته‌ایم «ورد» و «گل» يك کلمه و به يك معنی است.

۳۰ - گیلان و گیلوان و گیلیان و گیلوا و گیلوزان: نخستین معروف است که ولایتی است، دومی دو دیه یکی در خلخال و دیگری در نزدیکی زنگان است، سومی جایی در نزدیکی قوچان است که «جلیان» می‌نویسند، چهارمی جایی در خلخال، و پنجمی دیهی در نزدیکی زنگان است. اما معنی نامها: گیلان پیدااست که جایگاه مردمان گیل است و جز معنی «شهر گیل» یا «سرزمین گیل» یا مانند اینها را ندارد. آن دیگران نیز هر کدام به همین معنی و پیدااست که مردم گیل گذشته از کانون خویش در دیگر جاها هم پراکنده بوده‌اند. زیرا گذشته از این کلمه‌ها ما گیلارد و کیلون دماوند، و گیلاندوز و گیلانگشه و گیل دیه آذربایجان، و جیلان بسطام را نیز از نام آن مردمان داریم و بی شک هر کدام نشیمن دسته‌ای از ایشان بوده است.

۳۱ - میشیان و میشوان و میشو: نخستین که «میشبان» می‌نویسند دیهی از کمره، و دومی دیهی از پارس است، و سومی اکنون نام کوهی است که در نزدیکیهای تبریز می‌باشد و ای گویا در نخست نام دیهی یا روستایی بوده است. بهر حال معنی هر سه «دیه میش» و مانند این معنی است.

۳۲ - ماندکان و مردوا: این دو کلمه را در دفتر نخستین یاد کرده و گفته‌ایم که از نام «ماردان» می‌باشد که یکی از تیره‌های باستان ایران بوده‌اند.

۳۳ - مادوان و ماروان و میوان و میقان و میغان و مایان و ماهان و ماران و ماین

و مارین و مادوا: «مادوان» را استخری نام جایی در پارس می‌نگارد که در برخی نسخه‌ها به جای آن «ماروان» است. «میوان» جایی در بیرون قوچان و «میقان» جایی در نزدیکی تهران و «میغان» دیهی از بیرون دامغان است. «مایان» نام سه دیه یکی در آذربایگان و دیگری در خراسان و سومی در دامغان می‌باشد. «ماهان» هم سه دیه در فیروزکوه و کرمان و تارم زنگان است. «ماران» و «مائین» دوجا در فارس، و «مارین» به نوشته حمدالله مستوفی جایی در بیرون قزوین بوده. «مادوا» دو دیه، یکی در بیرون زنگان و دیگری در بیرون همدان است. اما معنی نامها، چنانکه گفتیم یکی از تیره‌های معروف باستان ایران در زمان هخامنشیان «ماد» نام داشتند که این نام در نوشته ییستون فراوان یاد کرده شده. سپس در زمان اشکانیان آن نام تغییر یافته که خود مادان «مای» و مردم فارس «ماه» و ارمنیان «مار» می‌خوانده‌اند و در آذربایگان، که نیز سرزمین مادان بوده، «مای» و «مار» هر دو به کار می‌رفته است. از آن نام ما اکنون این يك رشته نامهای آبادیها را داریم که در برخی شکل باستان نام را نگاه داشته و در برخی شکلهای دیگر را به کاربردماندو همه آنها بمعنی «سرزمین مادان» و «بنگاه مادان» و مانند اینهاست.

۳۴ - لشکران: جایی در نزدیکی خوی و بمعنی «جایگاه لشکر» است.

۲۵ - کلنگان: جایی در نزدیکی تویسرکان و بمعنی «بنگاه کلنگ» است.

۳۶ - نمک‌گود: جایی در عراق سلطان آباد است و چنانکه کلمه «گود» را معنی نمودیم معنی این کلمه هم «دیه نمک» یا «جای نمک» است چنانکه «دیه نمک» و «دودزکندی» و مانند اینها را در جایهای دیگر نیز داریم.

خاتمه

چون برخی از نامهای دیهها که در این دفتر یاد کرده‌ایم، جایشان را نشان نداده‌ایم در این جدول جای هر کدام را نشان داده و هر یکی که املاى دفتري دارد در پهلوی می‌نگاریم: (م) نشان این است که نام را از معجم البلدان برداشته‌ایم.

آرهن (م)	بلخ
آزاد وار (م)	جوین
اردکان	سپاهان
اردوا	یزد
اردهان	ارمنستان
اردهن (م)	دماوند
استوا (روستای قوچان)	خراسان
اندیل	خلخال

اندکان (م)	فرغانه
اندوا	زنگان
اندوان (م)	سپاهان
اولان (روستا) (ایلان)	تبریز
پردخون	فارس
پارام	تبریز
پاوان	همدان
پایان	تبریز - زنگان
پابین	زنگان
حسنو	تبریز
خیادان (م)	سپاهان
خیاو	تبریز
خیاووان (محلّه)	تبریز
خیلام (م)	ماوراءالنهر
دوان	فارس
رازان	سلطان آباد
رامان (م)	خوزستان
رامجین	ساوه
رامران (م)	خراسان
رامین	زنگان - شهریار
رزن	همدان
رودباد	(دد چند جا)
زرجین (م) محلّه	مرو
زرهان (محلّه)	تویسرکان
زرقان	زنگان - پارس
زرکان	تبریز
زوزن	خراسان - ارمنستان
زو ویل (م)	همدان
زو وین (م)	جرجان
سالیان	گرجستان

سرو	خوی
سگران	تاقمان
سملقان	بسطام
سمنگان	(چند جا)
سنجران (محلّه)	تبریز
سنگان	تهران — خراسان
سنگران	تویسرکان
سوسنقین	ساوه
سوسنوین	دماوند
سولان (سبلان)	تبریز
سیاو	تبریز
سیدلوار (سیداباد)	خوی
شراقخانا	آذربایجان
شندوار (شندآباد)	تبریز
فراهزان	سلطان‌آباد
کجوار (کجا باد)	تبریز
کنگور	کرمانشاهان
کرد خون	فارس
گزرور	خلخال
گلماخانه	آذربایجان
گلمه خون	فارس
لالان	تهران
لالین (لالجین)	همدان
لیلان	تبریز
مامازن	ورامین
ماماغان (ممقان)	تبریز
ماماهان	همدان
ماندگان (م)	سیاهان
مردوا	یزد
مندوا	یزد

تازیگان «آذربایجان» می‌خواندند. در کتا بهای ارمنی «آذربایاقان» و «آذرباداقان» هر دو را نگاشته‌اند. در کتا بهای کهنه پهلوی «آتورپاتکان» است.

می‌خواهیم بدانیم از این شکلهای گوناگون کدام يك راستر و بهتر است؟ و آنگاه از کی این نام بدان سرزمین نهاده شده؟ و معنی نام و علت نامگذاری چیست؟

درباره پیدایش نام آذربایگان نوشته استرابو، جغرافینگار معروف یونانی، از همه بهتر و راستر است. به نوشته او چون دور پادشاهی هخامنشیان به پایان آمده الکسندر ماکدوننی بر ایران دست یافت، سرداری به نام آتورپات در آذربایگان برخاسته آن سرزمین را، که بخشی از خاک مادان و به نام «ماد کوچک» معروف بود، از افتادن به دست یونانیان نگاه داشت و آن سرزمین به نام او «آتورپاتکان» خوانده شد. مردم آتورپات را به پادشاهی برگزیدند و او خاک خود را داری استقلال ساخت. استرابو، که کتاب خود را در زمان پادشاهی اشکانیان (نزدیک به تاریخ ولادت مسیح) تألیف نموده، می‌گوید: «و هنوز جانشینان آتورپات هستند و استقلال دارند و گاهی نیز با پادشاهان ارمنستان و با اشکانیان و با حکمرانان سوریا خویشی کرده‌اند.»

از این نوشته استرابو چندین مطلب به دست می‌آید:

یکی آنکه نام آذربایگان، که اصل آن آتورپاتکان بود، از زمان اسکندر ماکدوننی، که تا کنون بیست و دو قرن و نیم فزونی است، پیدا شده و پیش از آن سرزمین آذربایگان چون بخشی از ماد یا خاک مادان بود جز به نام «ماد» خوانده نمی‌شد. نهایت آنکه همان و آن نواحی را «ماد بزرگ» و آذربایگان را «ماد کوچک» می‌خواندند. چنانکه نشانه نام ماد هنوز در آذربایگان باقی است. زیرا دشت یزرگی که از غرب شهر تبریز تا کنار دریاچه ارومی امتد است، تا آنجا که ما آگاهی داریم تا زمان استیلای مغول «دشت ماهان» یا «دشت مایان» می‌خواندند که «دشت مادان» مقصود است (زیرا در زمان ساسانیان و در اوایل اسلام به جای «ماه» می‌گفتند و در آذربایگان «مای» خوانده می‌شد) و شوره دیهی است که در آخر دشت مزبور تا کنون برپا و به نام مایان معروف است و آخرین نشانه نام ماد است که بازمانده.

مطلب دیگر که از نوشته استرابو برمی‌آید اینکه نام آذربایگان یا آتورپاتکان از نام سردار آتورپات، فرمانروای آنجا، برخاسته است و علت‌هایی که مؤلفان دوره مغول (از رشیدالدین وزیر و دیگران) برای پیدایش این نام ذکر نموده و بهانه به دست نویسندگان خام ترك داده‌اند جز يك رشته افسانه‌های بی‌سروبن نمی‌باشد^۱. و همچنین معنی که فرهنگ نویسان ایران برای

۱- گویند وقتی که «اغوز» آن ولایت گرفت محرا و مرغزار «اوجان»، که یکی از محال آذربایجان است، او را حوش آمد و فرمود که هر يك از مردم او يك دامن خاک بیاورد و آنجا بریزد و خود به نفس خود يك دامن خاک آورد و برپشت، تمامت لشکر و مردم هر يك دامن خاک بیاورد و برپشتند. پشته عظیمی بهم رسید، نام آن پشته را آذربایگان کرده‌اند به علت ترکی به معنی بلند است و بایگان به معنی بزرگان و محتشمان...^۱ دانسته نیست آن خاک را از کجا آورده‌اند.

کلمه مزبور پنداشته و علت پیدایش آن را بودن آتشکدها در آذربایگان نگاشته‌اند معنی درستی

مطلب سوم، که راجع به تاریخ است، آنکه آذربایگان در استیلای یونانیان یوغ زیردستی ییگانگان را به گردن نگرفته آزادی و استقلال خود را نگاه داشت^۱، و در زمان اشکانیان هم آزاد و از دیگر ولایتهای ایران جدا بود. ولی درخور افسوس است که از آتورپات و خاندانش، که بنیاد این آزادی آذربایگان را گذارده و اقلاً سصد سال فرمانروایی آن سرزمین را داشتند هیچ‌گونه آگاهی (جز آنچه از نوشته استرابو برمی‌آید) در دست نیست و تاکنون سکه هم از ایشان دیده نشده است.

اینکه گفتم نوشته استرابو درباره نام آذربایگان درست‌تر است بدین جهت است که او در اواسط پادشاهی اشکانیان زیسته و به زمان آتورپات بسیار نزدیک بوده و آشکاره می‌نویسد که هنوز در زمان او خاندان آتورپات برپا و از روی استقلال بر آذربایگان فرمان می‌راندند. با این نزدیکی معلوم است که او آگاهی در دست از موضوع داشته و آنگاه استرابو یکی از بهترین مؤلفان باستان است و نگارشهای او در بازار دانش همه‌گونه اندزش و بها دارد.

گذشته از آنکه قواعد علمی نوشته استرابو را از هر حیث تأیید می‌نماید زیرا این بی‌گفتگوست که نام «آذرباد» یا «آتورپات» میانه ایرانیان معمول بوده و کسان بسیاری بدین نام در تاریخها معروفند؟ از سوی دیگر نامیدن شهرها با نام کسان یا افزودن کلمه «کان» یا «گان» به آخر آن نیز معمول بوده و ما مثالهای بسیاری برای این مطلب داریم که از جمله آنها «گلپایگان» است که در اصل «ورتپاتکان» بوده و «ورتپات» نام کسی است.

از این تفصیل پیداست که آذربایگان یا آتورپاتکان که اکنون يك کلمه شمرده می‌شود در اصل از سه کلمه ترکیب یافته:

۱. آتور یا آذر،

۲. پات یا بای،

۳. کان یا گان.

و ما برای اینکه شکن درست کلمه و معنی آن را به دست بیاوریم ناچاریم که از این سه کلمه از هر کدام جداگانه سخن برانیم.

۱. آتور: این کلمه یکی از کلمه‌های مشهور فارسی کهنه یا پهلوی و معنی آن معلوم است که آتش است. این کلمه سپس آذر شده که هنوز در فارس امروزی متداول می‌باشد. ولی این شگفت است که با آنکه دالهای نقطه‌دار، که در آخر دوره ساسانیان و اوایل اسلام معمول بوده،

۱- کسانی پنداشته‌اند آتورپات یونانی و از سرداران اسکندر بوده و آن نیز بیبست زهرافگشته از نوشته‌های استرابون از نام آتورپات بی‌گمان است که او ایرانی بوده. ۲- از جمله آذرباد ماروسپدان (مهر اسپدان) هم خوانده‌اند. - گردآورنده. - که دقتی در اندرز به پهلوی از او در دست است.

امروز همگی آنها دال بی نقطه هستند و فرق میانه دال و ذال، که در شعر تا دوره مغول مراعات می‌کردند و قواعدی برای فرق مزبور وضع کرده بودند که معروف است، اکنون از میانه رفته در شعر نیز مراعات آن نمی‌نمایند، با اینهمه ذال آذر به حال خود باقی است و به دال بی نقطه تبدیل نیافته لیکن از روی قواعد هیچ مانع ندارد که کسی آذربایگان را با دال بی نقطه بخواند یا بنویسد. چنانکه روستایان آذربایگان نیز سرزمین خود را «آدریجان» با دال بی نقطه می‌خوانند.

۲ - پات: مصدر پاییدن، که بمعنی نگهداری کردن است، در پهلوی «پاتن» بوده گویا «پات» آتورپاتکان هم مشتق از آن است و از این رو معنی آتورپات «آتش نگهدار» و معنی ورتپات «گل نگهدار» بوده ولی من درباره «پات» شک دارم که از چه کلمه مشتق و دارای کدام معنی باشد و تنها از روی احتمال است که می‌گویم از «پاتن» مشتق می‌باشد.

بهر حال این «پات» پس از زمانهایی «پاد» و سپس «باد» شده و چون در زبان همدان و آذربایگان بسیاری از دالها تبدیل به باء می‌یافته - چنانکه مادان اکنون مایان است و ماده (شد تر) هنوز در زبان آذربایگان «مایه» گفته می‌شود - بالاخره «پات» هم «پای» گردیده.

لیکن «پ» سه نقطه برای چه تبدیل به «باء» يك نقطه یافته؟
من گاهی گمان می‌کنم که آذریان (مردم باستان آذربایگان) «پ» سه نقطه را همچون دیگر مردم ایران ادا نموده نزدیک به باء يك نقطه ادا می‌کرده‌اند. (چنانکه ارمنیان همین ترتیب را دارند)^۱ و علت تبدیل «پ» سه نقطه «پات» به باء يك نقطه همین بوده. ولی به هر حال مسانی نیست که ما اکنون آذربایگان را به «پ» سه نقطه «آذربایگان» بخوانیم.

۳ - کان: این کلمه که سپس گان «باکاف فارسی» گردیده در آخر نامهای شهرها و دیهها فراوان آمده، چنانکه اردکان و گرگان و زنگان و ارزنگان و بسیار مانند اینها. و درباره معنی آن دو احتمال می‌توان داد یکی آنکه بمعنی جا و زمین باشد چنانکه ما این مطلب را در جای دیگر ثابت کرده‌ایم (در دومین دفتر نامهای شهرها و دیههای ایران)، و دیگر آنکه بمعنی نسبت باشد چنانکه در کلمه‌های بازارگان و شایگان (شاهگان) به همین معنی است.

بهر حال از اینجا معنی آذربایگان روشن می‌شود: یعنی سرزمین یا شهر آذربای اما شکل راست کلمه: از آنچه تا اینجا گفتیم پیداست که شکل نخستین و دیرین آن «آتورپاتکان» بوده که در کتایهای پهلوی بدان شکل می‌نگارند، سپس این نام آذربادگان و سپس آذربادگان پس از آن آذربایگان شده که هر کدام در زمان خود درست بوده و اکنون آذربایگان راست است و چون در برخی شهرهای ایران، بهویژه در نواحی جنوب، کاف فارسی را تبدیل به جیم می‌کرده‌اند:

آذربایجان با جیم نیز غلط نیست ولی چون اکنون اثری از قاعده تبدیل گلف به جیم باقی نیست و آنگاه آذربایجان با جیم به مشکل معرب کلمه نزدیکتر است، از این جهت من به کار بردن این شکل رانمی‌پسندم و در این گفتار آنرا به کار نبرده‌ام. اما آذربادگان غلط محض است فردوسی شاید خواسته تقن به کار برده از نام سرزمین صفتی مشتق سازد. یا اینکه وزن شعر او را بکار بردن آن کلمه ناچار نموده است. به هر حال نباید پنداشت که کلمه مزبور بنیاد راستی دارد و می‌توان آن را به کار برد.

چون در میان سخن نام گلپایگان برده گفتیم اصل آن «وردپاتکان» بوده بهتر آن است که در پایان گفتار چند سطری هم درباره آن نام بنگاریم:

کلمه «ورد» یا «وارد»، به معنی گل سرخ، فارسی است نه عربی. تازیگان کلمه را از فارسی برداشته‌اند چنانکه ازمنیان هم برداشته‌اند و به معنی گل سرخ به کار می‌برند. بلکه باید گفت که کلمه «ورد» با کلمه «گل» یکی است یعنی ورد در نتیجه تغییراتی که از روی قواعد زبان‌شناسی در آن رخ داده تبدیل به «گل» یافته است.

تفصیل این مطلب آنکه در علم زبان‌شناسی پارسی این معلوم است که بسیاری از واوهای زمان قدیم در زبان امروزی تبدیل به گاف شده چنانکه کلمه‌های «گزند» و «گران» و «گرگ» در اصل «وزند» و «وراز» و «ورگ» بوده و مانند اینها بسیار است. واو «وارد» هم تبدیل به گاف شده و کلمه «گارد» یا «گرد» گردیده. چنانکه گلپایگان را هم در اواخر ساسانیان و اوایل اسلام «گردپاذکان» می‌گفتند و تازیگان معرب نموده «جردپاذکان» نامیده‌اند (معجم‌البلدان یاقوت دیده شود) سپس از روی قاعده دیگری که آن نیز در زبان‌شناسی ایران معروف است «راء و دال» تبدیل به لام یافته و کلمه «گارد» مبدل به «گال» سپس مبدل به «گول» شده و بالاخره وردپاتکان «گلپایگان» شده یعنی: شهر گلباد و چنانکه گفتیم «گلباد» از نامهای معروف ایرانی بوده است.

آذری یازبان باستان آذربایجان

(۱۳۰۹)

دیباچه

بیست و اند سال پیش يك رشته گفتارها در روزنامه‌های تهران و قفقاز و استانبول در پیرامون مردم آذربایجان و زبان آنجا نگارش می‌یافت. در عثمانی در آن زمان دسته «اتحاد و ترقی» به‌روی کار آمده و آنان به این می‌نوشتند که همه ترک‌ان

را در هر کجا که هستند با خود هم‌دست گردانند و يك توده ترك بسیار بزرگی پدید آورند و در قفقاز نیز پیروی از اندیشه ایشان می‌نمودند. و چون آذربایجان در جنبش مشروطه‌خواهی شایستگی بسیار از خود نموده و در همه‌جا بنام شده بود، نویسندگان قفقاز و استانبول آن را از دیده دور نداشته، و از اینکه زبان ترکی در آنجا روان است دستاویز یافته گفتارهای پیاپی درباره آذربایجان و خواست خود می‌نوشتند. این گفتارها در آذربایجان کارگر نمی‌افتاد. زیرا آذربایجانیان خواست نویسندگان آنها را نیک می‌دانستند و با جانفشانی‌هایی که آذربایجان در راه پیشرفت مشروطه از خود نموده و جایگاهی که برای خود میان توده ایران باز کرده بود هیچ نشایستی که پیروی از اندیشه دیگران نماید. این است مردم در آنجا کمتر ارجحی به آن نگارشها می‌نهادند.

لیکن در تهران روزنامه‌ها به جوش آمده به پاسخ می‌کوشیدند و چیزهایی می‌نوشتند که اگر نوشتندی بهتر بودی. زیرا اینان نه از خواست نویسندگان ترکی آگاه می‌بودند که از راهش به جلوگیری از آن کوشند، و نه چگونگی داستان مردم و زبان آذربایجان را از روی دانش و تاریخ می‌دانستند که پاسخهای درستی به ایشان دهند. اگر آنان سخنان بیبای می‌نوشتند اینان پاسخهای دیگری پاسخ می‌دادند، و این پیکار و کشاکش هر چند سال يك بار تازه می‌گردید و هیاو از سر گرفته می‌شد.

آذربایجان همیشه بحثی از ایران می‌بوده و کمتر زمانی از آن جدا گردیده؛ با اینهمه زبانش ترکی می‌باشد، و این خود چستانی شده و به دست روزنامه‌نویسان عثمانی و ایران افتاده بود. این شگفت که چیزی را که می‌بایست به جستجو از راه تاریخ به دست آورند هر کس با گمان و پندار سخن دیگری بیرون می‌داد. چنانکه یکی از روزنامه‌های تهران می‌نوشت: «مغولان چون به ایران آمدند با زور و فشار ترکی را در آذربایجان رواج دادند.» این است نمونه‌ای از پاسخهایی که به نویسندگان ترك داده می‌شد و شما چون بسنجید چندین نادرستی در آن پدیدار است. زیرا چنین چیزی در هیچ تاریخی نوشته نشده و مغولان با صد خونخواهی و بیدادگری از این یداد به دور بوده‌اند که زبان مردم را دیگر سازند. و آنگاه زبان مغولان ترکی نبوده آنان را با زور روان گردانند. زبان مغولی جز از ترکی است و دوری درمیان بسیار است. گذشته از اینها مغولان که به همه ایران چیره بودند پس چه شد که ترکی را تنها در آذربایجان رواج دادند؟... پس از همه اینها ما خواهیم دید که در زمان مغولان هنوز در بیشتری از شهرهای آذربایجان به ویژه در تبریز زبان دیرین آنجا سخن گفته می‌شده و این پس از زمان ایشان است که ترکی در آنجا رواج گرفته.

در هجده سال پیش که من به تهران آمدم این گفتگوها با زار گرمی می‌داشت و چون سخن از آذربایجان و مردم آنجا می‌رفت و من برخاسته از آذربایجانم بر آن

شدم چگونگی را از رهش جستجو کنم و به نتیجه روشنی رسانم ولی در آن زمان دسترس به کتابهایی نداشتیم و سپس نیز تا چند سال در مازندران و زنجان و حوزستان می‌گردیدم تا در سال ۱۳۵۴ به تهران بازگشتم و چون فرصت و کتاب هردو را داشتم به جستجو پرداختی و خرسدم که به آسانی توانستم آذری یا زبان دیرین آذربایجان را پیدا کنم و نمونه‌هایی از آن به دست آوردم، و نیز چگونگی رواج ترکی را در آن سرزمین از راه تاریخ شناسم این است دقتی به نام آذری یا زبان باستان آذربایجان پدید آوردم که در همان زمان به چاپ رسانیدم و پراکنده گردانیدم که اگر چه با دامانی به زبانندازیها مرحاستد لیکن دانشمندان از ارزشهای ساز- نایستادند.

بخست دوست داشتمد ما آقای محمد احمد گفتاری به انگلیسی دیر امون آن در روزنامه *The Times of Mesopotamia* نوشتند و سپس همو دفتر را به انجمن آسیایی لندن *The Royal Asiatic Society* که خود از اندهای آن بودند پیشنهاد کردند و انجمن ارزشهای نموده و شرفشناس داشتمد به نام سردیس راس آن را با اندک کوتاهی به انگلیسی ترجمه و درمهمانه انجمن به چاپ رسانیدند. سپس نیز ایرانشناس دانشمند روسی میلر آن را به روسی آورده و چاپ کردند.

بدین سان دفترچه در زبان اندکی در میان شرقشناسان اروپا شایسته گردید و پدارهای تاریخی که بسیاری از ایشان دربارهٔ زبان و مردم آذربایجان داشتند از میان رفت و نام آذری به معنی درست خود در نگارها به کار رفت، و از همان هنگام پیوستگی میانهٔ ما دانشمندان اروپا پیدا گردید و ما پیشنهاد آقای محمد احمد به چندین انجمن بررگی در اروپا و آمریکا راه یافتیم.^۱

لیکن هنگامی که من آن دفتر را نوشتم دانش دربارهٔ «زبانشناسی» نداشتیم و این است رمیه را تنها از راه تاریخ دنبال کردم و دربارهٔ زبان آذری و پیوستگی آن با زبانهای دیگر ایران چیری نوشتیم و به این سا آگاهی خویش در آن دفتر حستوان شدم. ولی پس از پراکندن آن، دو سه سال به «زبانشناسی» پرداختیم، بدین سان که زبان پهلوی را نیک آموختم و زبان باستان از می (گرایان) را یاد گرفتیم و بهرمان کهن هخامنشی نزدیک رفتیم. من از رهای دیگری به «زبانشناسی» که خود یک از دانشهای پرریح است پرداخته و در آن ناره نیز به نتیجه‌های سودمندی رسیدیم. پیداست که در این میان رمیهٔ آذری هم روشن گردید و من بی بهایگاه او میانه‌زمانهای ایران سرده و پیوستگی آن را با آنها دریافتم. از آن سوی پس از پراکندن دفتر «آذری یا زبان باستان آذربایجان» کسانی به ما بهایی ر تریر و خلحال فرستادند و

۱- پیش از آن مرحی ارتکارندگان اروپایی «آذری» را ترکی آذربایجان شایسته بودند چنانکه در اسپکلو- پندی اسلامی در حرف اله، که پیش از دفرچهٔ من چاپ شده، آذری را به همین معنی آورده. لیکن سپس در حرف فاء در گفتگو از تریر که پس از دفرچهٔ من چاپ شده، آذری به معنی درست خود آمده. ۲- یکی از آنها خود انجمن آسیایی پادشاهی لندن و دیگری آکادمی امریکا بود ما به انجمن دیگری که اکنون از همگی کناره- حسته‌ام.

آگاهی دادند که درپاره‌ای از دیه‌های آذربایجان از گلین قیه و زئوز و خلخال و مانند اینها زبان باستان بازمانده و هنوز با آن سخن گفته می‌شود و هریکی نمونه‌هایی را از زبان يك جایی فرستادند.

اینها مرا واداشت که در سال ۱۳۵۹ به‌هنگامی که چند ماهی بیکار بودم و فرصت داشتم یادداشتهای دیگری درپیرامون زبان آذربایجان پدید آوردم و آن دفتر را به‌گونه دیگری انداختم لیکن چون فرصت چاپ نیافتم همچنان بازماند. سپس نیز يك بار از آن راه یسرون افتاده و به‌کوششهای دیگری برخاستم و کمتر یادی از آن‌گونه نگارشها می‌کردم. تا از دو سال پیش که کسانی آن دفتر را می‌خواستند و چون از نسخه‌های آن هیچ باز نمانده، پیاپی خواستار شدند که دوباره آن را به‌چاپ برسانیم و نتیجه آن خواهشهاست که اینك به‌چاپ این دفتر می‌پردازیم.

کروی

گفتار یکم - مردم و زبان باستان آذربایگان

آذربایگان در آغاز تاریخ - کسانی که به تاریخ آشنایند، و از جستجوهای دانشمندان که از صد سال باز درپیرامون تاریخ انجام گرفته و از نتیجه‌های گرانمایی که به دست آمده آگاهند، این می‌دانند که درسه یا چهار هزار سال پیش، مردمانی به نام آریان یا ایران^۱ از میهنی که در آن می‌زیسته‌اند کوچیده و در آسیا و اروپا پراکنده شده‌اند، و هرگروهی از ایشان به‌هر کجا که رسیده‌اند و در آن نشین گرفته‌اند بریومیان دیرین چیره درآمده و بنیاد فرمانروایی گذارده‌اند و از این‌رو در تاریخ بنام گردیده‌اند. چنانکه یونانیان و رومیان، که بنیاد زندگانی اروپا از ایشان است و در تاریخ آن همه جای بزرگی برای خود باز کرده‌اند، و گرمنا (ژرمن) که روم غربی را برانداخته و با جوش و جنب خود دور نوینی (سده‌های میانه) در تاریخ اروپا پدید آورده‌اند همگی از آن مردمان بوده‌اند؛ همچنین دسته‌هایی از آنان که به‌پشته ایران رسیده و در اینجا نشین گرفته‌اند، سه تیره از آنان، که ماد و فارس و پارت باشند، هریکی به‌نوبت خود بنیاد فرمانروایی گذارده‌اند که هر کدام بزرگترین و یا نیرومندترین فرمانروایی در آسیا بوده است.

اگرچه کوچیدن ایران از میهن باستان خود و پراکنده شدن ایشان در اروپا و آسیا پیش از زمان تاریخ رخ داده و نوشتهای از آن زمان در دست نیست، لیکن رهنمونهایی که از اوستا و از دیگر جاها در این باره در دست است و جستجوهایی که از راه دانش انجام گرفته آن را بسیار روشن گردانیده.

ما امروز نيك می‌دانیم که آریان یا ایران پیش از کوچ در سرزمینهای یخبندان شمالی می‌زیسته‌اند که اوستا آن را «آثریا و بجو» می‌نامد و چنین می‌گوید که ده ماه در آنجا زمستان بود و تنها دو ماه تابستان می‌شد.

اینها در تاریخ روشن است و جای گفتگو نیست که ایران یا مردم ایر چون به‌پشته ایران آمدند دسته بزرگی از ایشان که ماد نامیده می‌شدند، شمال غربی ایران را که اکنون آذربایجان و شهرهای همدان و کرمانشاهان و قزوین و اسپهان و تهران در آنجاست فراگرفتند و این زمینها به‌نام ایشان سرزمین ماد خوانده می‌شد که آذربایجان «ماد خُشرد» و آن بخش دیگر «ماد بزرگم» بوده. مادان با آن کارهای تاریخی بزرگی که انجام داده‌اند (از برانداختن پادشاهی بزرگ آشوری و پیش رفتن تا سوریا و آسیای کوچک) نه کسانند که فراموش گردند.

پس چنانکه می‌بینید آذربایجان از آغاز تاریخ از رهگذر مردم و زبان، حال بس روشنی می‌دارد و جای کشاکش و گفتگو درباره آن نیست. آری ما این را نیز می‌دانیم که پیش از ایران بومیان دیگری در آذربایجان می‌نشسته‌اند و ایران چون به آنجا درآمده و بر آن بومیان چیره شده‌اند دوتیره به‌هم در آمیخته‌اند. ولی این درهم‌جا بوده است و ما مدعی آن نیستیم که بگویم مردم آذربایجان یا مردم ایران تنها از ریشه ایر بوده‌اند و هیچ آمیختگی با دیگران نمی‌داشته‌اند. این خود چیز یهوده‌ای است و جدایی میانه این ریشه و آن ریشه‌گذاران دور از خرد می‌باشد.

ما بیش از همه در پی راستی هستیم و می‌خواهیم آنچه را که بوده، به‌دست آوریم. می‌خواهیم بگویم در آغاز تاریخ، که سه هزار سال پیش بوده، مادان در آذربایجان و این پیرامونها نشین داشته‌اند، و اگر کسی به تاریخ آشناست این می‌داند که تا دوهزار سال پیش ترکان از این نزدیکیها بسیار دور بوده‌اند و در میانه‌های آسیا می‌زیسته‌اند، و این خود پندار بسیار عامیانه است که کسانی گویند آذربایجان از نخست سرزمین ترکان بوده؛ هیچ سودی از چنین گفته‌ای در دست نخواهد بود.

پیش از این درباره ریشه و نژاد مردمان، هر کسی آنچه می‌پنداشتی می‌نوشتی. در قودات ایرانیان را با تازیان از يك ریشه شماره‌ده، مسعودی و دیگران کردان را از «بنی‌عمر» نگاشته‌اند. لیکن اینها عامیانه است و ارجی به آنها نتوان نهاد. ما امروز بهترین راه برای شناختن نژاد يك توده زبان ایشان را می‌شناسیم. درباره آذربایجان نیز گذشته از چیزهای دیگر يك نمونه بسیار نیکی از زبان آنجا در آغاز تاریخ آنجا در دست است و آن اوستا می‌باشد. زیرا است زودشت، چنانکه نوشته‌اند، برخاسته از آذربایجان بوده، و از آن‌سوی زبان اوستا خود می‌رساند

که در شمال سروده گردیده است.^۱

اینها در آغاز تاریخ و در زمان ماداناست. پس از آن چون به زمانهای هخامنشیان و اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان یاییم و یکایک را از دیده گذرانیم در هیچیکی پیشامدی در آذربایجان که دیگر شدن مردم آنجا را در بر دارد رخ نداده است.

در زمان اسکندر پیشامدی در آذربایجان بوده که نشان نیکی از زبان آنجا به دست داده و آن خود نام «آذربایجان» است. چنانکه گفتیم اینجا را «ماد خرد» نامیدندی. ولی چون اسکندر به ایران درآمد و به هم مجا دست یافت در آذربایجان «آتورپات» نامی از بومیان برخاسته آنجا را نگه داشت، و چون او تا می زیست فرمانروا می بود از اینجا سرزمین به نام او «آتورپاتکان» نامیده شد و همان کلمه است که کم کم «آذربایجان» گردیده، و ما می دانیم که خاندان آتورپات تا چند صد سال آن فرمانروایی را نگه می داشتند و در زمان سلوکیان و اشکانیان بر پا می بودند. اگر چه به این نام «آذربایجان» نیز دست برده اند و در برهان قاطع و دیگر کتابها سخنانی درباره معنی آن توان پیدا کرد، لیکن اینها همه عامیانه است و در بازار دانش ارجی به آنها نتوان نهاد. بی گمان «آذربایجان» نام ایرانی است و ما معنی آن را بارها باز نموده ایم.^۲ در زمان اشکانیان ترکان رو به سوی غرب آورده و به مرز ایران نزدیک شدند. ولی با آن نیرویی که پادشاهان اشکانی را می بود باور نکردنی است که دستهایی از آنان به دودن ایران آمده باشند و ما در تاریخ نشانی از چنان چیزی نمی یابیم. در زمان ساسانیان ترکان دیگر نزدیکتر بودند و از شمال و از راه دربند قفقاز نیز به ایران همسایگی داشتند. لیکن با اینهمه گمانی به در آمدن آنان به آذربایجان نیست. شاید در تاریخ دسته های کوچکی را از ایشان پیدا کنیم که شاهان ساسانی در جنگ دستگیر کرده و در اینجا و آنجا نشیمن داده اند. ولی این گونه دسته ها زود با مردم در آمیخته از میان روند و نشانی از خود باز نگذارند.

نامهای روده ها و کوهها و شهرها در آذربایجان یکی از چیزهایی که مردم یک سر-زمین و زبان آنان را نشان دهد نامهای روده ها و کوهها و دیهها و شهرها و کوههاست. زیرا هر مردمی این نامها را از زبان خود پدید آورند و به روی آن چیزها گذارند. اگر چه بیشتر این گونه نامها که ما امروز می داریم معنایی از آنها فهمیده نمی شود، ولی بی گمان اینها همه معنا داشته اند و ما چون از راه دانش جستجو می کنیم معنی بسیاری از آنها را پیدا می کنیم.^۳ باید بی گفتگو

۱- چندی که زبانهای شمال و جنوب داشته در همین دفتر خواهد آمد. ۲- گفتاری که در آن باره نوشته ایم مارها چاپ شده و آخرین آنها در شماره ۶ سال چهارم پیمان بوده. نگاه کنید به همین کتاب، مقاله «آذربایکان».

۳- فکارنده که زمانی به آن رشته پرداختن تا یانصد نام معنی درست آنها را پیدا کرده و با نزدیک به آن روش و آنچه از این راه به دست آورده بودم کتابی ساختم که چاپ نشده و تنها نمونه هایی از آن در دو دفتر به نام «نامهای شهرها و دیهها» چاپ گردیده.

پذیرفت که نامهایی که بعروی رودها و کوهها و آبادیها و مانند اینها گذارده شده از زبان مرعی است که آن نامها را گذارده‌اند و اینها هر کدام معنایی در آن زبان داشته و همانا از روی آن معنی است که نامش گردانیده‌اند.

اگر در آذربایجان هم به نامهای رودها و کوهها و آبادیها پردازیم یک رشته از آنها نامهایی است که معنای روشنی ندارد: همچون تبریز و خوی و سلماس و ارومی و ویجویه و لیلوا و الوار و آستارا و اوجان و ارس و ازناب و بسیاری مانند اینها^۱. رشته دیگری نامهایی است که ما از راه زبانشناسی پی به معنای آنها برده یا به گمانی درباره آنها رسیده‌ایم، همچون مرند و آروتنی و مارالان و مایان و گهرام دز (گرما دوز) و مراغه و گیلاندوز و دیلمگان و گسار رود و قارقا بازار و مانند اینها. رشته سوم نامهایی است که خود معنای روشنی دارد: همچون سرد رود و گرم رود و زرین رود و گریوه و روین دز و هشتاد سر و باکو و بسیار مانند اینها.

درباره این نامها به سخن بس ددازی نیاز است که ما در اینجا میدان آن را نمی‌داریم و تنها این اندازه می‌نگاریم که رشته نخست گویا بسیاری از آنها از زمانهای بس دوری بازمانده و برخی شاید یادگار زبانهایی است که پیش از رسیدن ایران به اینجا رواج داشته است و این است ما هیچ مانندگی میانه آنها با زبانهای آریان نمی‌یابیم: همچون خوی و سلماس و ارومی و مانند اینها. ولی بسیاری نیز اگر چه ما معنای آنها را نمی‌دانیم این می‌دانیم که از زبان آریان بیرون نیست: همچون ازناب و اهراب و لیلوا و نخچوان و سرخو و مانند اینها. اما دو رشته دیگر چون معنای آنها را می‌دانیم آشکار می‌بینیم از زبان آریان است و این رهنمون دیگر می‌باشد که مردم باستان آذربایجان جز از نژاد ایران یا آریان نبوده‌اند و پاره‌ای از این نامها یاد مادیان را در بر می‌دارد.

آذری یا زبان آذربایجان پس از اسلام تاریخ آذربایجان از دین مردم و زبان، دیگر روشتر است و ما نوشته‌هایی از تاریخنگاران و جغرافی نویسان عرب در دست می‌داریم. باید دانست جنبش اسلامی راه بس پهناوری برای کوچ عرب باز کرد و اینان، که صلحا سال و هزارها سال در ریگستان خشک و بیابان عربستان پستی و همیشه چشم بسوی سرزمینهای سبز و پر بار عراق و ایران و سوریا دوخته بودند، به یکبار راه آرزو را باز دیند و بسوی کوچ آوردند و در همان زمان دسته‌های بس انبوهی از ایشان در این گوشه و آن گوشه ایران جا گرفتند، و آذربایجان را در سایه چمنهای سبز و چراگاههای پهناور و آبهای فراوان

۱- آنچه درباره ترمیم در کتابها نوشته‌اند و یا بر زبانها می‌گویند همه عامیانه و نادرست است و هر با همه جستجوهای که به کار بردم به معنی آن نرسیدم و بهتر دهم به حال خود گذارم.

وینا می‌نویسند و در اینجا بیشتر نشیمن گرفتند و رشته کارها تا دویست و سیصد سال در دست ایشان می‌بود. با اینهمه آذربایجانیان زبان و نژاد خود را از دست ندادند و کم‌کم تازیان به آنان در آمیخته ناپود گردیدند.

۸- جغرافی نویسان عرب که از آذربایجان در آن زمان سخن رانده‌اند، زبان آنجا را جلگانه یاد کرده و آن را «آذری» نامیده‌اند. و ما اینک نگارشهای آنان را در اینجا می‌آوریم:

۱- پسر حوقل، که در نیمه یکم سده چهارم کتاب المسالك والممالك را نوشته، در سخن راندن از آذربایجان و آران و ارمنستان^۱ چنین می‌گوید: «زبان مردم آذربایجان و زبان بیشتری از مردم ارمنستان فارسی و عربی است لیکن کمتر کسی به عربی سخن گوید و آنان که به فارسی سخن گویند به عربی نفهمند تنها بازرگانان و زمینداران (ارباب الضیاع) اند که گفتگو با این زبان نیک توانند. برخی تیرها نیز در اینجا و آنجا زبانهای دیگری می‌دارند؛ چنانکه مردم ارمنستان به ارمنی، و مردم برده به آرانی سخن گویند و در آنجا کوه مشهوری است که قبیله پلیدی شود و زبانهای گوناگون فراوان از آن کافران، آن کوه را فرا گرفته است.»^۲

۲- مسعودی، تاریخنگار بنام نیمه‌های سده چهارم هجری، در کتاب التنبیه والاشراف، چون لغاتهای ایران را از آذربایگان و ری و تبرستان و خراسان و سیستان و کرمان و فارس و خوزستان و دیگر جاها می‌شمارد چنین می‌گوید: «همه این شهرها و استانها يك کشور بود و يك پهلویه داشت، و زبانشان هم یکی بود، اگر چه به‌نیمز بانهای گوناگون - از پهلوی و دی و آذری و دیگر مانند اینها - بخشیده می‌شد.»^۳

۳- جهانگرد و دانشمند بنام، ابو عبدالله بشاری مقلسی، در کتاب احسن التقاسیم، که در نیمه دوم سده چهارم پرداخته، کشور ایران را به هشت بخش کرده می‌گوید: «زبان مردم این هشت تقسیم عجمی است. جز اینکه برخی از آنها دری و برخی باز بسته^۴ (متغلقه) است و همگی را می‌نامند.» سپس چون از آذربایجان سخن می‌راند چنین می‌گوید: «زبانشان خوب نیست و در ارمنستان به ارمنی و در آران به آرانی سخن گویند. فارسیشان را توان فهمید. درباره‌ای به زبان خراسانی مانده و نزدیک است.»^۵

۴ - یاقوت حموی، جغرافی نگار دانشمند سده هفتم، درباره آذربایجان می‌نویسد: «بانی دارند که آذریه نامیده شود و کسی جز از خودشان نفهمد.»^۶

آن نصابها این سه استان را يك سرزمین شمارده‌ای و فرماوردی که به آذربایجان آمدی بر آران و ن نیز فرمان راندی. ۲- حواست اوکوههای قفقاز است که از باستان زمان مردمان گوناگون در دست آمد و بگفته ابوالنداء «کوهستان زبانها» (حبل الالن) نامیده می‌شده. ۳- المسالك و چاپ لیدن، ص ۲۵۵. ۴- التنبیه والاشراف، چاپ لیدن، ص ۸۷. در ترجمه به معنی: «متغلقه». ۵- مقصود پیچیده و ناروشن است. ۶- احسن التقاسیم، چاپ لیدن، ص ۲۵۹. بانی دیگر نیز گفته: «زنی لاسهم تکلف». پیداست فهمیدن آذری بر او سخت افتاده. ۷- چاپ لیدن ص ۲۳۴. ۸- مجمل البلدان، چاپ مصر، ج ۱ ص ۱۶۵.

از این نوشته‌ها، که از دانشمندان شناخته جغرافی و تاریخ سدهای پیشین تاریخ هجری آوردیم، نیک روشن است که در آن زمانها زبان یا نیمزبانی که در آذربایجان سخن گفته می‌شده، شاخه‌ای از فارسی بوده و آن را «آذری» می‌نامیده‌اند (چنانکه نیمزبانی را که در آران روان بوده آرانی می‌خوانده‌اند) و در آن زمانها نشانی از زبان ترکی در آذربایجان (همچنان در آران) پدیدار نبوده است.

در این باره ماگواه دیگری از سرگذشت ابوالعلائی معری و شاگرد او، ابوزکریا تبریزی، در دست می‌داریم. بدین‌سان که ابوزکریا از هوش وزیر کی استاد خود ابوالعلاء رانده چنین می‌گوید که روزی در مسجد معره پیش او نشسته بودم و یکی از کتابهایش را بروی می‌خواندم، ناگهان یکی از همشهریان خود را دیدم که از در مسجد درآمد و می‌خواست به نماز ایستد. من دو سال بود که در معره زیسته و کسی را از مردم شهر خود ندیده بودم. از این رو از دیدن او حالم دیگرگون شد. ابوالعلاء حال مرا دریافته پرسید: «تو را چه روی داد؟» گفتم: «پس از آنکه سالها کسی را از مردم شهر خود ندیده بودم اکنون یکی از همسایگان خویش را در اینجا می‌بینم.» گفت: «برخیز، من چشم به‌راه تو می‌دارم.» من بسرخاسته نزد آن مرد همسایه رفتم و به آذری^۱ گفتگوی فراوان کردیم و هر چه می‌خواستم از وی پرسیدم؛ و چون پیش استاد برگشته نشستم، پرسید: «این چه زبانی بود که گفتگو داشتید؟...» گفتم: «این زبان مردم آذربایجان است.» گفت: «من آن را نمی‌شناختم و آنچه به‌هم گفتید نفهمیدم. ولی کلمه‌های شما را به‌یاد خود سپردم.» می‌گوید: «همه کلمه‌ها را که به‌هم گفته بودیم بازگفت و من از هوش او پس در شگفت شدم.»^۲

از شگفتیه‌هاست که در کتاب نامه داخشودان، که در زمان ناصرالدین‌شاه چند تنی آن را پرداخته‌اند، ترجمه این سرگذشت را آورده و «الاذریه» را «زبان ترکان» ترجمه کرده‌اند و این خود رهنمون است که نویسندگان آن کتاب زبان دیگری برای آذربایگان در هیچ زمانی سراغ نمی‌داشته‌اند. از سوی دیگر این لغزش از ایشان است که در ترجمه به پندار خود کار بسته و بی آنکه چگونگی را باز نمایند به‌جای آذری زبان ترکان گذارده‌اند، و این دستاویز دیگری در دست کسانی شده که آذربایجان را از نخست میهن ترکان می‌پندارند.

۱- در کتاب اسباب سمائی که در اروپا پیکره برداشته‌اند، به‌جای «الاذریه» «الادریجه» است. باید گفت: دولویس دست در آن برده و یا شاید دست آن «الادریجه» بوده. ۲- بی‌گمان حلیب در ستایش استاد خود کسرافهرایی کرده و این فندی است که کسی زبانی را که نمی‌فهمد یک رشته گفتگو را در آن شود و به‌یاد سپارد.

گفتار دوم

ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟

زمان سلجوقیان یا روزگار کوچ ترکان از آنچه تا اینجا گفتیم پیداست که آذربایجان تاسدهای پیشین تاریخ هجری، مردمش جز از آریان یا ایران، و زبانش جز از ریشه‌آری نبوده و تا سده ششم آذری زبان آنجا بوده. پس باید پرسیده: «ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟». آنچه ما جست‌ایم و می‌دانیم ترکی به آذربایجان از زمان سلجوقیان، و از راه کوچ ایلهای ترک درآمده. پیش از آن اگر در تاریخ نشانی از بودن ترکان در آذربایجان پیدا کنیم بی‌گمان جز دسته‌اندکی نبوده‌اند و پس از زمانی از میان رفته‌اند.

باید دانست در آمدن سلجوقیان به ایران و چیره شدن ایشان بیش از آنچه در کتابها نمایان است ارجح می‌دارد. اگر این راست است که باید هر پیشامدی را از روی نتیجه‌های آن بسنجیم، باید جنگ دلتافتان و فیروزی را که سلجوقیان در آن جنگ بر سلطان مسعود غزنوی یافتند یکی از بزرگترین پیشامدهای تاریخی بشماریم. زیرا در نتیجه آن جنگ و فیروزی است که ترکان به انبوهی در ایران و عراق و سوریا و آسیای کوچک پراکنده شدند و چندین پادشاهی بزرگی از آنان پدید آمد و دلمه شهر گشایه‌های آنان تا آن سوی رود دانونب در اروپا کشیده گردید.

کسانی که از تاریخ آگاهند، این می‌دانند که ترکان در زمان اشکانیان، به انبوهی فراوان به مرز ایران رسیدند و در آنجا نشیمن گرفته و بنیاد پادشاهی نهادند. ولی در آن زمان، اشکانیان و پس از ایشان، ساسانیان، با نیرویی که می‌داشتند، همیشه جلو آنان را می‌گرفتند. سپس نیز چون ساسانیان بر افتادند، تازیان در برابر ترکان جای آنان را گرفتند و تا سیه سال پیش

جلو آنان را می‌گرفتند. سپس نیز چون دشته کار تازیان از هم گسیخت، ساسانیان همواره سیه هزار سواره و پیاده در مرز کشور نگاهبان می‌گماردند و راه ترکان را باز نمی‌گذاشتند. همین رفتار را سلطان محمود و پسرش، مسعود، نیز می‌نمودند. اینان، گرچه خود ترک بودند، میان ایرانیان بزرگ شده و دربارشان يك دربار ایرانی بود، و این است راه بعروی ترکان باز نمی‌داشتند. دستهایی را که خودشان آورده بودند، چنانکه خواهیم دید، از آن نیز پشیمانی نمی‌نمودند. هزار سال کمایش ترکان در مرز ایران ایستادند، و در این میان شماره ایشان بس انبوه گردیده و دسته‌های دیگری از پشت سر به آنان پیوستند و همیشه آماده کوچ و پیشرفت می‌ایستادند؛ و چون طغرل يك و برادرانش در سال ۴۳۱ ه. ق. سلطان مسعود را شکستند و بر خراسان دست یافته بنیاد فرمانروایی گذاردند، و بدین سان راه کوچ باز گردید، گذشته از گروه بسیار انبوهی که با خود سلجوقیان آمدند و سپاه ایشان بودند، گروه‌های دیگری از پشت سر پیایی رسیدند، و شاید بیست سال نگذشت که بهر گوشه ایران پراکنده شدند، و دسته‌هایی از آنان تا به عراق و دیگر جاها پیش رفتند.

اگر کسانی کتاب این اثر و دیگر کتابها را بخوانند و تاریخ سدهای اسلامی را گام به گام پیش آیند، نیک خواهند دید که آمدن سلجوقیان رنگ دیگری به جهان اسلام داده و روزگار نویی را باز کرده، و در همه جا رشته کارها به دست ترکان افتاده. اگرچه در هیچ جا شماره دستي از آنها به دست نمی دهند و خود نتوانستند داد، لیکن جملهایی را گاهی می نگارند که اندازه انبوهی ترکان را می رساند.

این اثر در سال ۴۳۵ هجری می گوید: «در این سال ده هزار خرگاه از ترکان، که همیشه به سرزمین مسلمانان و پیرامونهای کاشغر و یلاساغون تاخته تاراج کردند، اسلام پذیرفتند و در عید قربان بیست هزار گوسفند سر بریدند.» می گوید: «این تیرها پیش از این ناچار بودند که همگی یکجا گرد آمده خود را از آسیب مسلمانان نگهدارند. لیکن چون اسلام پذیرفتند هر گروهی رو به سوی آوردند و در سرزمینهای اسلامی پراکنده شدند و هر ده هزار خرگاه یا بیش یا کم در سرزمین دیگری فرو درآمدند.»

همو در سال ۴۴۰ گوید: «این سال گروه بسیاری از غزبان ماوراءالنهر پیش ابراهیم بنال (برادر مادری طغرل یک که فرمانروای ری و همدان بود) آمدند. او گفت: سرزمین من گنجایش شما و توانایی روزی و خوراک شما را ندارد. بهتر آن است که به روم (آسیای کوچک) رفته و با کافران جنگ و در راه خلا کوشش کنید.»

ابن بی بی می نویسد: «چون سلیمان شاه، پسر قلمش، را به جنگ روم به آسیای کوچک فرستادند صد و بیست هزار خانوار ترکمن را، که از ترکستان آمده بودند، سپاه او کردند.^۱ از این نوشتهها، که از کتابها تکه تکه به دست می آید، پیداست که در زمان سلجوقیان، ترکان به انبوهی بسیار به ایران و این سرزمینها آمده اند، و این چیزی است که خود تاریخ نیز می رساند. زیرا گذشته از پادشاهی بسیار بزرگی که طغرل و برادرانش در ایران و عراق بنیاد نهادند و آن کارهای بزرگ را انجام دادند، یک پادشاهی دیگر از ایشان در آسیای کوچک به نام سلجوقیان روم پدید آمده، که آن نیز بزرگ و نیرومند بوده و جایی در تاریخ برای خود باز کرده. پس از مرگ ملک شاه یک پادشاهی نیز در شام پدید آمده. پس از آن، اتابکان در آذربایجان و فارس و ارمنستان و دیگر جاها برخاسته اند. پس از آن خوارزمشاهیان پیدا شده اند. پس از زمان مغول، قره قویونلو و آق قویونلو پدید آمده اند. در آسیای کوچک عثمانیان برخاسته و آن کارهای بزرگ تاریخی را انجام داده اند.

اینها همه با دست ترکان انجام گرفته و بهترین رهنمون به فزونی و انبوهی ایشان در ایران و این پیرامونها می باشد.

نخستین دسته‌های ترکان در آذربایجان اگرچه راه کوچ به روی ترکان از زمان پادشاهی سلجوقیان باز شد، لیکن باید دانست دستمعی پیش از آن زمان به ایران آمده‌اند و به آذربایجان رسیده‌اند. بدین‌سان که سلطان محمود چون به ماوراءالنهر رفت، گروهی از ترکان را (پنجاه هزار تن کمایش) با خود به ایران آورد و در خراسان نشیمن داد، و اینان چون زمانی بودند دسته‌ای از ایشان جناگردیده از راه کرمان آهنگ اسپهان کردند؛ و چون محمود نامه به‌علاءالدوله، خلدونند اسپهان، نوشت که آنان را بازگرداند و یا کشته سرهاشان را فرستد و علاءالدوله می‌خواست به‌نیرنگ این کار را انجام دهد، ترکان فهمیده و خود را از دام رهاگردانیدند و از اسپهان بیرون آمدند و در همه‌جا یغماکان خود را به آذربایجان رسانیدند، که می‌توان گفت نخستین دسته از ترکان در آن سرزمین بودند.

این داستان پیش از سال ۴۱۱ هجری و شماره ترکان یا غزان دوهزار خرگاه کمایش بوده که هر خرگاهی را روی هم هفت یا هشت تن می‌توان شمرد. خلدونند آذربایجان در این زمان و هسودان پسر محمد روادی بود، و او چون با فرمانروایان نزدیک دیگر، از شلادیان آران و دیگران، دشمنی و هم‌چشمی می‌داشت از رسیدن اینان که همه مردان جنگجو و سخت‌کمان می‌بودند خشنودگردید و در آذربایجان نشیمن داد. ولی اینان آسوده نشستند و پیایی به ارمستان و جاهای دیگر تاختند و تاراج و ویرانی دریغ نگفتند، چنانکه ایشان را داستانهای درازی هست که ما در جای دیگری نوشته‌ایم و در اینجا نیازی به یادکردن آنها نمی‌بینیم.^۱

آن دسته از این ترکان که در خراسان باز ماندند، چون آنان هم دمی آسوده نمی‌نشستند محمود بارها سپاه به‌سرکوب ایشان فرستاد و یک بار نیز خود بر سر ایشان رفت و همگی ایشان را از خراسان به بلخ‌انکوه بازراند. لیکن چون در سال ۴۲۰ ه. ق. محمود مرد و پسرش محمد درغزین به‌جای وی نشست و از این سوی مسعود از ری لشکر برسر غزین می‌برد، در این هنگام دوباره او دستمعی از ترکان یا غزان را به یاری خود خواست و سپس آنان را در خراسان نشیمن داد که سالهایی در آنجا می‌بودند و مردان ایشان در سپاه کار می‌کردند. لیکن مسعود چون کینه ایشان را در دل می‌داشت، خواست به‌نیرنگ کینه جوید و آنان را همراه تاش‌فراش روانه ری گردانید و به‌او دستور گرفتن و کشتن آنان را داد، و تاش در ری چون خواست اندیشه خود را به کار بندد، در میانه آشوب برخاست و ترکان دلیرانه جنگ نمودند و تاش را، که سپهسالار ری می‌بود، کشته و همه کسان مسعود را از ری بیرون کردند. این در سالهای ۴۲۸ و ۴۲۹ ه. ق. بود، که این هنگام سلجوقیان نیز به خراسان درآمده بودند و مسعود چون گرفتار ایشان بود نتوانست به‌ری پردازد، و این ترکان چون به آنجا دست یافتند یک دسته در آنجا

بازماندند و دسته دیگری از ایشان نیز آهنگ آذربایجان کردند، که دومین دسته ترکان در آن سرزمین بودند.

وهسودان به اینان نیز جا داد و اینان نیز به پیروی از دسته پیشین در آران و ارمستان به تاخت و تاراج پرداختند و چندان ترس از ایشان در دلها جا گرفت که بهر کجا رو می آوردند، مردم در برابر ایشان ایستادگی نمی نمودند. وهسودان بسیار کوشید که ایشان را رام خود سازد ولی نتوانست؛ و سرانجام ناگزیر شد با جنگ و خونریزی ایشان را از آذربایجان دور داند؛ و در میانه داستانهای رخ داد که ما اینجا نیاز به نگاشتن آنها نمی داریم، زیرا از زمینه سخن ما بیرون است.^۱

آذربایجان در زمان سلجوقیان چنین پیداست که از این ترکان در آذربایجان جز کسان کمی نماندند. لیکن در این میان طغرل یک بنیاد پادشاهی نهاده روز به روز بر پهنای خاک خود می افزود، و در سال ۴۴۶ ه. ق. به آذربایجان درآمد؛ و چون امیر وهسودان و پسرش، ملان، فرمانبرداری نمودند و باج به گردن گرفتند، طغرل آنان را برنیداخت. لیکن اینان دیری نپاییدند و آذربایجان یکسره به دست سلجوقیان افتاد؛ و چنانکه گفته ایم اینان سپاهشان همه از ترکان بودند و چون یکی را به فرمانروایی شهری می فرستادند، دسته‌هایی را از آنان همراه می فرستادند؛ با آذربایجان نیز همان را کردند. گنشته از ایل‌هایی که از پشت سر سلجوقیان از ترکستان آمدند و به هم مجا پراکنده شدند، و چون آذربایجان چمن و چراگاه فراوان دارد و برای زندگانی چهارپاداری سزاوارتر از دیگر جاهاست، بی گمان ایل‌های ترک در اینجا فروترو فراوانتر گردیدند. و چون از آن زمان تا در آمدن مغولان به ایران فرمانروایی از آن ترکان و رشته کلرها در دست ایشان می بود و مردم ناگزیر از رفت و آمد و گفتگو می بودند، پیداست که کم کم گوشها به زبان ترکی آشنا گردید و بیشتر مردم هر کسی جمله‌هایی را از آن یاد گرفت.

هم از این زمان بود که نامهای پارهای آبادیهای ترکی گردید و ترکان در دیه‌هایی که نشین گرفتند، اگر نام یک آبادی معنای روشنی داشت آن را ترجمه نموده نام ترکی نهادند (چنانکه این رفتار را تازیان پیش از اینان کرده بودند)^۲ و این است ما امروز در آذربایجان یک رشته نامهای آبادی می یابیم که هم معنای آنها به فارسی در آنجا و یا جاهای دیگر نیز هست همچون: اشگه سو، یالقوز آغاج، استی بولاغ، شکدی (سکدلو)، گردگانلو، قوزلو، قزلبه و مانند

۱- چش دوم شهریاران گننام دیده شود. ۲- تازیان نیز چون به ایران آمدند و نشین گرفته اند بسیاری از نامهای آبادیها را که معنی آنها را فهمیده اند به عربی ترجمه کرده اند. چنانکه «سکر» را که گویا در آن حکام «سکر» گفته می شد «رأس الکلب» گردانیده و به جای «دبه نمک» و «دزباد» و «خاکستر» از آبادیهای حراسان، و دیوینچین از دیه‌های همدان، قره‌الملح و قصرالریح و رماده و قره‌الچین گفته اند و از این گونه باری توانست پیدا کرد.

اینها که در برابر آنها آب باریک و یک‌دار و گرمخانی و بیدک و گردگانک و جوزدان و سرخه را داریم.

۱. با اینهمه در زمان سلجوقیان زبان آذربایجان همان آذری بوده و ترکی جز زبان ترکان تازه رسیده شمرده نمی‌شده. چنانکه نوشته یاقوت حموی را، که در آخرهای زمان سلجوقیان نوشته و آذری را زبان آذربایجان ستوده، آوردیم.

نمی‌داریم. بیدست که مغولان، که آنجا را تختگاه ایران گرفتند، دسته‌های اتبوهی را که از مغولستان یا خود آورده بودند، در آنجا نشیمن دادند. لیکن اینان جز از ترك می‌بودند و زبانشان جز از ترکی می‌بود ترك و مغول زبان یکدیگر را نفهمیدند. ما نمی‌توانیم گفت که در زمان مغول بر شملۀ ترکان در آذربایجان افزود، و رهنمونی برای چنان سخنی در دست نمی‌داریم. آری از سده چهارم هجری، ایرانیان در همجا آلودگیها پیدا کرده و در همجا رو به در ماندگی و زبونی نهاده بودند و درباره آذربایجان نیز چنین گمانی را توان برد، و از این راه می‌توان گفت ترکان که در آنجا می‌بودند، روز به روز چیره‌تر و نیرومندتر می‌گردیده‌اند و بر بومیان فزونی پیدا می‌کرده‌اند.

از نیمه‌های زمان مغول، تنها سفرنامه مارکوپولو را در دست می‌داریم که در سال ۱۲۹۳ م. (۶۹۳ هـ. ق) به تبریز آمده و چون از مردم آنجا سخنی می‌راند، نامی از ترکان نمی‌برد. اگر چه این نوشته مارکوپولو از روی باریک‌بینی نبوده، زیرایی گمان در آن زمان دسته‌ای از ترکان در تبریز نشیمن می‌داشتند. چیزی که هست چندان فزون نبوده‌اند که مارکو از بودن ایشان آگاه گردد.

از آخرهای آن هم سفرنامه ابن بطوطه را می‌داریم که در زمان سلطان ابوسعید به تبریز رسیده و چنین می‌نویسد: «بر بازار گورهایان گنشتم، چشم از دیدن گورهای گوناگون خیره ماند. غلامان نیکروی، از آن بازرگانان، جامه‌های زیبا در بر و دستمالهای ابریشمی به کمر بسته، در پیش روی خواجهگان ایستاده و گورها را به دست گرفته و به زنان ترك نشان می‌دادند و آنان در خریدن بر یکدیگر پیشی می‌جستند و بسیار می‌خریدند. من فتنه‌هایی در آنجا دیدم که باید به خدا پناه جست؛ و چون به بازار عنبر فروشان در آمدیم، مانند همان را بلکه بیشتر در اینجا دیدم.»

ایمن نوشته بر بطوطه همان را می‌رساند که ما در بالا نوشتیم. ترکان در تبریز می‌نشست‌اند، لیکن ترك و تاجیک از هم جدا می‌بوده‌اند.

نیز از آن زمان صفوة‌المصفاى ابن بزاز در دست ماست، که چون تاریخ زندگانی شیخ

صفی‌الدین اردبیلی رامی‌نگار از داستانهای بسیاری که می‌آورد پیداست که در آن زمان در آذربایجان ترك و تاجیک با هم می‌بوده‌اند ولی بیشتری در سوی تاجیکان می‌بوده. چه او در سیارجا نام ترکان را می‌برد که پیش شیخ می‌آمدند و یا شیخ بعدیه آنان می‌رفته. نیز در نام بردن از آبادیهای گاهی پاره‌ای نامهای ترکی از یلغوز آغاج، و یوز آغاج، و آق‌سلم و ذلق و مانند این می‌برد.

نیز گاهی پاره‌ای جمله‌هایی از پیوسته یا پراکنده به «آذری» یا به گفته خودش به «زبان اردبیلی» از زبان شیخ و دیگران می‌نگارد (که ما آنها را سپس خواهیم آورد). همه اینها گفته ما را استوارتر می‌گردانند.^۱

نیز از آن زمان نزهة القلوب حمدالله مستوفی را می‌داریم که مقاله سوم آن در جغرافی و چگونگی شهرهای ایران است و در سال ۷۴۰ ه. ق. (پنج سال پس از مرگ ابوسعید، آخرین پادشاه نیرومند مغولان ایران) پرداخته شده. مستوفی زمانی هم در تبریز نشسته بوده و آذربایجان را نیک می‌شناخته و می‌توانسته درباره مردم و زبان آنجا گشاده‌ترین آگاهیها را به یادگار گذارد. لیکن این را نخواسته و جز جمله‌های کوتاهی درباره شهرهای آنجا در کتاب خود نیاورده. با اینهمه ما آنها را می‌آوریم و بهره می‌جوییم:

درباره خوی می‌گوید: «مردمش سفیدچهره و خنای نژاد و خوب صورتند و بدین سبب خوی را ترکستان ایران خوانند.»

درباره مراغه می‌نویسد: «مردمش سفید چهره و تركوش می‌باشند و بیشتر بر مذهب حنفی می‌باشند. و زبانشان پهلوی معرب است.»^۲

درباره لیلان، که آن زمان شهر کوچکی بوده، می‌نویسد: «مردمش تركند»

شهرک تسوج را می‌نویسد: «سكانش از ترك و تاجیک ممزوجند.»

کلنبر را، که آن نیز شهرکی بوده، می‌نگارد: «مردمش از ترك و طالش ممزوجند.»

درباره تبریز و دیگر شهرها خاموشی گزیده. ولی خواهیم دید که همو در کتاب خود

۱- از همام تهریزی (در گذشته به سال ۷۱۴ ه. ق.) يك ملمع آذری (در حنكر دستنویس شماره ۹۰۰ کتابخانه مجلس شورای ملی) هست که به عنوان نمونه‌ای از آذری سده هفتم ه. ق. آن را در اینجا می‌آوریم:

پسیدم چشم مست رفتن از دست	کوام و آذر دلی کویا نی مست
دل خود رفت و می‌دانم که روزی	بمهرت هم بشی خوش گیاهم از دست
به آب زندگی ای خوش عبارت	لوانت لاود چمن دیل و گیاه بست
دمی پس عاشق خود مهربان شو	کزی سر مهر ورزی کمت بی کمت
«عشق گر همام» از جان بر آید	موازش کان یوان بمرت وارست
گرم خساویری بستم بسوی	بویوت حته بام زاهام سرمست

درباره این ملمع گفتار محیط طباطبائی در مجله «آموزش و پرورش» سال هفتم شماره دهم (تهران کوده) شماره ۱۰ بهمنشود - گرد آورده.

۲- شاید خواستش از معرب این است که با کلمه‌های عربی بسیار در آمیخته بوده است.

جمله‌ای را به «آذری» از زبان تبریز نگاشته است و از آن پیداست که هنوز در تبریز انبوهی از آن بومیان دیرین، و آذری در آنجا روان می‌بوده است.

از این چند جمله مستوفی پیداست که ترکان در آخرهای زمان مغول در آذربایجان جا برای خود باز کرده و در شهرها نیز نشیمن می‌داشته‌اند، و در برابر بومیان دیرین، یا به گفته خود او «تاجیکان» می‌بوده‌اند. نیز پیداست که در آن زمان نام «آذری» از میان رفته بوده است و مستوفی آن را نمی‌شناخته و این است به‌جای آن نام «پهلوی» به کار برده است.^۱

آذربایجان پس از مغولانده پس از مغولان در ایران شورش بس سختی برخاست؛ زیرا چون ابوسعید دسالم ۷۳۵ ه. ق. درگذشت و اورا جانشینی نبود، میان سران مغول کشاکش افتاد که هر یکی مغول‌پسری را به پادشاهی برداشتند و با هم به جنگ و کشاکش برخاستند؛ و هنوز يك سال از مرگ ابوسعید نمی‌گذشت که سه پادشاهی بنیاد یافت و بر افتاد، و تا سالیانی این کشاکش و لشکرکشی پیش می‌رفت و ایرانیان که این زمان بسیار خوار و زبون می‌بودند، زیر پا لگدمال می‌شدند. و چون آذربایجان تختگاه مغول بوده، بیشتر این کشاکشها و جنگها در آنجا رخ می‌داد و بیشتر زبان و آسیب به آنجا می‌رسید و مردم از پا افتاده نابود می‌شدند. در همان زمانها بود که شهر تبریز گزند بس سختی دید. زیرا آذربایجان، که در دست سلطان احمد ایلکانی می‌بود و او امیر ولی‌استر آبادی را به فرمانروایی تبریز گماشت، در سال ۷۸۷ ه. ق. تفتیش‌خان، پادشاه دشت قبیاق، به دشمنی سلطان احمد، ناگهان پنجاه هزار سوار مغول بر سر شهر فرستاد، که امیر ولی‌بگریخت و مردم بیش از يك هفته جنگ و ایستادگی نتوانستند و مغولان به شهر درآمده آنچه گزند و آسیب بود دریغ نگفتند.

پس از این گزنها نوبت تیمور و لشکر کشیهای او رسید. در زمان او آذربایجان چندان آسیب ندید. لیکن چون دوره او پسر رسید، آذربایجان بار دیگر میدان کشاکش گردید. زیرا چنانکه در تاریخهاست، نخست خاندان قره‌قویونلو با دسته‌های بس انبوهی از ترکان به آنجا درآمدند و بنیاد پادشاهی نهادند و همیشه در جنگ می‌بودند، و پس از آن نوبت آق‌قویونلوین رسید که همچنان با ایل‌های انبوهی به اینجا رسیدند و بنیاد پادشاهی نهادند و همیشه در جنگ و کشاکش می‌بودند و تا برخاستن شاه اسماعیل صفوی در سال ۹۰۶ ه. ق. که هفتاد سال از تاریخ مرگ ابوسعید می‌گذشت، آذربایجان همیشه میدان لشکر کشیها و جنگها می‌بود، و به گمان من باید انگیزه بر افتادن زبان «آذری» را از شهرهای آذربایجان و رواج ترکی را در آنها این پیشامدهای هفتاد ساله دانست.^۲ زیرا در این زمان است که از يك سو بومیان لگدمال و نابود شده‌اند و از

۱- این نویسنده‌گان «پهلوی» را به فیروزبانه‌ای بومی این شهر و آن شهر می‌گفته‌اند و از معنایی که ما امروز به کلمه می‌دهیم آگاهی نداشته‌اند. ۲- در کتاب «روضات الجنان و جنات الجنان» تألیف حافظ حسین کرمانی تبریزی، تصحیح و تملیق جنر سلطان‌القرائی در مجلد دوم جمله‌ای و دو بیتتی از درویش باقویی به نام ←

یلسو ترکان به انبوهی بسیار و به اینجا آورده اند و بر شماره ایشان بسیار افزوده. در زمانهای پیشین، ترکان بیشتر در دیهها می نشستند و لی این زمان چون فرمانروا می بودند شهرها را فرا گرفتند و زبانشان در آنها رواج یافته است.

آذربایجان در زمان صفویان این را به آسانی توان پذیرفت که جا باز کردن ترکی برای خود در آذربایجان و به کنار زدن آن آذری را، پیش از پادشاهی صفویان انجام گرفته و دلیل این، گذشته از چیزهای دیگر، حال خود آن خاندان می باشد. زیرا ایشان بی گمان از بومیان آذربایجان بوده اند و زبانشان آذری بوده و ما دویتهایی از شیخ صفی، نبای بزرگه ایشان که در آخر زمان مغول می زیسته، در دست می داریم که آنها را خواهیم آورد. با این حال چون به زمان شاه اسماعیل، بنیادگذار پادشاهی، می رسیم، می بینیم زبان ایشان ترکی گردیده و خود آن شاه به ترکی شعرهایی می سروده که دیوانش در دست است.

اگرچه اسماعیل مادرش از خاندان ترك (دختر حسن بیگ) بوده و شعر ترکی را به پیروی از امیرعلیشیرنوی می سروده، لیکن اینها با گفته مانا سازگار نیست و خود دلیل چیرگی ترکان در آذربایجان و رواج ترکی در آنجا می باشد.

از هر باده بی گفتگوست که در آغاز سده دهم، که پادشاهی صفویان پدید آمده، ترکی پیشرفت خودش را در آذربایجان، چه در شهرها و چه در بیرونها، به انجام رسانیده و خود زبان همگانی به شمار می رفته. با این حال در روزگار صفوی چیزهایی در آذربایجان پیش آمده که اینها نیز به سود آن زبان بوده است و می توان گفت در آن روزگار و در سایه این پیشامدها بوده که ترکی به یکبار چیره شده و «آذری» از شهرها ناپدید گردیده و در بیرونها نیز جز در چند جا باز نمانده^۱.

«ماما عصمت اسپستی» همزمان قره قویونلوها به شرح زیر آمده است:
 «... مروی است که حضرت ماما را برزگری بوده که به امر زراعت ایشان قیام و اقدام می نموده، نو به ای تم به زمین می یاشیده و حضرت ماما حاضر بوده فرموده اند که این تم را خوب نمی یاشی آن بخت برگشته نا بر زبان جاری شد که شما عورتانید از کار و بار زراعت چه خبر دادید به حال خود باشید، حضرت ماما را جلالین غالب گفته فرموده اند که: «چکمتایی میسندیم» یعنی ای پناگاه مرده نمی پسندی مرا، همان لحظه در اینجا آن برزگر وفات کرده، بعد از آنکه وی را برگرفته اند و دفن کرده، حضرت ماما به منزل او به رسم عزوت رفته اند این شعر را که به زبان رازی است مردم آن را شهری می گویند خوانند»

هنوسمستی، هنو مستی، هنو مست
 هنوای ساده پوآیی از دست
 من به مستی خطایی یامر از دست
 زوان نادران دهان (یا) بیزدانوست
 دکتر ماهیارنوی در شماره یکم سال هفتم «نشریه دانشکده ادبیات تبریز» و ادیب طوسی در همان نشریه به سال ۱۳۳۵ مطالبی در این باره نوشته اند. — گرد آورده.

۱- پراثرترین سندی که از آذری و گویش مردم تبریز پس از نوشته شدن کتاب «آذری» به دست آمده رساله ای است از روحی انارجانی، هم روزگار سلطان محمد خدابنده (۹۸۵ - ۹۹۶ ه. ق) پدر شاه عباس بزرگه که نشان می دهد مردم تبریز تا سال ۱۰۵۰ ه. ق. هنوز به زبان آذری گفتگو می کردند. درباره این سد نگاه کنید به محله یادگار، سال دوم، شماره ۳؛ «ایران کوده»، شماره ۶۱۰، «فرهنگ ایران زمین»، سال دوم، صفحات ۳۲۹ - ۳۷۲؛ «نشریه دانشکده ادبیات تبریز»، سال هفتم. — گرد آورده.

یکی از آن پیشامدها اینکه صفویان، بیشتر پیروان ایشان از ایل‌های ترک می‌بودند. چنانکه چون شاه اسماعیل برخاسته، یاران او جز از ایل‌های استاجلو و شاملو و تکلو و ورساق و روملو و ذوالقدر و افشار و قاجار نبوده‌اند، و دسته‌هایی نیز از قزلباشان آذربایجان با ایشان بوده‌اند. تاجیکان یا بومیان فارس‌زبان ایران، از پانصد سال باز، در نتیجه رواج صوفیگری و باطنیگری و خراباتیگری و سپس در سایه کشتار مغولان و چیرگی دویست ساله ایشان، اندیشه آزادی و گردنفرازی و جانبازی را فراموش کرده و به یکبار از شایستگی افتاده بودند و از ایشان جز کار چامسرای و پندربانی و ستایشگری و این‌گونه چیزها بر نیامدی، و این فیروزبختی خاندان صفوی بود که اینان را در کنار نهاده ایل‌های بیابان‌نشین ترک را پیش کشیدند و دست به‌عوض آنان نهاده به پادشاهی برخاستند.

بدین‌سان کار صفویان همه در دست ترکان می‌بوده، و در دربارشان، چه در تبریز و چه در قزوین و چه در اسپهان، به زبان ترکی سخن گفته شدی و لقبها و نامها نیز بیشتر ترکی بودی، همچون: قرداش و یسولداش و سرداش و عموغلی و قاپوچی و ایشیک‌آغاسی و ایچ-آغاسی و اسمعیل‌قلی و طهماسب‌قلی و حسین‌قلی و ایل‌یگی و ایلخانی و ییگل‌یگی و خان‌رخانی و قارنجه‌یک و قورخمس‌خان و شیخ‌اغلی و حلواجی‌اغلی و بسیار مانند اینها.

دیگری از آن پیشامدها اینکه در زمان صفویان، چون میانه ایران و عثمانی دشمنی سختی پدید آمد، عثمانیان بارها لشکر به آذربایجان کشیدند و بارها به آنجا دست یافته تا تبریز کرسی آنجا پیش آمدند. نخست سلطان سلیم در سال ۹۲۵ ه. ق. چون در چالدران شاه اسماعیل را شکست، از دنبال او تا تبریز پیش آمده سعروز با همه سپاهیان و پیرامونیان انبوه خود در این شهر ماند. پس از او، سلطان سلیمان در جنگهای خود با شاه طهماسب سه بار (یکی در سال ۹۴۵ ه. ق. و دیگری در سال ۹۴۱ ه. ق. و سومی در سال ۹۵۶ ه. ق.) به آذربایجان در آمده، در هر بار زمانی در تبریز درنگ کرد پس از او، در زمان مراد سوم و خداپنده، پسر شاه عباس، که عثمانیان به شیروان و قفقاز دست یافته بودند، در سال ۹۹۳ ه. ق. عثمان پاشا با لشکر بس انبوهی به آذربایجان آمد و با جنگ اینجا را فراگرفت، و در تبریز سه روز کشتار کرد، و در این بار بود که عثمانیان در آذربایجان استوار نشستند و با پیمانی که در میانه بسته‌گردید، دبار صفوی آذربایجان را، به‌جز از اردبیل، همه به ایشان واگذاشت و آنان بیست سال کمایش در آنجا نشستند. سپس چون در سال ۱۰۱۲ ه. ق. شاه عباس آنجا را بازگرفت، چون تا ده و اند سال دیگر جنگ و دشمنی با عثمانیان در میان می‌بوده، دو سه بار دیگر آنان لشکر بر سر آذربایجان آوردند. و چون شاه عباس از جنگ روبرو پرهیز می‌نمود تا تبریز یا نزدیکیهای آن پیش آمدند. همچنین پس از مرگ شاه عباس، سلطان مراد چهارم خود تا تبریز پیش آمد، و شهرهای آذربایجان را که مردم رها کرده و گریخته بودند ویرانه ساخت و بازگشت. نیز در آخر

پادشاهی صفویان، هنگامی که افغانان سپهان را گرفتند عثمانیان نیز بر آذربایجان و شهرهای غربی ایران تاختند و با جنگ و خونریزی اینها را بگشادند و سالیانی در آنجا بودند تا نادر بیرونشان کرد.

این جنگها و لشکر کشیها همه به زبان زبان آذری به سر می آمد. زیرا تاجیکان یا گویندگان آن زبان، که ناتوانتر می بودند، در این پیشامدها بیشتر از دیگران پایمال می شدند و از میان می رفتند. از آن سوی، چون عثمانیان ترک می بودند و از این سوی هماوران ایشان نیز جز ترکان نبودند از این رو کارها همه یا زبان ترکی می بود و آذری جز در خاندانها به کار نمی رفت، و روز به روز از رواج آن می کاست و کم کم فراموش می شد.^۱

بیش از این به تاریخ نمی پردازیم. بدین سان ترکی در زمان سلجوقیان به آذربایجان در آمده و در هفتصد سال یا بیشتر کم کم بر آنجا چیره شده و زبان بومی را از میان برده که جز در گوشه ها و کنارها نشانی از آن باز نمانده.

اگرچه این تنها درباره آذربایجان نیست. آران نیز همین حال را دارد و آذری، زبان آنجا که براد آذری بوده، به همین سان از میان رفته و جز نشان کمی از آن در گوشه ها و کنارها باز نمانده. زتجان و پیرامونهایش نیز به همین حال است و زبان آنجا به یکبار ناپدید شده. پیرامونهای همدان و قزوین نیز همین حال را دارد و ترکی در آنها رواج گرفته. لیکن چون ما سخن از آذربایجان می دانیم، تنها به آنجا پرداخته ایم.

هم باید دانست که پراکندگی زبان ترکی در ایران، در زمان صفویان، به بالاترین پایگاه خود رسید؛ و چون ایشان سپری شدند، پیشرفت ترکی نیز باز ایستاد و سپس رو به پسرفت نهاد، به ویژه پس از آغاز مشروطه و پیدایش شور میهن خواهی در ایران و بنیاد یافتن روزنامه ها و دبستانها، که همه اینها ترکی را باز پس می برد و از میدان آن می کاهد.

در این باره خود آذربایجان پیشگام است و از آغاز جنبش مشروطه یکی از آرزوهای آذربایجانیان برگردانیدن فارسی به آنجا بوده و همیشه در برابر نگارشهای روزنامه های استانبول و باکو روی سرد نشان داده اند و با آنکه زبان کنونی فارسی بسیار نارساست و بسیاری از معنیهایی که به ترکی توان فهمانید این زبان به فهمانیدن آنها توانا نیست^۲، و از هر باره بر یک

۱- محمد هبله رودی در «مجمع الامثال»، که به سال ۱۳۴۹ ه.ق. گردآورده و به کوشش دکتر صادق کیا چاپ رسیده است، درباره مثل شماره ۱۹۱۸، که به زبان آذری است، می نویسد: «گویند تریزی را به ملت گاهی می بردند که از گلو بکشند، شخصی به او رسیده ترحم نمود و گفت: خلاصی این مرد به چه صلح ممکن است. گفتند: به فلان صلح. آن شخص جوابی نداد و نموده صلح را حاضر ساخت. تریزی آن صلح را در حوینهای خود حقیر دانسته به زبان خود گفت: 'درم کشی مگر حروس بهی می خرد'» - گردآورنده. ۲- در ترکی آذربایجان گشته (ماسی) بر چهارده گونه و اکنون (مصارع) بر چهار گونه است ولی در فارسی کوفی گشته بیش از چهار گونه و اکنون بیش از یک گونه ندارد و این نمونه های آن و فارسی این می باشد. لیکن ما این فارسی را از فارسی برداشته ایم و اکنون در فارسی نیز سیزده گونه گشته و سه گونه اکنون به کار می بریم.

آذربایجانی سخت است که با این زبان سخن راند، با اینهمه در آذربایجان آرزوی رواج فارسی در میان خانانها از سالها روان است.

گفتار سوم چند سخن در پیرامون آذری

زبان شمال و زبان جنوب باید دانست که زبانی که ما امروز سخن می‌گوییم و آن را فارسی و یا ایرانی می‌نامیم، همان زبان است که چهار هزار سال پیش از این ایران یا، مردم ایر، در مین باستان خود «ایران ویج» سخن می‌گفته‌اند، و چون از آنجا کوچیده و به پشته ایران آمده‌اند، آن را همراه آورده‌اند. چیزی که هست، گذشت زمان و پیشامدها در زبان کارگر افتد و این است هیچ زبانی همیشه به یک حال نماند و هر زمان رنگ دیگری به خود گیرد. زبان ما نیز در این چهار هزار سال چون با پیشامدهای بزرگی برخورد کرده، این است هر زمان به رنگ دیگری افتاده، و اگر یکی این رشته را دنبال کند و چنین خواهد که تاریخی برای این زبان، از آغاز آن تا این زمان، نگارد شاید بتواند یک کتاب بزرگ هزار صفحه‌ای پدید آورد. ما گذشته از چیزهای دیگری، نمونه‌هایی از این زبان، از زمانهای گوناگون، در دست می‌داریم: نخست اوستا که بازمانده از سه هزار سال پیش است. سپس نوشته‌های سنگی یستون و عباس‌آباد و مانند اینها، که چندصد سال دیرتر از اوستا و بازمانده از زمان هخامنشیان است. سپس نوشته‌های سنگی بازمانده از آخرهای اشکانیان و نوشته‌های سنگی و سکه‌ها، بازمانده از آغازهای ساسانیان، که دیگر دیرتر می‌باشد. سپس چون به آخرهای ساسانیان می‌رسیم، کتابها از آن زمان بازمانده. پس از آن نیز بسیار روشن می‌باشد.

ما اگر این نمونه‌ها را پهلوی هم گذارده و بایکدیگر سنجیم، پیداست که همگی یک زبان است ولی هر زمان جداییهای دیگری پیدا کرده. ما چون می‌گوییم زبان اوستا یا زبان هخامنشی یا زبان پهلوی یا زبان فارسی اینها نامهای یک زبان است که چون به رنگهای گوناگون افتاده این نامهای گوناگون را پیدا کرده. این فهرستی از تاریخ زبان است.

لیکن در اینجا چیزهای دیگری هم هست که باید از دیند دور نداشت: یکی اینکه ایران یا مردم ایر، که از «ایران ویج» به اینجا درآمده‌اند، تیره‌های گوناگون بوده‌اند و ما نامهای سه تیره بزرگ را از ایشان، که ماد و فارس و پارت باشد، می‌شناسیم. مادان در شمال، و فارسان در جنوب، و پارتان در شرق، نشین گرفته بودند، و هر سه یکی پس از دیگری بنیاد پادشاهی در اینجا نهاده‌اند. پیداست که زبان اینان همه یکی بوده و پیداست که پاره‌ای جداییها در میان بوده این چیزی است که ما از روی اندیشه در می‌یابیم. لیکن ما این را نیز دانستیم که میان مادان و فارسین، یا بهتر گویم میان شمال و جنوب، از رهگذر پاره‌ای حرفها تیر جدایی بوده. بدینسان

آنچه در شمال بیشتر «ش» بوده در جنوب «س» می‌شده، چنانکه اکنون نیز آنچه در شمال «شمران» و «شمیرم» هست در جنوب به‌جای آن «سمبران» و «سمرم» می‌باشد؛ و ما می‌توانیم پنداشت که داستان رشته و ریسین و مرشته و فرستان و نوشتن و می‌نویسم و مانند اینها، که فراوان است، از این راه پدید آمده. نیز آنچه در شمال «گگ» بوده در جنوب «ح» می‌شده، چنانکه هنوز هم در شمال «گهرام دز» و در جنوب پاسخ ده‌آنها «حهرم» می‌باشد. نیز آنچه در شمال «ز» بوده در جنوب «د» می‌شده، چنانکه هنوز هم به‌جای «زانم» و «داماد» که از زبان جنوب است، در شمال «زانم» (در کردی) و «زوما» (در سمانی) گفته می‌شود. اینها چیزهایی است که ما یا تعلیم و باشد که چیزهای دیگری نیز بوده.

از این روست که ما می‌دانیم اوستا نریان شمال است. زیرا چون می‌سجیم، نشانهای شمالی را در آن پدیدار می‌بینیم^۱. از آن سوی درکتابها نیز همیشه زردشت را از مردم شمال شمارده‌اند و بیشتر او را برخاسته از آذربایجان دانسته‌اند. از این رو می‌توان اوستا را نخستین نمونه از زبان آذربایجان پنداشت.

نیمزبانها چگونه پدید آمده؟ يك چیز دیگر که باید از دیدم دور نداشت بود نمر مابهاست. دیرا ما امروز اگر نگاه کنیم، گذشته از زبان بزرگی که ایران همه کشور است، نیمزبانهای دیگری، از سمانی و گیلکی و مازندرانی و کردی و مره‌ای و شوشتری و سیار ماسد اینها، در این گوشه و آن گوشه سخن گفته می‌شود، و ما آنچه می‌دانیم این گونه نیمزبانها از جست در ایران بوده و ما آنچه درباره پیدایش اینها می‌اندیشیم و ماور می‌کنم این است که چنانکه از تاریخ بدست می‌آید، پیش از آنکه مردم ایر به‌بشته ایران درآید، تیره‌های پراکنده بسیاری در اینجا نشین می‌داشتند که زبان و نژادشان گوناگون و رنگیشان از یکدیگر جدا می‌بوده، و پنداست که «ایران» چون به اینجا رسیده اند آمان را به یکبار نابود ساختند و اگر هم جنگی رو داده و آن تیره‌ها زبون شده‌اند از میان بره‌تاند، و ملکه یا «ایران» ریسته و کم به‌مان ده آمیخته‌اند، و این ناگزیر است که زبانهای آنان بشایه‌ایی از خود بازگذاشته‌اند. بدین سان که هلان تیره، که مثلا در سمان می‌نشسته و زبان جداگانه داشته‌اند، چه ن یا «ایران» در آمیخته‌اند، زبانان نیز با زبان «ایران» در آمیخته و زبان سمانی ایران پدید آمده همچنان در گیلان و مازندران و دیگر جاها از آمیزش دو زبان، سمرمان‌ها پدید آمده؛ این است ما چون اینها را می‌سجیم در همگی ریشه و بنیاد یکی است ولی هر کلام در آمیخته‌های دیگری با خود می‌داند و رنگ دیگری به خود گرفته.

این را با مثالی می‌توان روشن گردانید: چنین انگارید شما ده ظرف را پر از آب می‌سازید و سپس بهر کدام چیز دیگری در می‌آمیزید - به یکی گلاب و به دیگری زعفران، و به سومی عرق پندمشک و همچنان - اینها از يك سو جنشان یکی است و از يك سو نیز جدایی در میان‌شان هست، نیمزبانها نیز همین حال را می‌دارند و از چنین داهی پدید آمده‌اند. این است همه آنها شاخه‌های زبان ایران به‌شمارند، زیرا گوهر همه آنها همان زبان «ایران» است که در هر یکی با کلمه‌های یگانه دیگری آمیزش پیدا کرده و رنگ و شیوه جدای دیگری به‌خود گرفته است.

در باره «آذری» هم می‌باید گفت: زبان مادان است که پس از درآمدن ایشان به آذربایجان و این پیرامونها با زبان بومیان پیشین آذربایگان در آمیخته و رنگ و شیوه دیگری پیدا کرده. می‌خواهیم بگوییم: این پدیده از زبان مادان است و خود آن نیست، و از این روست که ما آن را «نیمزبان» می‌خوانیم. کسانی خواهند گفت: پس زبان مادان چه شده؟ می‌گوییم آن، چون زبان همه مادان بوده، همیشه میان ایشان روان بوده است، به‌ویژه در زمان پادشاهی مادان که بی‌گمان همه کارهای کشورداری با آن زبان پیش می‌رفته. سپس نیز در زمان هخامنشیان، اگرچه پادشاهی در دست فارسان و کارهای کشوری با زبان این تیره انجام می‌یافته (و نوشته ییستون نمونه آن زبان می‌باشد)، ولی چنانکه گفته‌ایم فارسان با مادان زبان‌شان یکی بوده است و بهر حال زبان مادان جای خود را می‌داشته است. همچنین در زمان اشکانیان و ساسانیان، که ما زبان آن زمانها را به نام پهلوی می‌خوانیم، این نام زبانهای شمال و جنوب را نیز در بر می‌داد.

ما این را گذشته از آنکه به اندیشه در می‌یابیم، دلیل نیز از برای آن در دست می‌داریم. زیرا از نوشته‌هایی که با خط پهلوی از زمان ساسانیان و آغاز اسلام بازمانده بوده و از چند گاه پیش شرقشناسان اروپایی و برخی دیگر آنها را به دست آورده و به نام کتابهای پهلوی به چاپ رسانیده‌اند، دو نوشته‌ای است یکی به نام ایاتکاد زذیران (یادگار زیران) و دیگری به نام ددخت آسوردیک (درخت سوری)، و آنچه نگارنده مجسته و دریافته‌ام این دو نوشته در آذربایجان نوشته شده، و این است از رهگذر زبان با دیگر کتابهای پهلوی جدایی در میان است و ما در آنها کلمه‌هایی می‌بینیم که جز در «آذری» و یا در آذربایجان پیدا نمی‌شود. از این رو ما آنها را پس از اوستا نمونه دوم از زبان آذربایجان می‌شناسیم^۲، و از اینجا پیداست که در زمان ساسانیان، گذشته از آذری - که بی‌گمان در آن زمان نیز می‌بوده - زبان دیگری آذربایجان را - یا بهتر بگوییم: همه سرزمین مادان را - بوده که بیشتر در نوشتن به کار می‌رفته است، و هنوز تا

۱- در ترکی آذربایجانی دسته اسمی ر کلمه‌های فارسی به کار می‌رود چنانکه خواهیم آورد، و اینها بازمانده از «آذری» است.
 ۲- از این دو دفتر به سخن دراز نیاز هست که می‌باید جداگانه از آنها گفتگو کرد و آن کلمه‌ها را که می‌گوییم جز در «آذری» یا در آذربایجان یافته نمی‌شود نشان داد.

آن زمان جدایی میانه شمال و جنوب بمحال خود بوده. پس از آن در قرنهای چهارم و پنجم اسلامی می بینیم که با آنکه جغرافی نگاران عرب «آذری» را زبان آذربایجان می نمایند و برخی از ایشان این را هم می نگارند که زبانی است ویژه خودشان و دیگران آن را نتوانند فهمید با این حال قطران و شاعران دیگر را می بینیم که با فارسی یا زبان همگانی آنجا شعر سروده اند.

جدایی شمال و جنوب چگونه از میان می رود؟ - این خود نکته ای است که چون نوشتن و خواندن در میان يك توده رواج گرفته زبان ایشان یکسان و يك روگرده و کمتر جدایی میان این گوشه و آن گوشه از رهگذر زبان بازماند. از این روست که ما می بینیم پس از اسلام دیگر جدایی میانه شمال و جنوب ایران در زبان همگانی نمانده و شعرهای قطران و دیگران را، که گفتیم در آذربایجان سروده اند، با شعرهای خراسان و فارس در زبان نزدیک بهم می یابیم. اگر چه شاعران بیشتر در شیوه سخن پیروی از یکدیگر می کرده اند و بیشتر از این دوست که از رهگذر زبان بهم نزدیک بوده اند، چیزی که هست این باگفته ما ناسازگار نیست و همین پیروی از یکدیگر، چه در شعر سرودن و چه در کتاب نوشتن، بوده که زبان را یکسان و یکرو گردانیده.

می توان گفت که این یکرویی در زبان همگانی از زمان ساسانیان آغاز شده. زیرا از زمان ایشان بوده که خواندن و نوشتن به رواج افزوده و میانه این گوشه و آن گوشه کشور پیوستگی پیدا شده است؛ و چون پادشاهان ساسانی از تیره فارسی می بودند و در دربار زبان فارسی به کار می رفت، می توان گفت که آن زبان چیره تر در آمده و در آمیزشی که میانه زبانهای شمال و جنوب و دیگر جاها پیدا شده چیرگی آن را بوده است. «زبان دری» که می گویند، باشد که همین بوده که چون در دربار سخن رانده می شده به نام آنجا «دری» خوانده شده.

به حال در قرنهای چهارم و پنجم اسلامی، که ما نمونه ها از زبان فارسی از آن زمانها در دست می داریم، جدایی را که گفتیم میان شمال و جنوب می بوده از میان رفته می یابیم؛ و چنانکه گفتیم می توان پنداشت که دو گونه هایی که در بسیاری از کارها (فعلها)ی زبان فارسی در میان می باشد، چنانکه از «نوشتن» می نویسم و بنویس، و از «رشتن» می ریسیم و بریس، و از «افروختن» می افروزم و یافروز، و از «سوختن» می سوزم و بسوز، و از «دین» می بینم و بین می آید، و در برخی ریشه ها در همه جا دو گونه ی پیدا است - چنانکه «خفتن» و «خوایدن»، و «شنیدن» و «شنفتن»، و بسیار دیگر - اینها باز مانده از همان جداییهای شمال و جنوب است. نمی گویم: بی گمان چنین است. می گویم: توان پنداشت که چنین است.

نگهداری آذربایجان زبان همگانی را - داستان از میان رفتن آذری و چیرگی ترکی را

به آذربایجان که نگاشتیم این را هم باید گفت که زبان همگانی همیشه در آذربایجان بوده است و کون نیز هست. در زمان صفویان که گفتیم ترکی زبان درباری گردیده و گذشته از آذربایجان در دیگر گوشه‌های ایران رواج یافت در همان زمان چه در آذربایجان و چه در دیگر جاها زبان نگارش حز فارسی نبوده است و این از شگفتیهاست که آذربایجانیان با آنکه از قرن‌ها زبانشان سرکی گردیده بوده همیشه در نوشتن فارسی را به کار می‌بردند. نه تنها در کتاب‌نویسی و چامه سرایی، در نامه نوشتن به یکدیگر هم جز آن را به کار نمی‌بردند و کون نیز نمی‌بردند. چنانکه گفتیم فارسی آنان راسخ است، با اینهمه هیچگاه آن را رها نکرده‌اند. اگر آذری از میان رفته این زبان همیشه در میان بوده و هست. اگر چه گاهی در آذربایجان کتابها به ترکی نوشته شده و برخی شاعران شعرها سروده‌اند، لیکن اینها بسیار کم و جز از روی هوس نبوده است. پس از مشروطه نیز کسانی هوس کردند روزنامه‌هایی به ترکی در آذربایجان بنویسند و چنین می‌گفتند که زمان ماددزادی بیشتر کارگراوند تا زبان دیگری، کسانی بر آن شدند که در دهستانها نیز تا دو سه سال آموختن با زبان ترکی باشد و از رنجی که شاگردان در آذربایجان از دهگند زبان می‌کشند کاسته شود؛ لیکن هیچک از اینها پیش نرفت و آذربایجانیان دست از فارسی نکشیدند، و کوششهایی که در همان هنگام، عثمانیان و قفقازیان در کشیدن آذربایجان به سوی خود به کار می‌بردند نتیجه وارونه داد و چنانکه گفتیم آذربایجانیان همیشه بدواج فارسی در میان خاندانها می‌کوشد و در این راه پیشگام می‌باشند.

معروف و مجهول در آذربایجان — این هم می‌باید گفت که در زبان کنونی آذربایجان کلمه‌های بس فراوانی از فارسی به کار می‌رود، و اینها بی‌گمان بازمانده از «آذری» می‌باشد. همیشه یک زبانی چون در برابر دیگری زبون گردید و خواست از میان برود، یک رشته از کلمه‌های خود را در آن زبان به یادگار گذارد. آذری نیز این کار را کرده. دلیل آنکه اینها از «آذری» بازمانده و از فارسی گرفته نشده‌آن است که برخی از آن کلمه‌ها در فارسی نیست^۱. و آنگاه در همه آنها واو و یاء معروف و مجهول جدا گرفته می‌شود^۲. چنانکه در کلمه‌های دوست، شور، کود، گوزن‌زور، دول‌ویل، دیو، میشه، پیشه، شیر (درنده)، واو و یاء مجهول؛ و در کلمه‌های پول، خروش و شیر (خوردنی)، فیل، تیر، پیر، معروف آورده شود. در حالی که در فارسی همگانی به یکبار جدایی میانه معروف و مجهول از میان برخاسته است و فارسیزبانان نه تنها جدایی میانه آنها

۱- نمونه‌هایی از این کلمه‌ها در دوبیتیهای شیخ صفی دیلمه خواهد شد. ۲- آوازه‌های o و e که در زبانهای اروپایی هست در زبان ایران نیز بوده. بدین‌سان که واو گاهی آوار ou می‌داده و گاهی آوار o، نیز یاء گاهی به جای می‌آید و گاهی به جای e و در فرهنگها برای جدایی آن نخستین را معروف و این دومی را مجهول می‌نامیدند. مثلاً می‌گفتند «شیر یا یاء معروف» (Chir)، «شیر یا یاء مجهول» (Cher) همچنین در واو، کرب اینها به یکبار از میان رفته است و کمتری کسی در دست آن جمله‌های فرهنگها را می‌داد.

نگذارند بلکه معنی معروف و مجهول را نشانند و اگر در فرهنگها بیفتد درمانند.

آذری در کجاها بلزمانده؟ چنانکه در گفتگو از رواج ترکی فهمانیدیم، آذری به یکبار از آذربایجان ناپدید نگشته است و هنوز در چندجا میان خود بومیان سخن گفته می شود و آنچه ما می دانیم یکی از آنهاها هرزند و گلین قیه (از پیرامونهای مرند)، و دیگری رنوز، و سوم حنو (در قره داغ)، و چهارم خلخال است. چنانکه شنیدیم در لیقوان و آق پیرامونها نیز تا شصت و هفتاد سال پیش آن را می ساختند و در پاره ای خاندانها گفتگو می شده ولی سپس ناپدید گردیده. از اینجا می توان فهمید که در جاهای دیگری که تاکنون ازمانده نیز روی به ناپودی می داد و باشد که پس از صد سال و دوست سال دیگر نشانی از آن هیچ دیده نشود. دو تن از آشنایان از زبانهای خلخال و هرزند و گلین قیه نمونه هایی بری ما فرستاده اند، و آنچه از اینها پیداست زبان خلخال بسیار جداست. این بیگمان است که «آذری» هنگامی که در آذربایجان رواج می داشته و زبان آنجا بوده در هر شهری رنگ دیگری داشته است و کم و بیش از یکدیگر جدا بوده. زیرا چنانکه گفتیم، زبانی که تنها برای سخن گفتن باشد و در نوشتن به کار نرود زود شاخه شاخه گردد و هر شاخه رویه دیگری به خود گیرد. نمونه هایی که از «آذری» از زمانهای پیشین بازمانده و ما آنها را خواهیم آورد نیز می رساند که «آذری» به هر شهری به گونه دیگری سخن گفته می شده است. چیزی که هست ما این را هم می دانیم که دوری آنها از یکدیگر چندان نبوده که مردم آن شهر زبان این شهر را نفهمند یا به سختی فهمند ولی جدایی زبان خلخال و زبان هرزند را بیش از آن نمانده می بینیم و چون در این ماره هیچ آگاهی نمی داریم و به اندیشه چیزی نمی یابیم به گفتگو زار نمی پردازیم.

نتیجه این گفتار آنکه «آذری» یکی از نیمزبانهای بزرگ و ریشه داری همچون کردی و مازندرانی و تالشی و گیلانی و مانند اینها بوده و در سراسر آذربایجان سخن گفته می شده، و آن جز شاخه ای از زبان ایران نبوده، و آنچه ما می دانیم این نیمزبانها در باستان زمانها در ایران پیدا شده و همیشه در پشت سر زبان همگانی جایگاهی داشته است.

گفتار چهارم

نمونه هایی که از آذری در دست است

نمونه های پراکنده چنانکه باز می دیدیم، «آذری» زبان گفتن بوده و همیشه در پیش روی او زبان همگانی روان، و برای نوشتن جز این یکی را به کار نمی برده اند. از این دو نوشتاری به «آذری» در دست نبوده و یا اگر نبوده از میان رفته. لیکن ما از جستجو نمونه هایی را از آن

۱- آقای ناصر روایی نمونه هایی از زبان خلخال و آقای سید صادق سعید نمونه هایی از زبان هرزند فرستاده اند.

در پراکنده و پیوسته بدست آورده‌ایم و می‌خواهیم آنها را در اینجا بیاوریم و آنچه می‌دانیم دربارهٔ هریکی بنگاریم. نخست به نمونه‌های پراکنده می‌پردازیم:

۱ - حمدالله مستوفی در *نزهة القلوب* در سخن راندن از شهر اورمی می‌گوید: «لِز میوه‌هایش انگور خلوقی و امروود پیغمبری و آلوی زرد به‌غایت خوب است و بدین سبب تبارزه (تبریزیان) اگر صاحب حسنی را با لباس ناسزا یا بندگانند انگور خلوقی بچه در سبد اندرین یعنی انگور خلوقی است در سبد دریده»^۱.

می‌توان پنداشت که کلمه «بچه» در این جمله غلط رونویسی است، و درست آن کلمه «بی» بوده که در لری و برخی نیم‌زبانهای دیگر بمعنی «است» می‌آید و ما در دویتهای شیخ-صفی نیز آن را بمعنی «است» خواهیم دید. «در» یا زیر دال گویا سبک شده «دریده» و خود صفت کلمه سبد باشد. «اندرین» دیگر شده «اندرون» است.

این شگفت که شرقشناس انگلیسی، لسترنج، که *مقاله سوم نزهة القلوب* با راهبری او چاپ شده یافته این جمله را ترکی پنداشته و در کنارهٔ آن کتاب به انگلیسی چنین نوشته: «معنی جمله روشن است ولی درست کلمه‌ها را در ترکی باستان آذربایجان نتوان پیدا کرد زیرا با زبان امروزی جدایی بسیار دارد». این لغزش لسترنج از آنجاست که همچون دیگران زبان آذربایجان را از باستان زمان جز ترکی نمی‌شاخسته است و گمان زبان دیگری به آنجا نمی‌برده و چون این جمله را با ترکی نزدیک ندیده، چنین پنداشته که ترکی پیشین آذربایجان با ترکی امروزی آن بسیار دور از هم می‌باشد که خود این پندار یهودهٔ دیگری است زیرا از زمان مستوفی یش از شش سده نگذشته و این نشدنی است که در ششصد سال يك زبان چنان دیگر شود که حد خور فهمیدن نباشد. بی‌گمان آنچه در گمراهی لسترنج کارگر افتاده کلمه «در» بوده که ما گفتیم یا زیر دال و سبک شده «دریده» است. ولی او با پیش دال گرفته که در ترکی به جای «است» است و بسیار فراوان به کار رود.

۲ - ابن نواز در *صفوة الصفا* در میان داستانی چنین می‌نویسد: «شیخ صدرالدین، خداوند برکه، فرمود: از شیخ (شیخ صفی‌الدین پندش) سؤال کردم وقتی که به حضرت شیخ زاهد رسیدی از دل خبر داشتی؟ شیخ، قلم سره، فرمود. به زبان اردیلی: کار بمانده کار تمام پری - یعنی ای خانه آبادن کار تمام بود اما تنبیه مرشد و امانده^۲ بوده». از این جمله‌ها پیداست که، چنانکه گفتیم، میانهٔ شهرها در آذری جدایی بوده و زبان اردیلی رویه‌ای ویژه خود داشته است.

این جمله بخش واپسین آن (کسار تمام پری) روشن است و «پری» گویا رویهٔ آذری «بودی» است. زیرا خواهیم دید که در آذری دالها راه می‌شده؛ ولی بخش پیشین جمله اندکی

۱ - مقاله سوم *نزهة القلوب*، چاپ کتب ص ۸۵.

۲ - *صفوة الصفا*، نسخه چاپی، ص ۲۵.

تاریک است. اگرچه «کت» یا «کد» بمعنی خانه در فارسی شناخته می‌باشد و ما که دستان عوض شدن دال را به‌راه در «آذری» می‌شناسیم بسودن «کار» بمعنی خانه چندان دور نیست. لیکن با اینهمه روی هم رفته کلمه‌ها تاریک می‌باشد.

۳- هم ابن یزاد می‌نویسد: «ادام‌الله برکه (صلی‌الدین) گفت که باری شیخ داین مقام که اکنون مرقد مطهر است، نشسته بود و به کلمات دلپذیر مشغول بود و جمعی در حضرتش خوش نشسته و مجلس روحانی پیوسته؛ ناگاه طیشاه جوشکایی در آمد که از اکابر دنیاداران ابناء زمان بود، و پادشاه ابوسعید او را بدد خویش خواندی، و شیخ اعزاز فرمود و قیام نمود. طیشاه چون در آمد، گستاخ‌وار شیخ را در کنار گرفت و گفت حاضر باش به زبان تبریزی گوهری‌فراشته یعنی سخن به‌صرف بگو حریف رسید. در این گفتن دست بر کتف مبارک شیخ زد، شیخ را غیرت سر بر کرد^۱...»

آن نمونه‌ای از زبان اردبیل بود و این نمونه‌ای از زبان تبریز می‌باشد. نکته‌ای که در این جمله هست آن است که به‌جای «ت» دوم کس (یا شونده)، «د» آورده. روشتر گویم: به‌جای «حریف» «حریفر» گفته و ما مانند این را در دو بیت‌های شیخ صفی نیز خواهیم دید. «د» را که به‌«د» عوض می‌کرده‌اند، گویا در برخی جاها «ت» نیز عوض می‌شده، و این از نزدیکی است که میانه «د» و «ت» در زبان پیدا می‌شود. «ژانه» بمعنی «آمد» مانندش را در زبان دیگری سراغ نمی‌داریم، جز اینکه در کردی به‌جای آمدن «هاتن» گفته شود.

۴- همو گوید: مولانا محیی‌الدین گفت روزی جماعت‌الارقیان به حضرت شیخ می‌آمدند و از آن میان پیره‌نوشیروان در راه با جماعت‌الارقیان گفت: «امسال زحمت بسیار کشیدم از برای نان خریدن.» و محمود الارقی، گفت که «از دیه‌الارق برخیزیم و به‌عروستان برویم.» که دهی است در صفح‌کوه سبلان. چون به‌بندگی شیخ، قلنس سره، رسیدند روی سا پیره‌نوشیروان کرد، گفت: «پیره‌نوشیروان، سی سال حق‌تعالی— نان داد شکر نکردیم یک سال که کمتر داد شکایت کنیم؟!» آنگاه رو با محمود کرد، گفت که «شروه مرزوان به‌مرز خود (بی)»^۲ این هر دو که ایشان در راه اندیشیده بودند، گفت^۳.

در این جمله تنها کلمه «شروه» تاروشن می‌باشد و باشد که بمعنی شکوه و ارجمندی است. بهر حال گویا جمله به‌جای مثل به‌کار می‌رفته.

اینهاست آنچه از آذری، ز زمانهای پیشین، به‌پراکنده نمونه در دست است.

نمونه‌های پیوسته— امانو نعمای پیوسته چند دوبیتی را که از اینجا و آنجا به‌دست آمده

۱- سنو‌الصفاء، لصف‌چایی، ص ۱۵۷. ۲- در نسخه حلی کهنه‌ای به‌جای مروان «مروا‌عاب» است و کلمه «بی» که در نسخه چایی نیست ما از روی آن نسخه حلی آوردیم. ۳- نسخه چایی سنو‌الصفاء، ص ۲۲۵.

می‌نگاریم و سپس دویتهای شیخ‌صفی را جداگانه خواهیم نگاشت.

۱) این نواز می‌نویسد: حاجی علی از پسر خود پیره نجیب روایت کرد که نوبتی مولانا شمس‌الدین برنیقی را با شیخ — قدس سره — دغدغهٔ نفاق در خاطر مختلج شد. ناگاه وی را مرض دماغی طاری شد و سر به‌صرع کشید و در دماغ خلل درآمد. از دیه به‌خانهٔ ما درآمد و تصرع کرد و زاری آغاز کرد که «از برای خدا، می‌دانم که مرا این زحمت و خلل دماغ از غیرت شیخ رسیده است.» من برخاستم و به‌حضرت شیخ رفتم و صورت حال بگفتم شیخ فرمود: «من تنها در زاویه می‌نشینم، برو او را بیا.» بیامدم و او را برداشتم و به‌حضرت شیخ می‌رفتم. در راه، کودکان را دید که به‌لعب و کعب‌نازی مشغول بودند، از غایت اختلال دماغ دشنام به‌قلف به‌کودکان می‌داد. چون به‌حضرت شیخ رسیدیم، شیخ در زاویهٔ قدیم نشسته بود. مولانا درآمد و سر برهنه کرد و بوسه بردست شیخ داد و بنشست و شیخ بخواند و انشد:

هر که مالایوان دوست اکیری	هارا واسان پروردان او دیری
من چو مالایوان زره ساوو	خوینم‌ذائیر کورواو‌زا‌اکیری ^۱

مولانا شمس‌الدین بشتید باز برخاست بیامد و سر در قدم شیخ نهاد و در حال، آن مرض از او زایل شد...^۲

این دویته اگر هم ساختهٔ خود شیخ‌صفی بوده، چنین پیداست که جز به‌زبان «آذری» نیست. ولی از معنای آن چیزی فهمیده نشد جز اینکه «مالایوان» یا «مالایوان» که از خود داستان به‌معنی دیوانگان فهمیده می‌شود اگر «با» یا «ما» از ریشهٔ کلمه نباشد «لایو» را می‌توانیم پنداشت که همان کلمهٔ «لیوه» است که در شوشتری و بختیاری به‌معنی دیوانه و در آذربایجان به معنی: رمانده و ناشایست به‌کار می‌آید.

۲) هم این نواز می‌نویسد: پیره عبدالکریم خلخالی از پدر خود، معروف به‌چنگی، رویت کرد که او گفت نوبتی با مولانا محمد اسماعیلان، خطیب خلخالی، متوجه حضرت شیخ شدیم. من در راه این دویته بخواندم و انشد:

هر که اورامنه به نام بخوند	شو و رو بسته داری کامرو بند
کار یا می‌رسی جهنم‌داران	خداوند بنده بی‌بنده خداوند ^۳

هر که مالایوان دوست اکیری	هارا واسان پرورد او دیری
من چو مالایوان زره ساوو	خوینم‌ذائیر کورواو‌زا‌اکیری
۱، نسخهٔ چاپی، ص ۱۳۵.	۳- در نسخهٔ خطی چنین می‌نویسد:
هر که اورامنه به نام بخواند	شو و رو بسته داری امرومند
کار یا میرسی جهنم‌داران	خداوند بنده بی‌بنده خداوند

ولی پیداست که آنچه ما از نسخهٔ چاپی آوردیم در ... می‌باشد.

خطیب محمد گفت: «این معنی روانیست و نتوان گفتن.» چون به حضرت شیخ رسیدیم و بنشینیم، اولین سخن که شیخ آغاز کرد فرمود: «پیره چنگی چون خوانندی در راه که می آملی خلووند بنده بی بنده خداوند.» چون این سخن بشنیدم، حیرتی بمن فرود آمد و خطیب محمد نعره زد و ییخود افتاد...^۱

در این دو بیت تنها معنی لنگه بازپسین روشن است. از کلمه‌های آن سه لنگه هم «شو و رو» شب و روز می باشد. در برهان می نویسد: «اورامن نسوعی از خوانندگی و گویندگی باشد که آن خاصه فارسیان است و شعر آن یزبان پهلوی باشد.» اگر «اورامنه» در لنگه نخست يك کلمه باشد می توان گفت که بهمین معنی است.

۳- همو می نویسد: خواجه آغا گوید عورتی بود بانو نام طالبه کار کرده باغبانی کردی. روزی آتش شوقش زبانه کشید و در خاطرش افتاد که شیخ مرا یاد نمی آورد. زبان بگشاد و این پهلوی انشاد کرد:^۲

دیره کین سر بسودای ته کیچی دیره کین چش چو خونین اسره ریچی
دیره سر باستانه اچ ته دارم خود نواجی کو و ریختی چو کیچی^۳

پس از آن پسرش بیامد و پاره سیزی و تره جهت حوایج زاویه بیاورد. شیخ - قدس سره - به او فرمود: «با مادرت بگو که می خواهی که ما ترا یاد آرم! تره و سیزی بی وزن می فروشی، منت چون یاد آرم.»^۴

از فرستادن سزی و تره پیداست که این درویش بانو در شهر اردبیل یا در پیرامونهای آن باغبانی می کرده و این دوبیتی چه از خود او و چه از دیگری است جز به زبان «آذری» نیست. اما معنی دوبیتی: در سه لنگه نخست تنها کلمه «دیره» نا روشن است و ما اگر آن را کنار نهیم معنی آنها این است:

«که این سر بسودای تو گنج است» و «که این چشم اشک خونین می ریزد» و «سر به آستانه تو می دارم». «اسر» (بر وزن اسب) در کردی، و «ارس» در شوشتری نیز به معنی اشک

۱- صفوة الصفا، نسخه چاپی، ص ۱۹۱. ۲- در نسخه خطی می نویسد: «انشاء کرد». در عربی میانه «انشاء» و «انشاء» خطایی می گذارند. آن یکی را در حای می گفتند که کسی شعر دیگری را می خواند و این یکی را در حای که شمری را در همان هنگام می ساخت و می خواند. در فارسی نیز همان جنایی را بدین می گرفته اند. ۳- در نسخه خطی چنین است:

دیره کین سر بسودای تو کیچی دیره کین چشم خونین اسره ریچی
دیره کین سر باستان تو دارم تو نواجی که این درخت (؟) چو کیچی

آقای محمد ملک تواد یادآوری می کند که «دیره» سبب شده کلمه «دیراست» یا «دیری است» می باشد که در فارسی به تار می پریم، چنانکه می گویم: «دیری است به من شما را دوست دارم.» و «دیره» بهمین معنی در لیسریان دماوندی نیز به کار می رود. این یادآوری است که از می کند و چون ما آن را از مراد به دیرفتی می بینیم، در اینجا می نویسیم. ۴- صفوة الصفا، نسخه چاپی، ص ۲۲۵. ۵- «چو» در اینجا نیز معنایش داشته است.

چشم است^۱. در لنگه چهارم نیز تنها کلمه «چو کبجی» ناروشن می‌باشد، به این معنی که «چو» در «آذری» به معنی «از برای» است ولی در اینجا معنی آن روشن نمی‌باشد. در این لنگه نیز اگر این را کنارگذاریم معنی بازمانده این است: «خود نمی‌گویی که بدبختی...» «واجبند» به معنی گفتن است و در دویستهای شیخ صفی و دیگر جاها نیز آن را خواهیم دید «دور بخت» دیگر شله بدبخت می‌باشد.

دویستهای شیخ صفی الدین - شیخ حسین نامی، از نوادگان شیخ زاهد گیلانی، در کتاب سلسلة النسب صفویه که در زمان شاه سلیمان صفوی نوشته^۲ پاره شعرهای فارسی و یازده دویستی به نام شیخ صفی الدین اردبیلی، بنیادگذار خاندان صفوی، می‌نویسد. این دویستهای بی‌گمان به زبان آذری است و ما همه آنها را با شرحهایی که برای هر یکی در آن کتاب است، خواهیم آورد. ولی می‌باید نخست چند چیز را روشن گردانیم:

۱ - این بزاز در صفوة الصفا داستانی از گفته شیخ صدرالدین می‌آورد، بدین سان که شیخ صفی هنگامی از بغداد باز می‌گشت «توجه به راهی کرد و در آن راه محاربه با پادشاه ابوسعید و امیرچویان بود، و مولانا عزالدین مراغای می‌گفت که انحراف صوب به صوب دیگر از این جاده ضرورت باشد، چون در راه حرب است و راه مخوف. شیخ فرمود: مولانا فکری مکن. (ع) نسبت چوپانیان آمد به سر.» سپس می‌نویسد: «غیر از این مصرع از انشای طبع مبارکش معلوم نیست»^۳.

پیدا است که این گفته با شعرهایی که در سلسلة النسب و در دیگر جاها به نام شیخ صفی نوشته اند درست نیاید، و چون این بزاز نزدیکتر به زمان شیخ صفی بوده ما بایستی نوشته او را استوارتر داریم. ولی ما چون آگاهیم که کتاب این بزاز به حال خود نمانده و شیخ صفی که سنی بوده و سید نبوده و سپس نوادگان او سید گردیده و کیش شیعی پذیرفته اند از این دو پیروان آن خاندان دست بسیار در کتاب این بزاز برده اند و هر چه را از آن که با سیدی و شیعیگری ناسازگار دیده اند به هم زده اند، از این رو توان پنداشت که جمله «و غیر از این مصرع از انشای طبع مبارکش معلوم نیست» را هم به آن کتاب افزوده باشد. بدین سان که از شیخ صفی شعرهایی در میان می‌بوده که با سیدی یا شیعیگری نمی‌ساخته، برای دور کردن آنها از شیخ چنین چیزی نوشته اند. آنچه ما را به این پندار وامی‌دارد این است که شعر نگفتن شیخ صفی خود چیزی نبوده که این بزاز آن را به نگارش آورد. از آن سوی می‌بینیم شیخ حسین کتاب این بزاز را دیده و بخش بسیاری از نوشته‌های خود را از آن کتاب برداشته، با این همه آن شعرها را به نام

۱- راستی این است که «اسر» یا «ارس» یا «اشک» يك کلمه است. نخست آن «ارشک» بوده، سپس به رویهای گوناگون افتاده.
 ۲- این کتاب در سال ۱۳۵۳ در چاپخانه ایرانشهر برلن چاپ شد - گردآورنده.
 ۳- صفوة الصفا، نسخة چاپی، ص ۲۴۱.

شیخ صفی آورده، و ما نمی‌دانیم چگونه آن جمله را ندیده است. نیز در يك جا از صفوةالصفا در میان سرگذشتی از زبان شیخ صفی این لنگه را می‌آورد: «بخوان تا بشنوم تا چند از این فکر» از هر باره که نگاه می‌کنیم آن جمله را اینجا می‌یابیم.

اگر هم درباره شعرهای دیگری که به نام شیخ صفی نوشته‌اند بگمان باشیم، درباره این دویته‌ها بیگمانیم. زیرا در اینها شاعر خود را صفی، و شیخ خود را شیخ زاهد می‌نامد، و چنین کسی جز شیخ صفی اردبیلی نتواند بود. کسانی می‌گویند: شاید اینها را یکی از شاگردان شیخ صفی به نام او ساخته. می‌گوییم این بسیار دور است و از آن سوی با خواست ما که «آذری» بودن زبان دویته‌هاست ناسازگار نیست. زیرا اگر کسی شعرا از زبان شیخ صفی ساخته بیگمان با زبان او ساخته.

۲ - در سلسله‌النسب نوشته این دویته‌ها در چه زبانی است. ولی ما چنانکه گفتیم بیگمان آن را در «آذری» می‌شناسیم. زیرا درجایی که بودن آنها از شیخ صفی دانسته شد بیگمان است که شیخ صفی آنها را جز به زبان خود نسروده. و آنگاه ما در آنها کلمه‌هایی می‌یابیم که در هیچ زبان دیگری نیست ولی اکنون نیز در آذربایجان به کار می‌رود، از «دردمژر» به معنی دردمند و «کوشن» به معنی کشتزار، و «وریان» به معنی بندجوی. گذشته از این در دویته‌ها نیز به جای «ت» کس دوم همه‌جا «و» آورده می‌شود و دیدیم که این نشان زبان «آذری» می‌باشد. از هر باره بیگمان اینها بازمانده «آذری» است.

۳ - بیشتری از این دویته‌ها برون هزج محذوف است و این وزنی است که شعرهای نیمزبانی (یا به گفته تذکره‌نویسان فهلویات) در آن سروده می‌شده، ولی در برخی در لنگه دوم یا سوم به بحر مشاکل محذوف برگشته و لنگه‌های بازپسین را بر این وزن می‌آورد. چنانکه در دویته یکم:

صفیم صافیم گنجان نمایم	عدل دردمژم تن یدلواشم
مفاعیلن مفاعیلن فعولن	مفاعیلن مفاعیلن فعولن
کس به هستی نبردمه باویان	آز به نیستی چویاران خاکپاشم
فاعلاتن مفاعیلن فعولن	فاعلاتن مفاعیلن فعولن

در برخی هم تنها يك مصرع را از بحر مشاکل محذوف می‌آورد، چنانکه در دویته پنجم:

همان‌هوی همان‌هوی همان‌هوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن

همان کوشن همان دشت همان کوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن

آزواجش او یان تنهاچومن بور
فاعلا تن مفاعیلن فعولن

بهر شهری شرم‌های می‌هوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن

در این باره که در شعرهای نیمزبانی دو بحر را به هم درآمیختندی شمس‌الدین قیس رازی در المعجم فی معاییر اشعارالعجم شرحی دراز نوشته و آن را به نام فهلویسرایان ری و زنگان و همدان آورده، ولی پیداست که در آذربایجان هم چنان بوده است.

۲- چنین پیداست که نویسنده سلسله‌النسب این دویتیا را از کنایی یا از جنگی به دست آورده و نیز پیداست که شرحی که برای هردویتی در زیر آن می‌نویسد آن را نیز از همان کتاب یا جنگ آورده، نه اینکه خودش آن شرح را کرده باشد. زیرا بیگمان تا زمان شاه‌سلیمان زبان «آذی» فراموش شده و شیخ حسین خود معنی این دویتیا را نمی‌فهمیده است و ما چنین دمی‌یایم که آن شرحها از خود شیخ‌صافی می‌باشد.

کنون به نگارش دویتیا می‌پردازیم و چون از سلسله‌النسب جز به نسخه چاپی آن دسترس نمی‌داریم دویتیا را با غلطهایی که در آن‌هاست می‌آوریم و آنچه به اندیشه ما می‌رسد در کنار می‌نگاریم:

در باب کسر نفس و فروتنی می‌فرماید:

صغیم صافیم گنجان نمایم	بعدل درده ژرم تن یدلوایم
کس به هستی نبرد مرده به او یان	آز به نیستی چو یاران خاکپایم

شرح - یعنی صغیم که صاف دلم و دلیل و راه‌نماینده طالبانم به گنجهای اسرار حق، با وجود آنهمه بعدل دردمند بیچاره‌ام زیرا که هیچ کس به عجب و پندار راه به عالم وحدت نبرده و من از بی‌تعلینی و فروتنی خاک پای درویشانم.

تبه^۲ در دوزان از بسوجینم درد رنده پاشان برم چون خاک جون^۳ کرد^۴

۱- پیش از این عبارت می‌نویسد: «و صغ فلم داشت، چنانچه اشعار ذیل از فحواي (شیوه) حضرت شیخ است» معنی کلمه «شیوه» را که در چاپ آمده‌اند ننواستیم ولی کلمه «فحواي» گویا دیگر شده «فهلوی» باشد.

۲- گویا «به» است. (طاهر) «تبه» است که در شعر فارسی برابر آن «بتا» (= بهل، بگذار) به کار رفته، معنی گوید:

بتا هلاک شود دوست در محبت دوست که زنده بودن او در هلاک بودن اوست
- کرد آورده. ۳- گویا «چون» است. ۴- کرد.

مرک ڈمریم بهیمان دردمندان بور^۱ ره بهلادیان^۲ بهمرای شرم برد

شرح - از غایت محبت و احسان در باب دلجویی دردمندان می فرماید که بگذارد تا دردمه دردمندان یرجان حزین من باشد و خاک پای قدمهای ایشان باشم و حیات من و مملت من درمیان دردمندان باشد که ایشان همراه من و رفیقان منند در معرفت حقایق عالم توحید. در انبساط دل می فرماید:

موازش^۳ از چهلویان مانده دوریم از چو^۴ اویان خواصان پشت زوریم
دهشم^۵ دوش با عرش و به کرمی سلطان شیخ زاهد چو کان کویم^۶

شرح - یعنی مگو بید که من يك لحظه از عالم وحدت دور باشم و حال آنکه قوت و توانایی و پشتگرایی من از خاصان عالم وحدت است. اینکه بگذاشته ام دوش به زیر عرش و کرسی یعنی بهمداد حاملان آنها دوش داده ام و به آن شرف مشرف گشته ام، از جهت آن است که گوی چوگان سلطان شیخ زاهد یعنی دستپور استاد کامل و مطیع و فرمانبردار اویم.

شاهبازیم جمله ماران بکشتیم وفاداریم یوفایان بهشتیم
قدرت زنجیریم بهدست استاد چخمقم آتشم دیکم نوشتیم^۷

شرح - شاهباز عالم وحدتم که همه ماران صفت ذمیمه را از وجود طالبان محو و نابود نمودم، وفاداریم^۸ که رسم یوفایان را برانداختم و جل المتین قدرت الهیم که مطیع و فرمانبردار استاد کامل که با وجود استیلای صفت جلال، که تقاضای آن صفت آتش سوزان است، نه آب حلم و بردباری تسکین داده کسی را نیاز دارم.

همان هوی همان هوی همان هوی همان کوشن همان دشت همان کوی^۹
آز واجم اویان تنها چو من بور بهر شهری شرم هی های و هی هوی

شرح - یعنی همان خدای است و همان خدای جل شأنه که یکتای بیهمتای است و منفرد در ذات و صفات، و دنیا که عبارت از عالم ناصوت است همان صحرا و همان دشت است؛ و

۱- از وزن پیداست که این لنگه درست نیست و حرف فزونی دارد. ۲- به اویان. ۳- گویا با هستی بجای «ز» «ح» باشد. اینکه «ش» را نشان جمعی آورده آن نیز چیز بیگمانی نیست. ۴- گویا «چه» درست باشد که بمعنی «از» می آید. ۵- گویا «بهشت» درست باشد چنانکه در دوبیتی چهارم هم دیده می شود. ۶- گویا «گویم» درست باشد. ۷- وزن این دو بیتی بهم حورده است و از چند سر می آید و بیگمان غلط است. در لنگه چهارم کلمه ای «چخمقم» و «دیکم» بیگمان نادرست است. ۸- «وفاداریم» درست است. ۹- از وزن پیداست که در این بیت در چند جا «و» افتاده.

خواهش دل من آن بود که محبت حق - جل شأنه - که محبوب حقیقی است مخصوص بمن باشد، و حال آنکه در هر شهری و بلادی مملو از شورش و غوغای محبان و مشتاقان حق است. در خطاب با شیخ زاهد می‌فرماید - قدس سره:

بشتو^۱ بر آمريم حاجت روا بور دلم زنده به نام مصطفی بور
اها دو اربو بور دام بوپاد سر هر دو دستم به دامن مرتضی بور

شرح - یعنی چون به درگاه تو که استاد کاملی ملتجی شدم و پناه آوردم کل حاجتهای من همه روا شد، و از یمن توجه تو دلم زنده به نام حضرت مصطفی شد؛ فردا که روز محشر است از من که سؤال اعمال کنند؛ دست التجای من به دامن حضرت علی مرتضی - علیه التحية والثناء - و آل محبتی او باشد.

شیخه^۲ شیخی که احسانش با همی نی^۳ تنم بوری عشقم آتش کمی نی
تمام شام شیراز از نوریریم شیخم سر پهلوانی از خبر نی

شرح - شیخ من الحمد لله و المنه که شیخی است مکرمت و احسان او شامل طالبان است، و وجود من که مملو است از شرار محبت و شعله عشق و ارادت در او هیچ کمی نیست؛ و تمام شام و شیراز در ظاهر و باطن در طلب استاد کامل سیر نمودم و گرد گوشه نشینان پر آمدم. شیخ من سرو سردار همه مبارزان میدان جهاد بوده و مرا خبر نبوده است. ایضاً خطاب به استاد می‌کند:

بمن جانی بده از جانور بوم بمن نطقی بده تا دم آور بوم
بمن گوش^۴ بده آره^۵ جش نوا^۶ بوم هر آنکه وانکه بواز آخبر^۷ بوم

شرح - یعنی بمن حیاتی بخش و دلم را به نور معرفت زنده گردان که علم و زوال پیرامون آن نگرردد، و شنوای^۸ بخش که ندای عالم غیب از هوائ و الهامات بلدان استماع نمایم؛ و گویایی کرامت کن تا مدام دم^۹ از محبت توام زد تا از جمله گفتنیها و شنیدنیها باخبر باشم.

ایضاً در تعریف استاد خود می‌فرماید:

دلر کوهی سر او دنده^{۱۰} نه بور عشق جویی که وریان بسته نه بور

۱- چنانکه وزن می‌رساند گویا «بشو» درست باشد. (در «بشتو» گمان نمی‌رود «ش» زاید باشد؛ قس: «پشت» - «به‌او» در محاوره - گرد آورنده). ۲- گویا «شیخم» درست باشد. ۳- گویا «بی» درست باشد.
۴- «گوشی» درست است. ۵- «آز» درست است. ۶- گویا «بشنوا» باشد. ۷- گویا «باخبر» باشد. ۸- «شنوایی» درست است. ۹- «دم» درست است. ۱۰- گویا «دنده» باشد.

حلم^۱ باغ شریعت مانده^۲ زیران^۳ روح باز^۴ به پرواز^۵ دنله^۶ نه بور

شرح - یعنی دل بلند همت تو مثل کوه بلندی است که ارتفاع آن بدیندر^۷ نیست، و عشق و الاثمت تو عین الحیات است که پیش او را نتوان بست؛ و حلم و بردباری تو مثل باغ و بستان شریعت است که همیشه معمور است، و روح مقدس تو مثل شهبازی است که نهایت سیران او را نتوان دید، چون بال باهمال^۸ گشاید عرصه کونین را به یک طرفه^۹ لاین طی و سیر فرماید.

سخن اهل دلان در^۲ به کوشم دو کاتب نشسته دائم به خوشم
سو گندم مرده بدل چو مردان بغیر از تو به جای^۴ جش نروشم^۵

شرح - یعنی کلام اهل دلان پند و نصیحت ایشان مثل دری است درگوش من همیشه مراقبت^{۱۰} آنم، زیرا که کرام الکاتبین که نویسندگان اعمال نندگانند و همیشه حاضرند از خیر و شر آنچه بلند به قید کتاب درمی آورند؛ و سو گند خورده ام از ته دل که همچون مردان چشم به مادن حق نیندازم.

اویانی بنده ایشم اویانی خواشم از^{۱۱} ان بوری به براویانی راثم
اویانی عشق شوری در دل من انک زنده ایشم چه عشق فاثم^{۱۲}

شرح - یعنی پرورده عالم وحدتم و دائم ورد زبان من وصف حال عالم وحلت است،

۱- «حلم» درست است. ۲- گویا در اینجا نیز «مانده» را بمعنی آبادی آورد ولی چون معنی «زیران» داشته نیست نمی توان درباره آن بیگمان بود. ۳- گویا «فوتران» درست باشد که بمعنی معمور است در آن صورت معنی «مانده» چنانکه در شرح آمده «مثل» خواهد بود - گردآورده. ۴- «بازی» درست است. ۵- گویا «دیده» باشد. ۶- «پدیدار» است. ۷- معنی درستی ندارد. ۸- گویا «دری» باشد. ۹- «به جای» درست است. ۱۰- دوزستن بمعنی انداختن است، گویا شکل درست این واژه «دوش» باشد - گردآورده. ۱۱- «مراقب» درست است. ۱۲- گویا «از» درست باشد. ۱۳- این لکجه بی غلط نیست. گذشته از دوبیتیهای بالا از «سلسله النسب» در کتاب «صفوة الصفا» ابن یزید نیز قطعی به آذری چاپ شده که گویا از چشم شادروان کسروی دور مانده و در این کتاب نیامده است. نویسنده صفوة الصفا زبان این دو بیتی را «پهلوی» نامیده و آن را از شیخ صفی الدین اردبیلی دانسته می نویسد:

«... گاه شیخ زاهد و گاه شیخ صفی الدین، قدس روحها، بیتی و دوبیتی می خواندند و از آن جمله شیخ صفی الدین این پهلوی میخواند و افند:

چرا فائی کله خستم نکیری اوا درمنده ام دستم نکیری
و قدری دویسی کومن بری لاو چرا فائی اوا مرزم نکیری

پیداست که منظور ابن یزید از پهلوی، در اینجا همان زبان مردم عراق صم و آذربایجان در برابر فارسی دری است که «آذری» نیز شاعرای از آن شمرده می شود. چنانکه همه شعرها و دوبیتیهای این سامان در کتبها به نام «پهلوی» و «پهلویات» خوانده شده است. از عبارت «افند» نیز دانسته می شود که این دوبیتی از سروده های خود شیخ صفی است.

درباره این دوبیتی نگاه کنید به گفتاری از گردآورده در «محلّه دانش». سال سوم، ۱۳۳۳ شماره هفتم،

از آن جهت است که اسب همت در عالم وحدت می‌تازم؛ و عشق و شور عالم وحدت مملو است در دل من، و تا مادام که زنده‌ام از عشق نالانم^۱.

گفتار پنجم

آنچه از این نمونه‌ها برمی‌آید

اگرچه این چند جمله و دویته‌ها بس اندک است و درخور آن نمی‌باشد که «آذری» را به‌ما بشناساند، با اینهمه ما پاره‌ای کلمه‌های ویژه «آذری» را از آنها به‌دست می‌آوریم و به پاره‌ای قاعده‌های آن راه می‌یابیم، و اینک در اینجا از آنها گفتگو می‌داریم:

کلمه‌های ویژه آذری - چنانکه دیدیم بسیاری از کلمه‌ها ناروشن است و باشد که برخی نادرست نیز باشد و ما آنها را کنار گذاشته و تنها به کلمه‌های روشن می‌پردازیم و از هریکی چند سخن می‌رانیم:

آذ. از در دویته‌های شیخ هم‌جا این را به‌معنی «من» آورده: «آز واجم او یان تنها چومن بور» و «از به‌نیستی چو یاران خاک‌پایم» و این از کلمه‌هایی است که پیوند «آذری» را با زبانهای باستان ایران می‌رساند. زیرا ما می‌دانیم که در زبان هخامنشی (در نوشته‌های سنگی ییستون و دیگر مانند آن) «ادم» و در زبان اوستا «ازم» به‌این معنی بوده، و ییگمان «آز» یا «از» سبک شده «ازم» اوستایی است.

هم می‌باید دانست که «از» یا «آز» در هم‌جا نیاید: اگر جای‌کنندگی (فاعلی) است «آز» یا «از» آید و اگر جای دیگری است «من» آورده شود. ما در دویته‌های شیخ صفی‌هرودی را می‌یابیم: «بمن جانی بده از جانور بوم» و «آز واجم او یان تنها چو من بور» در زبان هخامنشی نیز همین‌گونه بوده و «ادم» جز در جای‌کنندگی آورده نمی‌شده است.

اسر، ارس به‌معنی «اشک» و چنانکه گفته‌ایم همگی با «اشک» یک کلمه می‌باشد. «ارس» در شوشتری و «اسر» در کردی نیز به‌کار رود.

اها اگرچه وزن کلمه روشن نیست و باشد که با زبره‌اء و تشدید راء باشد ولی معنای

۱- در آغاز سده نهم هجری، در تریز مردم به‌زبان آذری گفتگو می‌کردند. سلطان حسین بای‌قرا در کتاب «معالم‌الاشاق»، در مجلس چهل و سیم، می‌نویسد: «مولانا محمد شیرین مغربی از مریدان شیخ اسماعیل سیسی... در تریز به‌جوانی تمکین‌ریش، سلطان بایزید قام، که در اصل کرد بوده، عاشق شده بودند، که حسنی به‌کمال داشته و زلی پرحال... این مطلع نیز از برای او واقع شد و زبان تبریز را نیز در او دخیل هست: آن ترک پرچهره ندانم که چه کردست کز جمله خویان جهان‌گوی بردست. و منظور عارت «چه کرد(ه) است... می‌باشد که به زبان تبریزیان «چه کردست» (با پیش کاف) گفته می‌شده است.

از شمس‌الدین محمد مغربی تریزی، که به‌سال ۸۵۷ هـ ق در تریز از جهان درگشته است، یک غزل و ۱۳ دویته به‌زبان آذری در دیوانش هست که ادیب طوسی همه آنها را به‌سال ۱۳۳۵ ش «نشریه دانشکده ادبیات تبریز» چاپ کرده است. - گردآورنده.

آن روشن است و چنانکه در دویستی ششم دیده می‌شود به جای «فردا» به کار می‌رود (در شعرهای کشفی نیز آن را خواهیم دید).

اویان ما می‌اندیشیم این کلمه جمع «او» است و اینکه شیخ صفی آن را به معنی خدا می‌آورد يك نامگذاری صوفیانه و از آن راه است که صوفیان هستی را یکی پنداشته و همه چیز را جز نمودی از خدا نشانمندی. اگر به گزاری که در زیر هر دویستی آورده شده نگریم در چند جا آن را «عالم وحدت» معنی کرده، ولی از خود دویستها به ویژه از جمله «آز واجم اویان تنها چو من بور» پیداست که آن را به معنی خدا می‌آورده‌اند و اینکه در گزارش «عالم وحدت» نوشته آن نیز از رهگذر پندار یکی بودن هستی است (در شعرهای کشفی نیز این را به معنی خدا خواهیم دید).

بوری این را به معنی «اسب» آورده: «از آن بوری به بر اویانی رانم».

ته این به جای «تو» آورده شده: «سربه آستانه اچ ته دارم».

چه شیخ این را به معنی «از» می‌آورد: «از چه اویان خواصان پشت‌زوریم» در کردی نیز «ژه» به این معنی می‌آید ولی در دویستی بانوی باغبان بدان‌سان که از نسخه چاپی صفوة الصفا آوردیم به جای آن «اچ» آورده شده و در لری و در شعرهای کشفی نیز «اچ» یا «اج» دیده می‌شود که بیگمان رویه دیگر «از» می‌باشد و می‌توان گفت که «چه» یا «ژه» نیز از آنها پسندیده آمده و همگی یکی است.

چو شیخ این را به معنی «برای» به کار می‌برد: «از به نیستی چو یاران خاکپایم» و «آز واجم اویان تنها چو من بسور» می‌توان گفت «سی» که در شوشتری و بختیاری به همین معنی می‌آید با این کلمه یکی است. زیرا چنانکه خواهیم دید گاهی در «آذری» «س» «چ» می‌شده. هم می‌توان گفت که «چو» سبك شده «چون» فارسی است.

در دهر این کلمه را به معنی «دردمند» می‌آورد و چنانکه گفتیم هنوز در آذربایجان به کار می‌رود. چیزی که هست کنون «در دجر» می‌گویند.

ژانه چنانکه دیدیم این را به معنی «آمد» آورده: «گو حریر ژانه».

ثرو این را بمعنی «زندگی» آورده: «مرگه ژیریم بهمیان دردمندان بود».

کوشن بمعنی «یابان» آورده و چنانکه گفتیم کنون این هم در آذربایجان به کار می‌رود. چیزی که هست کنون آن را بمعنی کشتگاه يك آبادی به کار می‌برند. دو آبادی که کشتگاه آنها به هم پیوسته گویند: «هم کوشن هستیم». گویا شیخ آن را اندکی از معنی خود بیرون برده است.

واجیدن، واجتن بمعنی گشتن است و در شعرهای کشفی نیز آن را خواهیم دید. نیز در لری به همین معنی است. باباطاهر گوید:

تو که مشکینه کاکل در قفایی بهمو واجن که سرگردان چرای؟

برخی کلمه‌ها نیز با فارسی یکی است. ولی انلك جدایی در آنها پیدا شده: «زانی» و «هر ده» و «نوریریم» و «یو پارسر» و «یوجنیم» و «آمریشم» و «نشته» و «شرم» و «بود» و «ووربخت» و «اندلین» و «در» و «شو و رو» و «جش» و «ته» که به جای «داند» و «خرده» و «نودودیم» و «پیرسد» و «بجینم» و «آسلم» و «نشسته» و «شلم» و «بود» و «بدبخت» و «اندرون» و «ددیده» و «شب و روز» و «چشم» و «تو» آورده است.

اینکه در دوییتی پنجم «هوی» را بمعنی خدا آورده: «همان هوی همان هوی همان هوی» آن نیز از رهگذر پنداره‌های صوفیانه است و گرنه از لنگه چهارم همان دوییتی پیداست که جز بمعنی خود (بانك) نی

قاعده‌های آذری - در اینجا نیز آنچه را که ناروشن است و بیگمان نیست رها کرده‌ایم و تنها چیزهای روشن را خواهیم نگاشت. هم بایلدانست بسیاری از این قاعده‌ها در نیمزبانهای دیگر نیز روان است و این نزدیکی و پیوستگی نیمزبانها را با یکدیگر می‌رساند و پیداست که همگی از يك سرچشمه پدید آمده است.

۱ - در فارسی بیشتر ستایش را پس از ستوده آورند. چنانکه: مردنیک، سخن سودمند. در «آذری» وارونه این است و ستایش پیشتر آورده می‌شود: «خونین اسره» و «در سبد». در بیشتر نیمزبانها همین راه است. باباطاهر می‌گوید: «تو که مشکینه کاکل در قفایی».

۲ - در فارسی داشته را پیش از دارنده آورند. چنانکه: موی سر، رنگ چهره. در «آذری» وارونه آن دیده می‌شود: «سلطان شیخ زاهد چوگان گویشم» و «اویانی بنده ایشم» و «قلدت زنجیرشم». این نیز در نیمزبانها روان است. امیر پازواری گوید: «من پوست کلا شال‌ناهار بیه» (پوست کلاه من ناهار شغال شده).

در بسیاری از نامهای رودها و آبادیهای آذربایگان که از باستان زمان بازمانده، نیز

ستایش و یا دارنده بیشتر آورده شده، چون: مهرانرود، قافلاتی (قافلانکوه) و لیانکوه، سراو-رود، کارا رود (کلان رود) و ذرین رود و مانند اینها.

۳ - «می» که در فارسی بر سر اکنون همانزمانی آورده شود در «آذری» دیده نمی‌شود «آز واجم» (من می‌گویم) و «اسره ریجی» (اشک می‌ریزد)؛ و خواهیم دید میانه دو گونه اکنون که همانزمانی و همارگی باشد چه جلایی می‌گذارد.

۴ - «ب» که در فارسی بر سر فرمان و مانند آن آورده شود، در آن زبان «بو» دیده می‌شود: «بوجینم» (بچینم) و «بوبارسر» (پیرسد).

۵ - چه در کار (فعل) و چه در جای دیگر در گوینده تنها (متکلم وحده) به جای «م» فارسی «ایشم» دیده می‌شود: «آمریم» (آملم) و «پشت زوریشم» (زور پشتم) و مانند اینها. لیکن در اکنون در برخی جا این را نمی‌بینیم و آن را همچون فارسی می‌یابیم: «اویانی خوانم» و «به برلویانی رانم» و «چه عشق نالم» گویا جدایی میانه همانزمانی و همارگی اکنون از این راه گذارده می‌شده است.

آملدن حرفها به جای یکدیگر - در اینجا دو چیز را هم باید یاد کرد. یکی جا به جا شدن حرفهاست که در زبانشناسی جایگاه بزرگی می‌دارد و قاعده‌هایی برای خود پیدا کرده و ما در اینجا تنها به یاد کردن آنها بسنده کرده به گفتگویی از دیده زبانشناسی نخواهیم پرداخت. حرفهایی که در «آذری» دیگر می‌شده تا آنجا که از دویتهای شیخ و ار جاهای دیگر بدست می‌آید اینهاست:

۱ - دال، دال در آذری در بیشتر جاها را می‌شده چنانکه در: «آمریم» و «شرم» و «بور» و «نوریریم» و «بوبارسر» و مانند اینها که به جای «آملم» و «شلم» و «بود» و «نوردیدم» و «پیرسد» می‌آید.

۲ - تاء، تاء نیز گاهی را می‌شده، چنانکه در: «حریر» و «دلر» و «حلمر» و «روح» و مانند اینها که به جای «حریفت» و «دلت» و «حلمت» و «روح» می‌آید.

کلمه «ووربخت» را که در دویته بانوی باغبان دیدیم از حرف واو در آغاز آن پیداست که بازمانده از رویه بسیار کهن کلمه است و این نمونه دیگر از پیوستگی آذری با زبانهای باستان ایران می‌باشد. زیرا آن در پهلوی اشکانی «وات بخت» بوده که سپس در پهلوی ساسانی «وت بخت» شده و کون «بدبخت» گفته می‌شود. «وات» کهن در آذری «وور» گردیده است و این مثل دیگر از جا به جا شدن «ت» و «ر» می‌باشد.

در زبان ارمنی و نیز بان‌آرانی نیز بیشتر دال‌های فارسی راء می‌گردیده چنانکه در آذانی به‌جای «آمدن» «آمرن» و به‌جای «آدینه» «آرنه» گفته می‌شده.

در ارمنی نام ماد «مار» است و سرزمین ماد را «مارستان» می‌خوانده‌اند و مانند این بسیار می‌باشد.

در نام‌های آبادی آذربایجان نیز مثالها برای جابه‌جا شدن «د» و «ر» دیده می‌شود چنانکه «سفیدخانی» که نام يك دیهی است در زبانها «اسپر خون» خوانده می‌شود و مانند آن نیز

لیکن در آذربایجان گاهی نیز «د» «ی» می‌گردیده چنانکه ما آن را در خود نام آذربایجان که نخست «آتورپادگان» بوده و همچنین در کلمه «مایان» که ییگمان نخست «مادان» بوده می‌بینیم و این نمونه دیگری از یکی نبودن زبان همه آذربایجان می‌باشد.

۳- «چ»، «ج» بیشتر در آغاز کلمه‌ها «ج» می‌شده چنانکه در: «بوجیم» و «جش» که به جای «بچیم» و «چشم» آمده.

۴- «سین»، «س» در آغاز کلمه‌ها بیشتر «ج» می‌شده، چنانکه درباره «چو» و «سی» گفتیم. نیز در زبان امروزی آذربایجان به‌جای «سروش» «چروش» گفته شود و در ارمنی به‌جای «سرد» «چورد» آورند و مانند آن نیز هست. همچنین در نام‌های آبادی مثالها برای آن توان یافت و مثلاً «چهرگان» را توان گفت که «سهرگان» بوده.

۵- «باء»، «ب» در آغاز کلمه‌ها «م» می‌شده، چنانکه در زبان امروزی به‌جای «بهانه» و «بیشه» و «بشگین»، «ماهان» و «میشه» و «مشگین» آورده شود. در ارمنی نیز چنین است و مثلاً به‌جای بنفشک (بنفشه) «مانوشاک» گفته شود. هم‌گویا یکی از جداییهای شمال و جنوب همین بوده چنانکه ما آن را درباره نام باستان همدان می‌باییم که «هاکباتان» و «هاکمتان» هردو گفته می‌شده.

۶- «پ»، «پ» در آغاز کلمه‌ها بیشتر «ب» می‌شده، چنانکه در زبان کنونی به‌جای «پس»، «بس» گفته شود، نیز ما آن را در نام خود استان می‌باییم که «آتورپاتگان» بوده و «آذربایگان» شده است. در ارمنی نیز چنین است و مثلاً به‌جای «اسپادیت» (سپهد) «اسبارابد» گفته شود. از اینجا می‌توان پنداشت که کلمه «پوری» در لنگه دوم دویتنی هفتم دیگر شده کلمه «پر» می‌باشد.

۷ - هال، در آغاز کلمه‌ها بیشتر «ز» می‌شده چنانکه در: «زانیر» که به‌جای «داند» آمده.

در پیرامون کار «بودن» - یک چیز دیگر که می‌باید یاد کنیم چگونگی کار «بودن» است. چنانکه می‌دانیم این در فارسی امروزی در آمیخته به کار می‌رود. زیرا در گذشته «بود» و «بوده» و «می‌بود» و مانند این‌ها می‌آوردند و می‌بایست در اکنون «شوَد» و «می‌شوَد» (بازیرواد) گوینده به‌جای آنها «باشد» و «می‌باشد» می‌گویند. و مانوشته‌ایم که بیشتر کارها در فارسی امروزی بدین‌مان دو تیره آید. ولی «بودن» (یا «بورن») در «آذری» یک تیره دیده می‌شود. کلمه‌هایی که از این ریشه در دویتهای شیخ و دیگر جمله‌هاست اینهاست: «بی»، «بوم»، «بور»، «برم»، «بری».

بی این به‌جای «است» (می‌باشد) آورده شده: «شیخم شیخی که احسانش با همی بی».

بور این گاهی به‌جای «شد» (بود) آورده شده: «دلم زنند به‌نام مصطفی بور»، و گاهی به‌معنی «باشد» (بود - با زیر واو): «آزواجم او یان تنها چو من بور». پیداست که «بور» گذشته (بروزن «سور») با «بور» اکنون (که می‌بایست با زیر «واو» و بروزن «شمر») باشد در زبانها یکی گردیده است.

بوم این به‌جای «باشم» آورده شده: «به‌من جانی بده از جانور بوم» پیداست که این نیز

نخست «بوم» (با زیر «واو») بوده و در زبانها بوم (بروزن «روم») گردیده.

بری این را هم در جمله‌ای که صدرالدین از زبان شیخ صنفی آورده، می‌یابیم: «کار تمام بری» و چون آن را به‌معنی «بود» آورده، توان گفت که آن نیز غلط است و باشد که درست آن «بور» بوده.

از اینجا یک نکته دیگر می‌آید و آن اینکه جدایی که در زبان امروزی میان «بودن» و «شدن» می‌گذارند و گاهی آن را و گاهی این را می‌آورند، چنین چیزی در «آذری» نبوده، و چنانکه از لنگه چهارم دویته پنجم پیداست در آن نیز زبان «شدن» به‌معنی رفتن بوده، چنانکه در پهلوی نیز همین است و این نمونه دیگری از پیوستگی «آذری» با زبانهای باستان می‌باشد.

گفتار ششم

نمونه‌هایی که شاید از آذری است

از آنچه تا اینجا گفتیم پیداست که زمانی که «آذری» در آذربایجان رواج می‌داشته، شعر

سرودن با آن نیز زبان شناخته بوده، که گذشته از شعرهای ساده عامیانه، که ناگزیر هر زبان و نیم‌زبانی آن را دارد، شعرهای بهتر و نوشتنی — به‌ویژه دوبیتیها — در آن سروده می‌شده، و چون آن زبان از میان رفته اینها نیز ناپدید شده، مگر آنهایی که در پارامای جنگهای کهن مانده و می‌توان با جستجو به‌دست آورد. ما چون چاپ نخست این دفتر را بیرون دادیم چشم داشتیم چیزهایی به‌دست آید و خرسندیم که آقای ناصر روایی هفتاد بیت کمابیش پیدا کرد و فرستاد که اینک آنها را در اینجا می‌آوریم.

چنانکه آقای روایی نوشته، شعرهایی که به‌نام کشفی^۱ و معالی و آدم و خلیفه صادق است در جنگی در تالش دیده شده و بلبل‌سان که در آنجاست بی هیچگونه دستبرد رونیسی شده ولی شعرهای زاحی را خود آقای روایی در خلخال از جنگی به‌دست آورده و آن نیز بی‌دستبرد رونویس شده. سخن در اینجاست که چون گویندگان هیچک شناخته نمی‌باشند و بیگمان دانسته نیست که از مردم آذربایجان بوده‌اند، از این‌رو درباره شعرها نیز نتوان گفت بیگمان در زبان «آذری» است و کسی تواند پنداشت که چنانکه جنگ در تالش پیدا شده گویندگان نیز از مردم تالش بوده‌اند و شعرها با زبان تالشی می‌باشد. لیکن آقای روایی که خود دانش بسزا در این زمینه‌ها می‌داند و از زبان تالش به یکبار ناآگاه نیست اینها را در زبان تالش نمی‌شناسد و بیگمان است که به «آذری» است. ما نیز چون می‌نگریم نشانه‌های آذری را از کلمه‌های «دده» «جر» و «از» و «چه» و «جا به‌جا شدن» «ت» به «ر» و مانند این در آنها می‌یابیم، اگر چه در برخی چیزها جدایی میانه آنها با زبان دوبیتیهای شیخ‌صفی می‌بینم ولیکن چون دانستیم «آذری» به چندین گونه بوده این است آن را جلوگیری پندار خرد نمی‌شماریم، و کوتاه سخن آنکه ما نیز اینها را «آذری» می‌پنداریم اگر چه بیگمان نمی‌باشیم و از این‌روست که آنها را در گفتار جداگانه‌ای می‌آوریم و اگر کسانی به جستجوی بیشتری درباره «آذری» پرداخته باشد که در پیرامون اینها نیز به اندیشه روشتری رسند.

باید دانست که در اینجا غلطهای فراوان دیده می‌شود و ماهیچ دستی به آنها نزده و همچنانکه هست به حال خود گذارده‌ایم و تنها چیزیکه از خویش به آنها افزوده‌ایم این است که معنی برخی کلمه‌ها و پاره‌ای تکه‌ها را که می‌دانیم در زیر صفحه آورده‌ایم و اینها نیز بیشتر از آقای روایی می‌باشد.

هم باید دانست که برخی دوبیتیها، که به‌نام معالی یا کشفی یا راجی آورده شده، به‌نام باب‌ظاهر لرشناخته است و با اندک جدایی میانه شعرهای او دیده می‌شود و ما گمان بیشتر بر آن

۱- محمد امین ادب طوسی دوبیتی‌هایی به‌گوش آذری از مهان کشفی، از بزرگان و اعیان زادگان همین اردبیل که گویا هرگز شیخ صدر ندین (۱۰۴۰ - ۱۰۹۴ ه.ق.) فرزند شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده، در تفسیر دانسته ادبیات تبریز، ۱۳۳۵ خورشیدی، به چاپ رسانیده است که گمان می‌رود از همین شاعر است. — گردآورنده.

می‌بریم که بودنش از بابا درست باشد یا اینهمه چون نخواستیم چیزی از آندیشه خود به کار بندیم آنها را جدا نکرده و در اینجا آورده‌ایم.

چنانکه گفتیم گویندگان شناخته نمی‌باشند ولی یکی از ایشان که خلیفه صادق، خلیفه استان صفویه، باشد نامش می‌رساند که از مردم آذربایجان می‌بوده زیرا ییگمان این شعرها پیش از پیدایش پادشاهی صفویان سروده شده و چنانکه گفتیم «آذری» تا زمان شاه اسماعیل از شهرها بر افتاده بود و ما این را هم می‌دانیم که پیش از پادشاهی صفویان بستگان آن خاندان بیشتر از مردم خود آذربایجان می‌بودند!

از شگفتیهاست که نام آدم که آورده شده در جنگ او را همان آدم، نیای نخستین آدمیان، شماره و چنین نوشته که زبان آدم و حوا همین گونه بوده است. آدم که دانسته نیست که بوده و کی بوده دویستی می‌سروده آن هم به نیم زبان «آذری»! کون به آوردن شعر می‌پردازیم:

من کلام کشفی

اشته چشمان چه من دل برده ^۱ ما ^۲	لو ^۳ از خون دلیم خورده ما
مگر خون بهر آن شیری که ته خورد ^۴	که به آن خون خورد نر شو کرده ما
بعد در یان ^۵ دهم بود او سرم ما	روانی مش که د ^۶ پا بر سرم ما
چو شیرینر لوان ^۸ اندیشه دیر	همیشه یاس شیرین پرورم ما
امن غم کام کشتن آخر دیرو	رین ^۹ کز پشته وارو غم خورم ما
همین کین غم چه من ^{۱۰} یان آویاج	عجب زانم که چین غم یان برم ^{۱۱} ما
چو چشمم سو بشایر دیمیر	جیا دیمی ^{۱۲} دو چشم آورم ما
از بدیمی دیر چون آو ^{۱۳} کم چشم	اجم بی چشم دیمی چون کرم ^{۱۴} ما
یر از شمع و یر پروانه گردام ^{۱۵}	اده آیر ^{۱۶} و شابال و یرم ما
شوان ^{۱۷} یز نرنی آو آبرم آو	سحر که وبری خاکسرم ما

۱- چشمان تو از من دل برده. ۲- در جنگه این کلمه در آخر لکهای این دو بیت با آنکه در آخر لکهای هفت بیت پشت سر می‌باشد به یک گونه نوشته شده و جدا است به می‌باشد را «ما» خواند. و لسی از ممی برمی‌آید که این دو یک کلمه نبوده و آنچه در آخر لکهای دویست می‌باشد «ته» (تو) بوده و آنچه در آخر لکهای هفت بیت است «ما» (موا من) بوده و این شگفت نیست که در نوشتن «ته» و «ما» بهم مانده.

۳- لب. ۴- مگر خوب بود هر آن شیری که تو خوردی. ۵- حو حوردلت. ۶- جان.

۷- در. ۸- لب شیرین. ۹- چندین. ۱۰- از من. ۱۱- عجب دلم به از یرم. ۱۲- رویی. ۱۳- آب. ۱۴- کم. ۱۵- اگر من شمع را اگر پروانه گردد.

۱۶- آذر. ۱۷- شان.

چرا کشفی چه چشمان آوه ریجی^۱ که آو آتِه نشان آیرم ما
دپس مشکین غزالان وس تڪ ویو^۲ کاده مشکم گته^۳ کافور هرسو
ولین آلاله این باغم خزان کسرد^۴ بشه آلاله آن رنگِ ولان بوه
دلم چون و شگه یارب که وینم^۵ سیا وانوشه اسپِ نیک وشکو^۶
ره مرگ آمین را روشن آبه^۷ هرم تاری که اسپِ کسرد د مو^۸
یره آهم پسر آورا عجب نی^۹ که وهر^{۱۰} آلوده پسر دهه دو
تنم خشک آیرم تیج آبه دای^{۱۱} ز آیر خوش وشه خشک آیه چو^{۱۲}
دم از گرمی مزن کشفی د پیری^{۱۳} خورده زردی بنی تا واج خورد سو

دلم چایا سوس^{۱۵} تنگ آمد ایه^{۱۶} صبرم شیشه^{۱۷} از سنگ آمد ایه
پریزای دمست افسون اچین دل کاین^{۱۸} دیوانه و دنک آمد ایه
تراوش گونه آن دل وچه پرورد کاین میر آو خوش رنگ آمد ایه
کثوانین دلبر اراج شوخان و شنگان^{۱۹} این شوخ و این شنگ آمد ایه^{۲۰}
از اج ننگان نهواج نامیان نه^{۲۱} عجب نی کاج منش^{۲۲} تنگ آمد ایه
دکشفی دل^{۲۳} صفایی نی، دریغا که آن اینه پر رنگ آمد ایه
هلا خور منده چه مانک وجویی یوفایی چه نابان کهنه خویی
من نزانست کمهرانی امن وات هر که ناکس پرست رنج روی
هر صباحی چه مرغان های بوهویه زبان به ذکر حق سبحانه گوویه
مبش بی یاد حق، کشفی، تو صبحان اگر چه حق پرستی آرزویه

از معانی

سینم داغ و دلم داغ و جگر داغ ده یانم منده نی جای دیر داغ^{۲۴}
می کری^{۲۵} تازه هردم که نه زخمم می نهی هر زمان داغم بصر داغ

- ۱- چرا کشفی از چشمان آو می‌ریزی؟ ۲- در پس مشکین غزالان بس تڪ ویو. ۳- گرفته.
- ۴- باغ گلی و لاله‌ای مرا حزان کرد. ۵- لالکان رنگ و گلان بو. ۶- دلم چون بشکند یارب که می‌بینم.
- ۷- بنفشه را سیاه و «نیک و شکو» را سفید - معنی «نیک و شکو» داشته بیست بیگمان نام گلسی را می‌خواهد و شاید کلمه فادرس باشد.
- ۸- راه آمدن مرگ را روشن می‌گرداند (شاید «آبه» فادرس باشد).
- ۹- هر تاری که سفید می‌گردد از مویم. ۱۰- اگر آهم برآورد عجب بیست.
- ۱۱- برف ۱۲- تنم خشک و آذرم تیز آمده است. ۱۳- از آتش نیک خشک شود چوب آبی (تر).
- ۱۴- در پیری ۱۵- بس. ۱۶- آمده است. ۱۷- شیشه صبرم. ۱۸- که چندین.
- ۱۹- کدامین دلبر از میان شوخان و شنگان. ۲۰- چندین شوخ و چندین شنگ آمده است.
- ۲۱- من از ننگان بیستم و از نامیان بیستم. ۲۲- که از (کز) منش. ۲۳- در دل کشفی.
- ۲۴- در جام مانده بیست جای دیگر داغ. ۲۵- می‌کُنی.

بکر ^۱ رحمی بهر داغم مه داغ چنکش آلوده پر خون بهال و پر داغ نمی بی بی قضا و بی قسد داغ	داغه داغه بکردیم اچ خدایا زلاجم و بندی بافتان نشته ماتم بیوج ^۲ اچ سوج داغان ای معالی
مبتلایم بهزخم و اشک ناسور رخته رخته یه ^۳ چون شانزنبور	گرفتاریم بهدرد و اج ^۴ دوا دور سینه دارم اچ تیغ جفایش
که قدر زرقا لقص بوته زانی حال سوته ^۵ دلان دل سوته زانی	انوی ناله غم اندلوته ^۶ زانی ^۵ بوران ^۶ پروانیا با هم بسوزم
به تهرمان بهغم کاشانه دارم پاره پاره دلی چون شانه دارم	وی ته ^۸ اچ درد و محنت وانه دارم ز چور تیغ اچ میشار محنت
اوا ^۹ چور وجفا همخانه چو نیش؟ محتان مان غمان کاشانه چو نیش؟	معالی دل چو دردان دانه چو نیش؟ ته روان یار و اندوهان مصاحب
گنه اچ برگردان ^{۱۰} یشه دارم ن از شرمندگی سریشه دارم	ن از «قالوا بلی» اندیشه دارم اهرا ^{۱۱} که نامه خوانان نامه خوانند
اگر بی یا و دستیم، اشتویم دوست به هر ملت معهستیم، اشتویم دوست	اگر دیوا معهستیم، اشتویم دوست ^{۱۲} یسری گیرم بخوانی یر مسلمان
اسر خونیه ریجانی ^{۱۳} تو چشم مونیا زهمینان نی تو چشم	روشنایی مو نیایی تو چشم از بزهمن نشام زهمن تو تیام

آدم

یر او گیری تو ای دو سایم اچ سر
یر تم اچ بر برانی و اکیان شوم

۱- بکن. ۲- از. ۳- از. ۴- اندوخته. ۵- داده. ۶- بیا (۱).
۷- سوخته. ۸- بی تو. ۹- یا. ۱۰- درختان. ۱۱- فردا. ۱۲- دوست توام.
۱۳- اشک خوین می ریزانی.

دلا، دددین وداغین به کیان شوم^۱ دوچشماسرین وخنوین به کیان شوم
همم اج دد براتند به تو آیم یر تم اج دد بهرانی به کیان شوم

هسته^۲ د گوش آواز اج الستم هه چه نعمة اقصى ديله مستم
همیلون کهنه عهدم نوی، کشفی^۳ نینلاری مگر اهروجه بستم

چه اج او یان خطاب آمد الستم سیالا ویلاد دزه بستم
به پا وشتیم دست افشا نمی کرد وستندم هر چه غیر او یان به دستم

۴، بانان که غم جو یا نشینند یا به دامان جهان پویان نشینند
بانان که اج خلوتگه راز زبان بسته سخنگویان نشینند

خلیفه صادق، خلیفه آستان صفویه

زارجا اشته شامانره^۵ سحر نی قهقهر^۶ زهر خندی ویشتر^۷ نی
همی نالی تهور از چنگال باز فگر چه دام صیادره^۸ خبر نی

دلا غافل مبش خوشتن زمانی چه کانی
رداره منشین شاهبازیش چه اوج لامکان

راجی

من همایم سیر کوهان وطن بی کشتگاهم اوی صحرا چه
استخوانی خوردم سازم قناعت بهوقت مردن پر و بلم کفن بی

دنیا خوانی و مردم کاروانی روز الاله و روز خزانگی
سیاه چالی کند نامش نهلدگور بهمن واجن ایم ایشی فان مانی

خشکه دارم به کوهان، سایه ام نی^۱ به برمان مانده طقیم دایه ام نی
به بازارم شری بازار وانم به بازم شری هیچ پایه ام نی

۱- به کجا شوم (کویا به کیام درست باشد). ۲- هنوز. ۳- از اینجا پیدا است که این دوبیتی از
ت. ۴- خوشا. ۵- شامان. ۶- قهقهر. ۷- بیشتر. ۸- صیادنه

کوهانمسر بلندی خورم صاحب ازم در دهجری بلبل مصاحب
به پنج روز دیگر بایر بوینا نه خانه مانده نه خانه صاحب

دنیا داری بلای من نزانست مرگ من در صلاي من نزانست
شهر و مردم همه بایر بوینا مایه ام پنج گز هلاي من نزانست

گفتار هفتم

نمونه‌هایی از آذری کنونی

چنانکه گفتیم «آذری» به یکبار از آذربایجان ناپدید نشده و هنوز در چند جا از دیه‌های آن، بومیان در میان خود با آن زبان سخن گویند، و کسی اگر خواست و سودی داشت تواند به یکی از آن آبادیا رود و زبان آنجا را یادگیرد و دفتري درباره آن نویسد^۱. من به‌چنان کاری نه نیاز داشتم و نه زمان، و به آن برخاستم. ولی چون نمونه‌هایی از زبان خلخال آقای، و از زبان هرزند آقای سعید فرستاده‌اند، آنها را در اینجا می‌آورم تا دفتر رساتر و بسودتر باشد.

چنانکه خواهیم دید این دو رشته نمونه با هم یکی نیستند و از آن سوی با نمونه‌هایی که از «آذری» کهن از زبان اردبیل و دیگر شهرها آورده‌ایم جدایها در میانه می‌دارند، و این شگفت نیست زیرا چنانکه گفته‌ایم همیشه «آذری» به‌چندین گونه می‌بوده و هرزند و خلخال که از هم دور افتاده‌اند شگفت نیست که زبان آنها نیز دور از هم باشد. اما جدایی اینها از «آذری» کهن در آن باره انگیزه‌های دیگری نیز هست. زیرا همیشه زبان روستا جز از زبان شهر باشد. آنچه ما از «آذری» کهن آوردیم از شهرها بود و اینها از روستاهاست، و آنگاه آنها از آن چند صد سال پیش بود و پیداست که گذشت زمان زبانها را دیگر گرداند. به‌ویژه که چون در این چند صد سال زبان ترکی در آذربایجان رواج یافته، ناگزیر آن در بازمانده‌های «آذری» کارگر افتاده. و ما در نمونه‌های هرزندی کلمه‌های ترکی را از «توتولمش» و «قوناق» و مانند این می‌یابیم.

هم می‌باید گفت: نمونه‌های خلخالی را آقای روایی خود نوشته و پیداست که نمونه درستی از زبان ساده روستایی نخواهد بود، و آنگاه جزیله‌های اندکی نیست و به‌رحال میدان داوری درباره آنها تنگ می‌باشد. ولی نمونه‌های هرزندی را آقای سعید از زمانها گرد آورده و چندان آنکه نیست، از این رو چند سخن درباره این خواهیم نگاشت.

۱- درباره بازمانده‌های «آذری» در دهستانهای آذربایجان کتابهای زیر دیده شود: ۱- «گویش کرمانگان» از محسن ذکا، ۱۳۲۲ ش. ۲- «تاتی و هرزلی» نوشته عبدالملک کارنگه، ۱۳۳۳ ش. - گردآورنده.

نمونه‌ای از زبان خلخال — این نمونه از «آذری» کهن بسیار دور می‌نماید و کلمه‌های ویژه‌ای را داراست و می‌توان گفت که گویندگان این زبان تیرهٔ جداگانه‌ای از مردم آذربایجان بوده‌اند. با اینهمه مانسگیه‌هایی نیز با «آذری» در آن پیدااست. اینها را که آقای روایی نوشته معنایش را (در زیر سطرها) همو نوشته و ما هر دو را چنانکه بوده می‌آوریم. از همین نوشته آقای روایی پیدااست که بومیان این زبان را «تاتی» می‌نامند و شاید در هرزند و دیگر جاها نیز این نام شناخته باشد. بهر حال ییگمان است که نام «آذری» از یادها رفته است:

«خلخال پین محال کو امحالش، که شاهرویه، ماسوله و شاندرمن و ما سال طالشی پین هم کشنین.» از پنج محال خلخال يك محالش، که شاهرود است، با ماسوله و شاندرمن و ما سال طالش همجواری باشد. «هیم» جهت، اشن پشیننه ژوانشان غمهورده؛ هیز نیکه همه ام محال زوان پهلوی یا آذری، که اشن تاتی و وجن، کفژ نین».

به این واسطه، زبان قدیمی خودشان را حفظ کرده‌اند؛ چنانچه همهٔ این محال با زبان پهلوی یا آذری که خودشان تاتی می‌گویند، حرف می‌زنند.

«و این زوان طالشی زوانی کو نزدیک، که در دست کفژ نین و همدیگر حالی بشو.» و این زبان به زبان طالش خطی نزدیک است، که کاملاً تکلمات همدیگر را حالی می‌شوند. «خلخال امحال هم، که کاغذ کتانه، و ده دوازده فرسخ طالشی پین میانه دار، چند تیکه دیه، که هسا سه که چه اهل سنی پین نام جهت با طالش گیلان رفت آمد دارن، هویکه همه شان تاتی کفژ نین.» يك محال خلخال هم، که کاغذ کتان است و ده دوازده فرسخ با طالش فاصله دارد، چند پارچه دهات که فعلاً هستند که اهلشان سنی می‌باشند و به این مناسبت با طالش گیلان رفت و آمد دارند، همه آنها هم تاتی حرف می‌زنند.

«همجور که رفت آمد طالش جهت، ام دهات اهلن اشن پشیننه ژوانشان غمهورده.» این است به واسطهٔ مراده با طالش، اهل این دهات زبان قدیمی خودشان را نگاف داشته‌اند.

«خلخال همه جا کو، دهاتی کو، زمین کوش، کوان کوش، خانایی که پشیننه مینده، نشان داری که این ولایت اهل ژوان همه اش تاتی بره، کم کم میانه شرو.» در همه جای خلخال، در دهات، در مزارع، در جبال، در چشمه سارها اسامی قدیمی دلالت می‌نماید که اهل این ولایت زبان عمومیش تاتی بوده، به مرور از میان رفته.^۱

۱- دربارهٔ گویش «خلخالی» کتابچهٔ «خلخالی، يك لهجه از آذری» نوشتهٔ عبدالملی کاربک، ۱۳۳۴ ش. و گفتار دکتر احسان یار شاطر به نام «گویش شاهرود (خلخال)» به زبان انگلیسی در نشریهٔ مدرسهٔ مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن، ج ۲۲، قسمت یکم، ۱۹۵۹ م. دیده شود. — گردآورده.

نمونه‌ای از زبان هرزنده این نمونه‌ها به آذی کهن نزدیکتر می‌نماید و مانسگیهای بسیار در آن پدیدار است. اینها را نیز بدان‌سان که نوشته‌آقای سعید است می‌آوریم:

کلمه‌ها

بَن - زن، مِرَد - مرد ،	گِنِه - دختر ، مَرِه - پسر
او - آب، آتش - آتش ،	نون - نان، گوزد - گوشت
یَو - جو، گَنَدَم - گندم ،	مست - شیر، چَر - چراغ
مَسو - اکنون، گَلو - کلاه ،	دَسْمو - دستمال، کَرْمز - کفش
مَن - من ، تَ - تو ،	شِمِه - شما ، آمَا - ما
وَرِه - بره، بَز - بز ،	مَرِه - گو، ماده‌گاو، پاس - گوسفند
اِ - یك ، دِ - دو ،	هَر - سه ، چَر - چهار
پَنج - پنج، شَش - شش ،	هَفَت - هفت، هَشَت - هشت
نَو - نه ، دَو - ده ،	وِست - یست، گَو - دهان
پو - پای، کَفَشَن - کشتزار ،	گَر - خانه، چَوَك - خوب
وَنی - بینی، چَشْم - چشم ،	شَر - سر، دَسَت - دست
کالا - بزرگ، رَمَت - راست ،	چَپ - چپ، تَوِیه - تازه
او - نده - آن‌هنگام، اَوِرستی - سپس ،	وَر - در آنجا، اِشَتَن - خویشتن
بَوَن - بام، آمَار - آمدن ،	شِر - رفتن، زَوَنوسنی - دانستن

جمله‌ها

«امسور وُرن خیلی وُرسَته، سَیل خیلی آمادا، گَنَدو می خَرَوِب کُردینه» امسال باران بسیار باریده، سیل بسیار آمده، و گندمها را خراب کرده.
«شو اشمه تو تو لمش بره، تکه زونوسلایا نزونوسلایا شب ماه گرفته بود، تو هم دانستی یا ندانستی.»

«انشوزلزله بره، تویه هِته بیرون، زلزله رِ زونوسانا، وِرِ تون مهله» امشب زلزله شد، تازه خوابیده بودیم، زلزله را دانستیم، گریختیم بیرون.
«معنن خلیه، و تانداچینه، آما کور نکوندوم» معنن بسیار است، بیرون آورنده نیست، ماکار نمی‌کنیم.

«آما هیج چی نزمنون» ما هیچ چیز نمی‌دانیم.

«شبه درس هوندا را یا نهوندازا» شما درس خوانده‌اید یا نخوانده‌اید.
 «خوی تیر بخش» خدا ترا نگه دارد.
 «زره، او بیه بینجین» پسر، آب یار بخورم.
 «اشو نان همره» اکنون نان خوردم.
 «بشور شتم بازار» یابید برویم بازار.
 «اسپره پول زرده پول چینیه» پول سفید پول زرد نیست.
 «من شیرین کفش عثلف چین» من خواهم رفت یابان گیاه چین.
 «ت ایستاندا نشین من نون هیم» تو در اینجا نشین من نان خورم.
 «زدر متن شیره پیرن نعمت آباد، پنج سوعث وور» شویندن اور رستی آمارین
 تووی، دیروز من رفته بودم نعمت آباد، پنج ساعت در آنجا ماندم، و پس از آن آملم تبریز.
 «شیرن شهر، کمی گژد آستارما، کمی جی میوه آستارما، درمه نوکر اورجا گر»
 رفتم شهر، کمی گوشت خریدم، و کمی هم میوه خریدم، دادم نوکر آورد خانه.
 «امرو ویست آدمی قوناقمون هسته، نیموی هونداندا، نیموی نیه هوندا» امروز نیستن
 میهمان ما می‌باشند، نیمی خوانده هستند، و نیمی ناخوانده.
 «قوناقوی شیر رسته شر» نوم چور آما رری» میهمانها که رفتند خواهیم رفت یابان به
 گردش^۱.

چند سخنی دربارهٔ این نمونه‌ها — چنانکه دیده می‌شود در این نمونه‌های هرزندی از
 یکسو برخی نشانه‌های «آذری» کهن پیداست — از کلمهٔ «کفش» به معنی کشتزار، و کلمهٔ «گر» به
 معنی خانه^۲ و آمدن «ر» به جای «د» در کلمه‌های آمار و آستارما و اسپره و مانند اینها — و لی
 «آز» یا «از» به معنی «من». که در «آذری» بوده، گویا از میان رفته است؛ از یک سو نیز
 نشانه‌های کهنی زبان پدیدار می‌باشد — از کلمهٔ «شدن» به معنی «رفتن»، و کلمه‌های «ا» و «هر»
 به معنی «یک» و «سه»، و آمدن «و» به جای «گ» در «ورتمون» (گریختم) و مانند اینها. «هر»
 یک نمونهٔ روشنی از نزدیکی این نیزبان با زبان ارمنی می‌باشد، چنانکه آمدن «ر» به جای «د»
 نمونهٔ دیگر آن به‌شمار است.

از نکته‌های این نیزبان بودن «ه» به جای «خ» می‌باشد که در «هوندازا» (خوانده‌اید)
 و «هته» (خفته) و «هره» (خوردم) و مانند اینها پدیدار است. نیز آمدن «ز» به جای «د» که

۱ — دربارهٔ گویش «هرزندی» نگه کنید به کتاب «تاتی و هرزنی» نوشتهٔ عبدالملکی کارنگ، ۱۳۳۳ ش. و کتابچهٔ «گویش
 گلین قبه» از بهی ذی، ۱۳۳۶ ش.، سمیهٔ فرهنگ ایران زمین). — گردآورنده.
 ۲ — چنانکه دیدیم در زبان اردبیلی «ر» را به معنی «آورد» و به آسانی توان گفت این دو کلمه یکی است.

در «زنونستی» (داستن) و «ژد» (دیروز) پدیدار می‌باشد و چنانکه گفتیم از نشانه‌های شمالی بودن زبان می‌باشد.

این است آنچه درباره‌ی این نمونه‌ها می‌باید گفت، و چون خواست ما گفتگو از خود نیز بماند نمی‌باشد سخن را در همین جا به پایان می‌رسانیم.

فزونیها

چون در دفتر در گفتگوی خود برخی نامهای آبادی و مانند آنرا به عنوان مثل یا دلیل یاد کرده و به معنی آنها نپرداخته‌ایم برای روشنی سخن آنها را در اینجا فهرستوار آورده درباره‌ی هر یکی گزاردشی که باید می‌نگاریم:

آذربایجان: چنانکه گفتیم این نام از زبان «ایران» آمده و خود دلیلی است که مردم دیرین آذربایجان جز از نژاد «ایر» (یا «آر») نبوده‌اند. هم گفتیم این نام از زمان چیرگی اسکندر یونانی پیدا شده و تاریخچه‌ی آن این است که چون اسکندر پادشاهی هخامنشیان را برانداخت و به کشور پناور ایشان دست یافت. در آذربایجان که تا آن زمان به نام «ماد خرد» خوانده می‌شدی مردی به نام اتورپات برخاسته آنجا را از افتادن به دست یونانیان باز داشت و خود بنیاد فرمانروایی در آنجا نهاد که تا نیمه‌های زمان اشکانیان برپا ماند. از اینجا آن سرزمین به نام او «آتورپاتکان» نامیده شد. این است تاریخچه‌ی پیدایش آن نام، و هرچه جز این گفته شده نادرست و بیباست.

اما معنی نام: چنانکه گفتیم آن از دو بهر پدید آمده: یکی «آتورپات» و دیگری «کان» و «آتورپات» خود از دو بهر پیدا شده: یکی «آتور» و دیگری «پات» پس می‌باید گفت نام از سه بهر پدید آمده: ۱) آتور (۲) پات (۳) کان، و ما هر یکی را جداگانه باز می‌نماییم؛ ۱) آتور: این کلمه به معنی آتش و خود همان است که امروز «آذر» گفته می‌شود. باید دانست بسیاری از «ت»های زبان پهلوی در فارسی «ذ» گردیده و این است «ذ» در فارسی بسیار بوده و تا پیش از زمان مغول آورده می‌شده. لیکن سپس کم کم همگی «د» شده و جز در چند کلمه از آذر و گذشتن و مانند این نمانده است.

۲) پات: معنی درست این کلمه را نمی‌دانیم. هرچه هست آن نخست «پاذ» و سپس «پای» و «بای» شده زیرا در «آذری» (و همچنین در زبان ارمنی) گاهی «ی» «ب» می‌شده (چنانکه این را در پیش از این باز نموده‌ایم). نیز در زبانهای شمالی گاهی «ذ» یا «د» «ی» می‌گردیده (چنانکه این را هم باز خواهیم نمود).

۳) گان: این کلمه در آخر نامهای آبادی بسیار آمده. چنانکه در نامهای زنگان و ارزنگان و گوگان و بسیار مانند اینها. معنی آن نیز جای و سرزمین است و یا به معنی پیوستگی می‌باشد.

این کلمه هنوز هم «گان» خوانده می‌شود ولی گاهی نیز «گک» را «ج» گردانیده «جان» گویند و ما گفته‌ایم که «گک» و «ج» دو رویه یک حرف می‌باشد و از چیزهایی است که میانه شمال و جنوب جدا بوده.

بدین‌سان «آتورپاتکان» کنون «آذربایگان» یا «آذربایجان» گردیده، و معنی آن نیز «سرزمین اتورپات» یا «آتورپاتی» است، و «آتورپات» نام یک سرداری بوده. اما معنی خود «آتورپات»: چنانکه گفتیم «آتور» بمعنی «آتش» است ولی بهر دوم آن روشن نیست و ما در اینجا نیازی به دانستن همه معنی آن نام نمی‌داریم.

آرونق: نخست باید دانست که این کلمه اکنون از زبانها افتاده و روستایی که در غرب تبریز نهاده و با این نام خوانده می‌شده اکنون به نام «گونی» شناخته می‌شود، ولی در دفترهای مالیاتی و در دیگر نوشته‌ها همچنان نام دیرین «آرونق» را به کار می‌برند و به غلط آن را «آر و آق» نویسند و خوانند.

اما معنی نام: باید دانست نخست کلمه «آرانک» بوده که بمعنی آران کوچک باشد و برای آنکه معنی آن روشن گردد و رویه درستی شناخته شود می‌باید نخست از «آران» و معنی آن سخن رانیم:

چنانکه می‌دانیم «آران» نام سرزمین بزرگی است که در کتابهای عربی و فارسی همیشه با نام آذربایجان توأم به کار می‌رفته و همان‌جاست که اکنون «آذربایجان قفقاز» نامیده می‌شود. این سرزمین، که موغان نیز بخشی از آن شمرده می‌شده، چون هوایش گرم است و چمنها و چراگاههای فراوان می‌دارد از این رو از بهترین زمستانگاهها (قشلاقها) شناخته می‌شده. به ویژه در زمان پادشاهی مغولان، که چون در آذربایجان می‌نشسته‌اند و همه ساله زمستان را با سپاهیان و درباریان خود به آران و موغان می‌کوچیده‌اند، از این رو نام «آران» و زمستانگاه بودن آنجا بسیار شناخته و زبانزد مردم می‌بوده، و بیگمان نام «آران» در آن زمانها شناخته‌تر از نام شمیران این زمان می‌بوده.

گویا از همان هنگامها یا از زمانهای پیش از آن بوده که کلمه «آران» در زبانهای آذربایجان و ارمنستان و همچنین در زبان خود «آران» بمعنی گرمسیر و زمستانگاه گردیده، چنانکه اکنون هم که ترکی در آذربایجان و آران رواج یافته آن معنی از میان نرفته و هنوز در آن جاها گرمسیر را «آرانلوق» نامند. برخی از نویسندگان ارمنی چنین دانسته‌اند که «آران» از نخست بمعنی گرمسیر و خود از این رو بوده که آن سرزمین گرم را با این نام خوانده‌اند. ولی ما در جستجوهای خود جز این را یافته و چنانکه در جای دیگری نوشته‌ایم ما «آران» را که رومیان «آلبانیا» و ارمنیان «آغوان» (آلوان) خوانده‌اند، پیدا شده از کلمه «آر» که گفته‌ایم نام

دیگر نژاد بزرگ «ایر» بوده می‌شمایم و بهر حال از نخست به معنی گرمسیر بودن آن را دشوار می‌پنداریم.

مرجه هست سرزمین «آران» به گرمسیر شناخته، و نام آن چه از نخست و چه از زمانهای دیرتر - به معنی گرمسیر و زمستانگاه در آذربایجان و آن پیرامونها بر سر زبانها بوده و این است چون آن روستای غربی تبریز در دامنه جنوبی کوه «مشو» نهاده و دیهه‌های آن همه آفتابگیر و گرمسیر می‌باشد و در باره‌ی و میوه‌خیزی نیز به آران نزدیک است، از این رو آنجا را «مانند آران» یا «آران کوچک»^۱ شمرده و «آرانک» خوانده‌اند سپس همان نام در زبانها «آرونق» گردیده.^۲

این تاریخچه «آرونق» و معنی آن می‌باشد که ما از راه جستجوهای خود درباره نامهای آبادیها به دست آورده‌ایم. اما نام «گونی» که اکنون جای آن کلمه را گرفته باید دانست آن ترکی است و گویا ترجمه همان آرونق باشد. زیرا به جای کلمه‌های «بتو» و «نسا» که در فارسی به معنی «آفتابگیر» و «آفتاب‌نگیر» است در ترکی «گونی» و «قوزی» گفته شود و از این رو «گونی» اگرچه هم معنی کلمه آرونق نمی‌باشد ولی به آن نزدیک است. زیرا جایی که آفتابگیر بود ناگزیر گرم باشد و ما چون می‌دانیم ترکان بسیاری از نامهای فارسی آبادیها را که معنایی از آنها می‌فهمیده‌اند، به زبان خود ترجمه کرده‌اند، می‌توانیم پنداشت که آوردن «گونی» به جای «آرونق» نیز از آن راه بوده و از این رو توانیم پنداشت که «آرونق» تا چند صد سال پیش نام معنی داری به‌شمار می‌رفته است و مردم از آن همان معنی را که یاد کرده‌ایم، می‌فهمیده‌اند. چیزی که هست می‌توان این گمان هم برد که چون روستای آرونق در دامنه جنوبی کوه «مشو» و در رویه آفتابگیر یا در «بتوی» آن نهاده، ترکان از این رو آن را «گونی» خوانده‌اند بی آنکه به کلمه «آرونق» و معنای آن هوش دارند. لیکن در این حال بایستی مرتد و آن پیرامونها را که در شمال همان کوه و در رویه آفتاب‌نگیر و یا در «نسای» آن نهاده هم «قوزی» نامند و ما از چنان نامی آگاهی نمی‌داریم.

از نواب از آبادیهای آذربایجان است و معنی نام دانسته نیست.

الوار از آبادیهای پیرامون تبریز است و معنی نام روشن نمی‌باشد.

اهراب کویی از تبریز است و معنی آن شناخته نیست.

^۱ - نواب در این کوفه دهها به یکی از دو معنی کوچکی و یا به معنی بزرگی - شد مرآید و اس است - هر مردی می‌رافتن داده‌ای. ^۲ - چنانکه «معدن» هم «معدن» گردیده و مانند اینها در آذربایجان و در همه

اوجان جایی در نزدیکیهای تبریز است و معنی کلمه دانسته نمی‌باشد.

باکو این نام را اکنون «بادکوبه» می‌نویسند. ولی همچون «ارونق» نادرست و ساختگی است و بیگمان «باکو» درست می‌باشد. این نام را در کتابهای آغاز اسلام «باکویه» نوشته‌اند و من چون می‌دانستم این گونه نامهای پارسی که در آخر خود «ویه» دارد - همچون «شیرویه» و «بایرویه» و «فضلویه» و مانند اینها - نامهای شکسته باشند، بدین سان که درست آنها چیز دیگر بوده و در زبانها به این رویه درآمده، چنانکه «فضلویه» را می‌دانیم که درست آن «فضل الله» بوده، این بود درباره رویه درست «باکویه» به جستجو پرداخته از کتابهای ارمنی آن را پیدا کردم که «باکاون» یا «باکوان» بوده است.

اما معنی نام: باید دانست که آن از دو بهر جداگانه پدید آمده: یکی «باک» و دیگری «وان» و ما از هر یکی جداگانه سخن می‌رانیم:

۱) باک - کسانی که به زبانهای کهن ایران، از هخامنشی و پهلوی و زبانهای دیگر آری، آشنایند کلمه‌های «باک» و «باک» و «باک» به گوشهای ایشان آشنا خواهد درآمد. چه این کلمه‌ها که همگی یکی است در آن زبانها بوده و بمعنی «خدا» به کار می‌رفته، و ما آن را در مکهای پادشاهان ساسانی، از اردشیر و شاپور و دیگران، نیز می‌یابیم که در میان لقبهای پادشاهی یکی هم این آورده می‌شود، ولی گویا در اینجا بمعنی «بزرگ» می‌باشد. هم ماگمان می‌بریم که «باک» و یا رویه‌های دیگر آن بمعنی پرستش نیز به کار می‌رفته است.

۲) وان - ما این کلمه را همچون «گان» در آخر بسیاری از نامهای آبادیها پیدا می‌کنیم از: شیروان و نخچوان و هفتوان و میشوان و گامیشاوان و مهروان و گیلوان و مادوان و بسیار از این گونه، و چون از دیده زبان‌شناسی «وان» و «گان» یک کلمه به شمار رود و به آسانی توان پذیرفت که همان «وان» است که در پاره‌ای جاها «گان» گردیده: این است هردو را به یک معنی گرفته باین نیز همان معنی را می‌دهیم که به آن دادیم. روشتر گویم: این را نیز بمعنی جا و زمین و یا بمعنی پیوستگی می‌گیریم.

پس «باکوان» یا «باکاون» بمعنی شهر یا سرزمین خدا یا خدایی بوده و کون «باکو» بهمان معنی است. ما این را از روی کاوش زبان‌شناسی می‌گوئیم، ولی تاریخ هم آن را استوار می‌دارد. زیرا چنانکه از تاریخهای کهن - به ویژه از آنها که به زبان ارمنی نوشته شده - پیداست در زمانهای ساسانی و اشکانی شهرهایی که دارای آتشکده یا بتخانه بوده آنها را «باکاران» می‌نامیده‌اند، چنانکه آبادیهای با یکی از این دو نام در ارمنستان و آذربایجان بسیار بوده است، و ما از این گونه نامها در جاهای دیگر نیز پیدا می‌کنیم - از «بگوا» در آذربایجان و زنگان و افغانستان، بغستان (بهستون - یستون) در کرمانشاهان، و بجستان و بقلان در خراسان.

و مگستان در زنگان، و فستان در گلیاگان، و بجند در آذربایجان، و مانند اینها. نیز ما این را می‌دانیم که در باکو آشکله‌ای بوده و آتشی به‌خود روشن می‌شده و همیشه آتشیروستان آهنگه آنجا می‌کرده‌اند و هنوز نشانه‌هایی از آنها برپاست که این پشتیبانی دیگری از تاریخ درباره آن معنی می‌باشد.

بردوا شهر بزرگی در آران و کرسی آنجا بوده که اکنون ویرانه‌اش مانده و این نام است که در کتابهای عربی «برده» ساخته‌اند. اما معنی نام آن نیز از دو بهر آمده: یکی «برده» و دیگری «وا». معنی «برده» را نمی‌دانیم. «وا» سبک شده «وان» است و در بسیاری از نامهای آبادیها آمده.

دیلمقان از شهرهای کوچک آذربایجان است اما معنی آن باید گفت درست کلمه «دیلمگان» بوده که از دو بهر «دیلم» و «گان» پیدا شده. گویا گروهی از دیلم در آنجا نشستند و این نام پیدا شد.

روین دژ جایی از کردستان است و چون پیش از زمان مغول دژ استواری بوده در تاریخها شناخته می‌باشد و گویا همان است که اکنون «رواندوز» می‌نامند. در آذری بهجای دژ «دوز» می‌آمده. بهر حال معنی نام روشن است.

درین رود نام دیرین قزلاوزن است و معنی آن روشن می‌باشد.

سرد رود نام يك آبادی در دو فرسخی تبریز است و معنی آن آشکار است.

کارا رود نام رودی در آذربایجان می‌باشد، و چون اکنون آن را «قرارود» می‌نویسند شاید کسانی پندارند که کلمه «قرا» ترکی است و باشد که آرزوی فارسی گردانیدن آن کند. ولی نه چنان است. این رود در تاریخ بنام می‌باشد. زیرا جنگهای بابک و خرمدینان با تازیان در نزدیکیهای آن رو داده و این است طبری و دیگر تاریخگاران آن زمان نام آن را که درستش «کلان رود» بوده بسیار برده‌اند. چیزی که هست در زبان آذری بهجای «کلان» که بمعنی بزرگ است «کرا» و «کارا» و «کالا» گفته می‌شده. این است نامرود را هم «کارارود» می‌خوانده‌اند که بهمان معنی «کلانرود» است و این نام تاکنون بازمانده.

گرم‌رود نام روستایی از آذربایجان است که میانه شهرچه آن می‌باشد. معنی نام هم روشن است.

گریوه نام جایی در نزدیکیهای تبریز است و معنی آن «گردنه» می‌باشد. زیرا در پهلوی به جای گردن «گریو» بوده چنانکه یقه را «گریوپان» می‌گفته‌اند که اکنون «گریبان» شده

گهرامچند نام جایی در ارسباران آذربایجان است که اکنون «گرمادوز» خوانده می‌شود. درست کلمه در آذری «گهرام دوز» بوده که به معنی دزگهرام باشد. اما «گهرام» این کلمه با «جهرم» و «تهران» و «تارم» یکی است و آن از «گه» یا «جه» یا «ته» که به معنی گرم است و از «رام» یا «ران» که به معنی جایگاه می‌باشد پیدا شده و چون ما این نامها را در دفتر یکم از نامهای شهرها و دیهها روشن ساختیم در اینجا به این کوتاهی بس می‌کنیم.

«گهرام دوز» زمانی زندان طغرل، آخرین پادشاه سلجوقی، بوده و این است نام آن در تاریخها نیز آمده است.

گیلاندوز جایی در آذربایجان و معنی آن دزگیلان می‌باشد. گویا دسته‌ای از گیلان در آنجا می‌نشته‌اند.

قارقابازار شاید از کلمه «قارقا» که در ترکی به معنی کلاغ است کسانی این را هم نام ترکی پندارند ولی نه چنان است. رویه درست این نام «گیراکی بازار» بوده به معنی «یکشنبه بازار». «گیراکی» کلمه‌ای است یونانی که در زبانهای ارمنی و ارانی روز یکشنبه را با آن می‌خوانند، و چون به شیوه کهن ایران، روستاییان در هر یک از روزهای هفته در جای دیگری بازار برپا می‌کرده‌اند و در اینجا هم روز یکشنبه بازار برپا می‌شده این است آن را با این نام خوانده‌اند، و ما گمان می‌بریم که «گیراکی» در «آذری» نیز به کار می‌رفته است.

ما این نام را هم در دفتر یکم نامهای شهرها و دیهها روشن گردانیده‌ایم و این است در اینجا به کوتاهی یاد کردیم.

مارالان کویی از تبریز می‌باشد. اما معنی نام این نیز از دو بهر پیدا شده، یکی «مار» و دیگری «لان» و ما هر یکی را جداگانه روشن می‌گردانیم:

(۱) مار: ما می‌پنداریم این رویه آذری نام «ماد» می‌باشد. زیرا چنانکه گفته‌ایم در آذری

و همچنین در زبان ارمنی «ر» به جای «ه» بسیار می‌آمده و ما می‌دانیم که در زبان ارمنی تیرهٔ مادی را همیشه به نام «مار» یاد کرده‌اند. چیزی که هست در «آذری» گاهی نیز داله را به «ه» عوض کرده و مادر را «مای» هم می‌خوانده‌اند. هرچه هست به گمان ما «مار» همان ماد می‌باشد. (۲) لان: به معنی جایگاه است و به این معنی گذشته از نامهای آبدیها در کلمه‌های دیگری نیز آمده و از دیدگاه زبان‌شناسی «لان» و «دان» يك کلمه می‌باشد.

پس «مارالان» به معنی جایگاه مادران است و چون آذربایجان نشینگاه آن تیره بوده دوری ندارد که جایی یا جاهایی به نام آنان خوانده شود.

مایان دهبی در نزدیکیهای تبریز است. اما معنی کلمه چنانکه گفتیم «مای» رویهٔ دیگری از نام ماد است و «آن» یا «هان» در آخرهای نامهای آبادی به معنی جایگاه بسیار آمده.

مرند شهری از آذربایجان است. می‌توان پنداشت که درست آن «مارند» بوده که «مار» همان است که گفتیم و «ند» به معنی جایگاه یا پیوستگی در آخرهای نامهای آبادی بسیار آمده.

مراغه ییگمان درست این نام «مراوا» یا «ماراوا» بوده و از این رو معنی آن را نیز همچون سه نام دیگر بالاین «جایگاه ماد» توان پنداشت.

هشتادسر نام کوهی در ارسبار آذربایجان بوده که طری در جنگهای بانك نام آن را بسیار می‌برد و گویا همان است که اکنون «هشتسر» می‌خوانند و معنی آن روشن است.

یلاولا نام کویی از تبریز است و معنی آن دانسته نیست.

ویجویه نام کویی از تبریز است و معنی آن دانسته نیست.

اینها نامهای فارسی است و چنانکه گفتیم برخی از آنها معنایش به خود روش است و برخی را ما از راه جستجوی زبان‌شناسی به دست آورده‌ایم و دربارهٔ برخی نیز معنی روشنی دست نیافته به گمان چیزی پیدا کرده‌ایم. دربارهٔ کلمه‌های «گان»، «وان»، «وا»، «ند» و ماند اینها، که در آخر نامهای آبادیها می‌آید، ما گفتگوی گشادی در دفتر دوم از نامهای شهرها و دیهها آورده‌ایم. کسانی اگر خواهند آن را ببینند.

اما نامهای ترکی از «اشکس» و «یاقوز آغاج» و مانند اینها چنانکه گفته یه ایها

ترجمه نامهای فارسی است که بوده و کتون ما آنها را در جاهای دیگری هم پیدا می‌کنیم و برای آنکه نیک روشن گردد آنها را با برابرشان دوباره در اینجا می‌نگاریم:

اشکسو - آب باریک

یا قوز آغاچ - یکمدار (آنکه یک درخت دارد)

استی بولاغ - گرمخانی (خانی بمعنی چشمه است)

مشکندی (سوگودلو) - بیدک (آنکه بید دارد)

گردکانلو - گردکانک (آنکه گردکان دارد)

قوزلو - جوزدان (آنکه جوز یا گردکان دارد)

قرلچه - سرخه

نیز نامها و لقبهای ترکی را که به گواهی آورده‌ایم معنی می‌کنیم: قرداش - برادر، یولداش - همراه، سرداش - همراز، عمواغلی - پسر عمو، قاپوچی - دربان، ایشیک اغاسی - آقای بیرون، ایچ اغاسی - آقای درون، اسمعیل قلی - بنده اسمعیل، طهماسبقلی - بنده طهماسب، حسینقلی - بنده حسین، ایل‌یکی - یک ایل، ایلخانی - خان ایل، بیگلریگی - یک بیگان، خانلرخانی - خان‌خانان، قارنجه‌یک - مورچه‌یک، قورخمس‌خان - نترسد (ناترس) خان، شیخ‌اغلی - پسر شیخ، حلواچی اغلی - پسر حلواچی.

باید چند سخنی هم درباره نام «ایر» نویسم: باید دانست آن مردمی که گفته می‌شود از سرزمینهای یخبندان شمال به‌پشته ایران آمده‌اند، اروپاییان ایشان را «آر» یا «آری» خوانده‌اند ولی چون در اوستا نام ایشان «آئیر» (*Aēr*) بوده سپس این کلمه «ایر» (با یاء مجهول - *Er*) گردیده و همان نام است که مادر نوشته‌های خود آورده و می‌گوییم: «مردم ایر» یا «ایران»: و باز همین نام است که سپس نام کشور گردیده و اکنون آن را «ایران» (با یاء معلوم) می‌خوانند. باید خوانندگان آن سخنان را که می‌خوانند هشدارند که کلام معنی خواسته می‌شود.

التنبیه علی حدوث التصحیف

تألیف حمزة بن الحسن الاصفهانى

(اسفند ۱۳۰۹)

در شماره سوم مجله گرامی آلمان مقاله‌ای به عنوان فوق چاپ یافته است. در ضمن خواندن شماره چون نظرم به عنوان مزبور افتاد یقین کردم که آقای بهار، نگارنده آن مقاله، داستان کتاب حمزه را چنانکه هست به رشته نگارش کشیده. ولی چون مقاله را خواندم یکدنيا تمجب کردم که او آن همه برکمان حقایق کوشیده است.

داستان کتاب مزبور این است که در میان تألیفات حمزه سیاهانی از ایسن تألیف او نسخه‌ای معلوم نبود و همگی او را مفقود می‌پنداشتند. تا در پنج سال پیش نگارنده این مقاله نسخه بسیار کهنه آن را در کتابخانه مدرسه مروی سراغ گرفته به طریقی، که شرحش در اینجا بیجاست، توانستم آن نسخه را برای استساخ در دسترس خود داشته باشم. ولی نسخه مزبور یادگار هفت بلکه هشت قرن پیش است که سبک خط آن زمان را دارد و بسیاری از کلماتش نامنقوط است و آنگاه غلطهای بسیار دارد. من در مدت دو ماه از یک سوی به خواندن نسخه و تصحیح اغلاط آن از روی کتابهای دیگر کوشیده از سوی دیگر استساخ را پیش می‌بردم. چون فراغت یافتم در موقع مقابله آقا مجتبی مینوی را، که اکنون در پاریس است، به کمک خواندم و او نیز آماده شد که نسخه دیگری استساخ نماید و باید گفت که نسخه او بهتر از نسخه من درآمد، زیرا گذشته از بهتری خط، او سبک خط نسخه اصل را نیز تقلید نموده و در این باره زحمت بسیار کشیده بود و علاوه از تصحیحات من خود او هم بر تصحیح نسخه کوشیده بود.

بهر حال مقصود تکثیر نسخه‌های کتاب بود که جلوگیری از نابودیش بشود. مینوی نسخه خود را به پاریس نزد دانشمند محترم آقای میرزا محمدخان قزوینی فرستاد که او هم نسخه‌ای نوشته یا بنویساند. نسخه مرا هم آقای بهار بهمان عنوان استساخ به عاریت گرفتند. ولی پس از پنج سال نگاهداشتن، که در این مدت دست دیگر طالبان استساخ را کوتاه ساخته بودند، بالاخره معلوم شد او تنها به جیس نسخه قانع می‌باشد و این بسود که من به اصرار نسخه را مطالبه نمودم و آقای بهار در آخرین ساعت، که ناچار دل از نسخه کند، تنها دو صفحه آن را به دفتر یادداشت خود نقل نمود.

اکنون هم به چنین مقاله‌ای بر می‌خوریم که او آن همه زحمت من و آقا مجتبی را که خود کمتر از زحمت یک تألیف نبوده هیچ انگاشته و مدعی رؤیت اصل نسخه و برداشتن

یادداشت از روی آن نسخه شده است.

خوشبختانه در اینجا شاهد از غیب رسیده، زیرا در آن هنگام که آقای بهار از روی نسخه من یادداشت برمی‌داشت خود آقای مدیر آلمان هم حاضر بودند و قضیه را خوب به خاطر دارند.

آقای بهار فضلا را دعوت می‌نماید که کتاب التنبیه را تصحیح نمایند اگر آقای بهار راست می‌گوید برای چه در مدت پنج سال که نسخه من در دست او بود، خویشن يك قدم به تصحیح برنداشت؟ در کتاب التنبیه آنچه تصحیح ضرور بود، من و مینوی کرده‌ایم و اگر بیشتر از آن محتاج باشد چون اکنون یکی از نسخه‌ها در دست آقای میرزا محمدخان قزوینی است، که مایه و وسایل این کار را بهتر و بیشتر از همگی دارد، از تصحیح باز نخواهد ایستاد. اگر آقای بهار هم شوق و وقت این گونه کارها را دارد نسخه‌های محتاج به تصحیح بسیار است.

آقای بهار رفتاری را که با ما نموده از دیگران دریغ نداشته، زیرا ترجمه حال حمزه را که در حاشیه مقاله خود می‌نگارد عیناً و کلمه به کلمه از دیباجة کتاب منی ملوک‌الارض، که تألیف دیگر حمزه است و در برلن از طرف چاپخانه کایسائی چاپ شده، ترجمه نموده و عجب است که هرگز نامی از دیباجة مزبور نمی‌برد. عجیبتر آنکه در خاتمه می‌گوید: «وکسی که زیاده در احوال و نوشتجات او کنجکاو باشد باید به رساله علامه میتفوخ آلمانی مراجعه نماید» در صورتی که همین را هم ترجمه از دیباجة مزبور نموده است.

ما اگر دیباجة کتاب منی ملوک‌الارض را در دست نداشتیم باز این حقیقت بر ما پوشیده نمی‌ماند که آقای بهار آن ترجمه حال را از يك کتاب دیگری برداشته و خویشن با کتاب علامه آلمانی سروکار نداشته است. زیرا ما می‌دانیم که آقای بهار به زبانهای اروپایی آشنا نیست و آنگاه خود کلمه «میتفوخ» بهترین برگه کار است و از دیدن آن ما می‌توانستیم یقین نماییم که مطلب از کتاب عربی ترجمه شده، زیرا هر کسی که آشنا به لغت عرب و زبانهای اروپایی است می‌داند که «میتفوخ» تنها در عربی درست است و در پارسی به جای آن «میتووخ» باید نوشت. آقای بهار بهتر می‌داند که چنانکه در عالم شعر و شاعری برداشتن قصیده فلان شاعر گمنام شیروانی یا غزل فلان شاعر ترشیزی و چاپ نمودن به نام خود مایه رسوایی است، در عالم تألیف و نویسندگی نیز تصرف در نوشته‌های دیگران همان حال را دارد و باید شیوه امانت را در این باب کاملاً منظور داشت.

آقای بهار در ترجمه خود عبارتهای حمزه نیز دچار اشتباه شده که بعضی را ما در ذیل تصحیح می‌نماییم:

۱. عبارت «حبّاه» را از ماده «محبّت» پنداشته و «مهربان نمود» ترجمه کرده با آنکه آن

از «حبّو» و بمعنی چیزی به کسی دادن است.

۲. «غیاوت» را با «غزایه» اشتباه و «گمرلعی» ترجمه نموده در صورتی که «غیاوت» بمعنی نادانی و ناهمی است.

۳. «یسیره» را در این عبارت «وَكَانَتْ حِمْبِرُ لَيْلَةٍ عَلَى حِدَةٍ مُبَاطِلَةٍ لِلْعَرَبِ بِالْغَتَةِ الْيَسِيرَةِ» بمعنی بسیار دانسته در صورتی که برعکس آن معنی و بمعنی آنکه است.

همچنین بر بسیاری از الفاظ آقای بهار نیز از قبیل «نوشته‌جات» و «اعراب» و «متجسم» و «مستعرب» و مانند اینها نیز انتقاد وارد است ولی چون نزاع قطعی است من از ورود به آن پرهیز نموده مقاله خود را در اینجا به پایان می‌رسانم.

شناختن نام شهرها و دیوها و اهمیت این فن

(اردیبهشت و خرداد ۱۳۱۰)

شاید بسیاری از خوانندگان آذرمان آگاهی دارند که یکی از موضوعهایی که نگارنده این مقاله درباره آنها کاوش و جستجو دارم «نامهای شهرها و دیوهای ایران» است. من این موضوع را شاخه‌ای از فن «زبان‌شناسی» ایران دانسته به کاوش و جستجو پرداختم و تاکنون به نتیجه‌های مهمی رسیده و معنیهای یک رشته از نامهای آبادیها را که از جمله آنها «نهران» و «شمیران» است پیدا کرده‌ام.

در این مقاله می‌خواهم از فواید این موضوع سخن رانده اهمیت آن را بازنمایم تا خوانندگان بدانند که از این راه چه نتیجه‌های علمی می‌توان برداشت.

نخست به تفسیر موضوع می‌پردازم:

همه می‌دانیم که نامهای آبادیهای ایران بر دو دسته است: دسته‌ای آنهایی که هر کدام معنی روشن و آشکاری دارد و یقین است که در زمانهای دیرتر پیدا شده بلکه تاریخ و چگونگی پیدایش برخی در دست است. همچون بارفروش، کوزه‌کان، کاغذکان، دیه نمک، دیه مویز، چینگر، آهنگران، ترکان دیه، تلخاب، میان‌دوآب، سردود، هشت‌رود، گرم‌رود، دیه نو، دیه پیاز، چهار چشمه، پل شکسته، چشمه کیود و صدها مانند اینها.

دسته دیگر آنهایی که بازمانده از زمانهای باستان می‌باشد و معنیهای روشن ندارد، همچون ری، ساوه، ساری، تبریز، اردبیل، شوش، نهاوند، قلعه، تجریش، نغریش، ورامین،

یومین، تارم، کرج و هزارها مانتدهای اینها.

دسته نخستین بسیار اندک است و چون معنی هر کدام روشن است ما به جستجویی درباره آنها نیازمند نیستیم.

اما دسته دوم، که بسیار است و شاید یست یا سی برابر دسته نخستین باشد، چون بزمانده از زبانهای باستان است و از بس که کهنه و دیرین می باشد معنی هر کدام از میان رفته موضوع سخن ما این دسته می باشد که می خواهیم از راه کاوش و جستجویی بمعنیهای آنها بپردازیم.

زیرا چنانکه کلمه «بارفروش» مثلاً گذشته از نام بودن بر آن شهر مازندران معنی هم در لغت دارد و بهمناسبت آن معنی لغوی است که نام آن شهر تجارتی گردیده همچنین یقین است که «تبریز» هم در لغت معنی داشته و بهمناسبت همین معنی نام آن آبادی شده لکن سپس آن معنی فراموش گردیده و از میان رفته است.

ما می خواهیم این معنیهای ازمیان رفته را پیدا کرده بدانیم که برای چه تبریز را «تبریز» نامیده و شوش را «شوش» خوانده اند و آیا معنیهای این نامها چه بوده؟

در سرشت هر کسی است که به پیدا کردن معنی نام شهر یا دیه خود می کوشد. بهر آبادی که برویم مردم آنجا برای نام شهر یا دیه خود معنایی را دارند و همینکه بپرسی بی درنگ به شرح آن می پردازند. چنانکه تهرانیان «تهران» را از دو کلمه «ته» و «ران» مرکب دانسته و آن را با مقایسه با کلمه «شمیران» بمعنی «ته کوه» معنی می نمایند. درباره تبریز آن افسانه معروف است که زیاده، زن هارون، بدانجا آمده که تبی داشت بریخت و بدین جهت آنجا را «تبریز» نامید.

بسیاری از مؤلفان و دانشمندان هم، از حمزه سپاهانی و یاقوت حموی و دیگران، که از شهرها و آبادیهای ایران سخن رانده اند به پیدا کردن معنیهای برخی از این نامها کوشیده اند. ولی گفته های آنان درخور اعتماد نیست، زیرا که از راه علمی وارد این کار نشده و تنها پندار و گمان را مایه کار ساخته اند.

چنانکه ایرانشناسان اروپا نیز همین راه را پیموده و يك رشته سخنهایی گفته و نوشته اند که هرگز ارزش و بهایی برای آنها نتوان پنداشت. مثلاً یکی از شرقشناسان که در تهران است و هرگز نشده که در جواب پرسشی «نمی دانم» از زبانش جاری شود، درباره کلمه «تهران» تحقیقات نموده و چنین پیدا کرده که این شهر از بناهای «تیگران»، پادشاه ارمنستان، است و به نام آن پادشاه است که «تیران» یا «تهران» خوانده شده!

من خوشبختم که برخلاف سیره این مؤلفان و ایرانشناسان توانستم راه علمی برای این موضوع پیدا کرده به نتیجه ای مهم سودمندی برسم. من این کار را نمی کنم که يك کلمه را

(مثلاً کلمه تهران را) در نظر گرفته بگویم که معنی آن را پیدا نمایم و اگر هم دست نیافتم از راه پندار و گمان معنایی از خویشتن درست نمایم. این راه عامیانه است که هرگز نتیجه علمی از آن نتوان برداشت.

راه علمی که من برای این موضوع دارم، این است که مقدار فراوانی از نامهای آبادیها را گردآورده آنها را به دسته‌هایی بخش می‌نمایم و با سنجش هر دسته با یکدیگر، راه به معنیهای آنها می‌یابم.

مثلاً معنیهای شمیران و تهران را بدین طریق یافتیم که هزار تا کمایش نام گردآورده از میان آنها نامهایی را که با کلمه «سمی» یا «شمی» آغاز می‌شود و همچون شمیران و شمیرام و سمیرم و شملان و شبیان و شمشات و شمدیز و سمیکان دسته‌ای ساخته و در یک جا نوشتم، همچنین نامهایی را که با کلمه «که» یا «گه» یا «قه» یا «جه» آغاز می‌شود، همچون گهرام، گهران، قهاب، جهرم، جهرود، قهرود، قهک، جهک و مانند اینها دسته‌ای دیگر ساختم.

در این میان پی به این نکته بردم که در ایران و سرزمینهای همسایه‌اش آبادیها به نام شمیران، سمیران و یا سمیرم یا مانند اینها یکی دو تا نیست، بلکه با اندک جستجویی توانستم دوازده سیزده تا شمیران پیدا نمایم. همچنین گهرام و کهرام و جهرم و مانند اینها را بسیار یافتیم.

برای من یقین بود که این آبادیها جهت اشتراکی با هم دارند که همان جهت معنی کلمه «سمی» یا «شمی» یا «که» یا «جه» می‌باشد، ولی آن جهت اشتراک را پیدا نمی‌کردم.

پس از مدتی که رشته اندیشه و جستجو را از دست نداده بودم، این نکته را دریافتم که همه آبادیها که با کلمه «شمی» یا «سمی» آغاز می‌شود، سردسیر است و همه آبادیها که با کلمه «که» و یا «گه» یا مانند اینها آغاز می‌شود گرمسیر است، به عبارت دیگر جهت اشتراک در میان آن دسته سردسیری، و در میان این دسته گرمسیری است.

از اینجا من توانستم که «شمی» یا «سمی» را به معنی سرد یا سردی و «که» و «گه» یا «جه» یا «قه» را به معنی گرم یا گرمی پندارم، ولی بایستی تحقیق نمایم که آیا این کلمه‌ها به این معنیها در جای دیگر هم (جز از نام آبادیها) آمده یا نه، و آیا آن کلمه‌ها به معنی سرد یا گرم در چه زمانی به کار می‌رفته... خوشبختانه این کار هم به آسانی انجام یافت و بودن «سمی» یا «شمی» یا «زمی» به معنی سرد و «که» و مانند‌های او به معنی گرم از جانب لغت هم تأیید شد (چنانکه این تفصیل را در دفتر نخستین از نامهای شهرها و دیهجا که چاپ یافته نوشتم).

سپس بایستی به کلمه «ران» یا «رام» یا «رم»، که در آخر همه این نامهاست پرداخته معنی آن را پیدا نمایم. از خود آن نامها پیدا بود که این کلمه به معنی جای و سرزمین می‌باشد. این فرض نیز از راه لغت تأیید یافته یقین شد که «شمیران» یعنی جای سرد و همچنین

«شمیرام» و «شمیرم» و «سمیرم» و دیگرمانند اینها. «گهرام» یا «کهران» یا «جهرم» یعنی جای گرم.

ولی هنوز معنی «تهران» را نمی‌دانستم، تا در اثنای يك رشته جستجوهای دیگر به‌این نکته برخورددم که در زبانهای ایران دو حرف «تا» و «کاف» به‌همدیگر تبدیل می‌یابند. اگرچه ایران‌شناسان اروپا، که از تبدیل شدن حرفها به‌یکدیگر سخن رانده‌اند از این تبدیل آگاهی نداشته‌اند و کسی از ایشان این موضوع را ننوشته، ولی دلایل بسیار داشتم و حتی توانستم به‌این کشف خود اعتماد نمایم. این بود که «تهران» را فرض کردم که آن نیز نخست «کهران» و به‌معنی «گرمسیر» بوده کاف تبدیل به‌تاء یافته. همچنین «تارم» را فرض کردم که در اصل کهرم بوده کاف تبدیل به‌تاء و هاء تبدیل به‌الف یافته. آنچه که این فرض را تأیید می‌نمود این بود که دو «تارم» که یکی در نزدیکی قزوین و دیگری در پارس است و همچنین تهران همگی گرمسیر می‌باشد و آن معنی که برای نامهایشان فرض می‌شود از هر حیث مطابق و درست است.

این بود راهی که من برای پیدا کردن يك رشته از نامهای آبادیها به‌کار برده و خوشبختانه بلانسان که شرح دادم به‌نتیجه‌های سودمندی رسیدم. و چون این نخستین تجربه من بود که این‌گونه نتیجه داد مرا مطمئن ساخت که طریقی که پیش گرفته‌ام، بهترین و آسانترین طریقی برای این موضوع می‌باشد. سپس هم از همین طریق به‌يك رشته تحقیقات دیگر درباره نامهای آبادیها موفق شدم، چنانکه در دفتر دومین از نامهای شهرها و دیهها که اسال چاپ یافته نتیجه بخشی از این تحقیقات خود را به تفصیل نگاشته و بنیادهایی گذارده‌ام که برای این فن شناختن نامهای آبادیها به‌منزله قواعد اساسی است و دیگران هم می‌توانند از روی آن قواعد به تحقیق نامهای آبادیها پرداخته و به آسانی به نتیجه‌های سودمند برسند.

آن تحقیق را که درباره نامهای «تهران» و «شمیران» یاد کردم به تفصیل در دفتر نخستین نامهای شهرها و دیهها نوشته شده. پس از چاپ این دفتر من سفری به‌همدان و شهرهای غرب کرده در آنجاها نیز به‌گرد آوردن نامهای دیهها می‌کوشیدم. بارها روی می‌داد که چون نام دیهی را می‌بردند من از روی آن معنیها که به «شمیران» و «تهران» داده بودم حال دیه را از حیث گرمی یا سردی دریافته و می‌گفتم که از این نام پیدا است که این دیه سردسیر یا گرمسیر است و همیشه سخن من درست در می‌آمد. در همدان نام دیهی را «قهورد» یاد نمودند گفت باید گرمسیر باشد - یادکننده که از کارکنان سجل احوال بود نپذیرفته گفت در پیرامون همدان دیه گرمسیری نیست، لکن برخلاف این گفته او پس از تحقیق دانستم که «قهورد» دو آبادی است و هر دو کم آب و گرمسیر است.

در اسدآباد عکس این داستان روی داده دیه‌یی را به نام سمیرم یاد نموده می‌گفتند همگی

دیههای آنجا گرم است، ولی پس از تحقیق از اداره مالیه دانسته شد که در اینجا نیز گهت من راست بوده و این آبادی در پشت کوهی نهاده و برخلاف دیگر دیههای سردآباد سرد و خنک است.

سمیران پارس را در دفتر نخستین یاد کرده گفتم که با آنکه کلمه به معنی «سردسیر» است به نوشته ابن بلخی این آبادی در پارس از شمار گرمسیرهاست و تعجب از این تخلف نام بها معنی کرده ام.

پس از چاپ آن دفتر یکی از آلمانیان که در بوشهر نشین داشته و در پارس گردشهای نموده، نامه ای به نگارنده فرستاده می گوید برخلاف نوشته ابن بلخی سمیران پارس هم جای بسیار خنک و پر آب می باشد و در اینجا اندیشه و پندار ما مطابق بوده است.

از این پیش آمدها هرگز شکی در درستی آن معنی که برای «شمیران» و «تهران» نوشته ام باز نمی ماند و این دلیل است که یگانه راه پیدا کردن نامهای شهرها و دیهها همین است که من برگزیده ام و از این راه می توان به نتیجه های بسیار سودمندی رسید و اینکه مؤلفان پیشین از حمزه سپاهانی و یاقوت حموی و برخی شرق شناسان اروپا به این موضوع دست زده و برخی از نامهای شهرها را از روی پندار و گمان معنی کرده اند، بی آنکه طریق علمی روی این کار پیدا نمایند، کوشش بی فایده بوده و نتیجه اش بهتر از این نمی شود که آن پروفور آلمانی «تهران» را از کلمه «نیگران» نام پادشاه ارمنستان می داند و هیچ نمی گوید که پادشاه ارمنستان کجا و تهران کجا!

در ایران کنونی از روی تخمینی که ما کرده ایم بیش از پنجاه هزار آبادی از شهر و شهرک (قصبه) و دیه و کشتزار (مزرعه) هست، اگر کسی نامهای همه این آبادیها را گرد آورده نامهای کوهها و دره ها و رودها و چشمه سارها و دشتها و مانند اینها را، که نیز در مقصودی که هست با نامهای آبادیها یکی است، بر آنها بیفزاید و نیز از سرزینهای پیرامون که در قرنها پیش و دیرین جزو ایران بوده اند و در نظر علم و تاریخ همیشه جزو ایران شمرده می شوند، از قبیل: آران (ققاز)، ارمنستان، خوارزم، سغد (ماوراءالنهر)، افغانستان و عراق و مانند اینها، نامهای آبادیها و زمینها و رودها، را گرد آورده، نیز آن نامهای آبادیها و زمینها و آبها را که در کتابها هست ولی اکنون به کار نمی رود، گرد بکنند، بی شک از همه آنها بیش از یکصد هزار کلمه در دست خواهد داشت.

از اینجا توان دانست که این فن تا چه اندازه توسعه دارد و هرگاه باید روزی که این فن پیشرفت بسزا نموده و معنیهای نامهای آبادیها و زمینها و آبها تا اندازه ای که ممکن است آشکار شود، آن وقت دانسته خواهد شد که این فن چه فایدها و نتیجه ها را در برداشته است. این فن را ما شاخه ای از علم زبان (فیلولوژی) می شماریم و باید نخستین ار آن این علم خواهد

بود، زیرا که چندین هزار کلمه بازمانده از باستان‌ترین زمانها یا معنیهای روشن و باز در دست خواهد بود که یکی از بهترین وسیله‌ها برای روشنی زبانهای باستان ایران است.

لیکن این فن فایده‌های تاریخی و جغرافیایی و نژادی مهم را نیز در بر خواهد داشت، زیرا ما از این راه علت و جهت نامهای آبادیها و زمینها و رودها را دانسته طرفی از تاریخچه آنها را از این راه به دست می‌آوریم. نیز آبادیها را می‌دانیم که هر کدام تا چه اندازه کهنه و باستان است، مثلاً درباره «شمیرانها» و «کهرانها» و «تارمها» و «تهرانها» که معانی آنها و چگونگی پیدا کردن آن معانی را در صفحه‌های گذشته باز نموده‌ایم یقین است که این آبادیها یادگارهای آن دوره می‌باشند که در زبان پارسی آنروزی «گه» یا «که» بمعنی گرم و «شمی» یا «شمی» بمعنی سرد بوده است و چون از زبانهای باستان ایران بجز از زبان اوستا از آن دیگرها نمونه کافی باز نمانده از اینجا نمی‌توانیم دانست که این در چه زمان بوده که این کلمه‌ها بمعنی گرم و سرد به کار می‌رفته است. و از این جهت درست نمی‌شاسیم که این آبادیها از کدام دوره بازمانده ولی به محال یقین است که کهنه‌تر از زمان ساسانیان می‌باشند.

همچنان از این راه ما می‌دانیم که تیره‌های باستان ایران و مردمانش کیها بوده‌اند و چه تیره‌هایی از بیرون بدینجا آمده و در اینجا و آنجا نشیمن گرفته‌اند. مثلاً از نامهای «گزران» و «گزران»، که نخستین دیهی در نزدیکی تویسرکان است و دومی آبادی در خراسان بوده، ما می‌دانیم که دسته‌هایی از گرجیان از سرزمین خود کوچ نموده در ایران در اینجا و آنجا نشیمن داشته‌اند^۱. نیز از نامهای «آمل» و «مردآباد» و «مردوا» و «ماردستان» و مانند اینها که فراوان است، ما می‌دانیم که یکی از تیره‌های ایران «آمارد» بوده که «مارد» یا «مرد» هم خوانده می‌شدند و این تیره، که در تاریخها نیز نام ایشان را می‌یابیم، نه در يك گوشه ایران نشیمن داشته‌اند بلکه در این گوشه و آن گوشه پراکنده بوده‌اند^۲. نیز چون از تاریخهای باستان می‌دانیم که یکی از مهمترین تیره‌های معروف ایران «کادوش» نام داشته و از روی تحقیقی که ما در ضمن جستجو از نامهای آبادیها کرده‌ایم این نکته را دریافته‌ایم که این تیره همان است که امروز «تالش» خوانده می‌شود. به عبارت دیگر همان نام «کادوش» تبدیل به نام «تالش» یافته است. از اینجا می‌دانیم که «قدسیه»، که جایی در سرحد عراق و بیابان عربستان است و یکی از خورنیزترین جنگهای ایرانیان با تازیان در آغاز اسلام در این نقطه روی داده، و شکل درست آنجا در پارسی «کادوشان» بوده (چنانکه در کتابهای ارمنی بدین شکل نوشته شده) - همینجا هم نشیمن دسته‌ای از کادوشان یا تالشان بوده، بدین سان که پادشاهان باستان دسته‌ای از آنان را از جای خود کوچانیده در همین نقطه سرحدی جای داده‌اند که جلوه تاخت و تاز تازیان بیابان نشین را بگیرند.

۱- برای تفصیل این موضوع «نامه‌ی شهرها و دیه‌های ایران» دفتر دوم دیده شود. ۲- برای تفصیل این موضوع «نامه‌ی شهرها و دیه‌های ایران»، دفتر نخستین، دیده شود.

تهران یا طهران؟

(تیر ۱۳۱۰)

از موضوعهایی که بارها در روزنامه‌ها و مجله‌ها مورد گفتگو شده و هنوز نتیجه‌ای از بحث و سخن به‌دست نیامده یکی این موضوع است که آیا نام این شهر را که پایتخت امروزی ایران است به‌چه شکلی باید نوشت، «تهران» یا «طهران» و آیا کلام يك از این دو املاء بهتر و درست‌تر است؟

پس از انقلاب مشروطه که در همه‌جا حس ایرانیگری به‌جنبش آمده بود و نویسندگان می‌کوشیدند که از اثر و نفوذ زبان عربی در نگارشهای پارسی بکاهند بسیار کسان املای «طهران» را کنار نهاده به‌جای آن «تهران» با تاء پارسی به‌کار می‌بردند و هیچ‌کس احتمال نمی‌داد که اشکالی در این باره باشد.

زیرا بی‌گفتگو است که «طهران» کلمه پارسی است و در پارسی طاء افتداری نیست مگر درباره کلمه‌هایی که تازیان آن را معرب نموده‌اند و از گفتن یتیاز است که این کلمه‌های معرب را باید در نوشته‌های عربی به‌کار برد و در نوشته‌های پارسی جز شکل پارسی نخستین آنها درست نمی‌باشد.

ولی در چند سال پیش ناگهان دانشمند شهر آقای شیخ محمدخان قزوینی مقاله‌ای در این باره در روزنامه‌کاوه برلن نشر نمودند که خلاصه آن اشکال و تردید در صحت املای «تهران» و «توس» و «استخر» و مانند اینها بود و به‌عقیده دانشمند مزبور «طهران» و «طوس» و «اصطخر» درست‌تر و بهتر می‌باشد.

این مقاله دانشمند قزوینی تا حدی جالب و مؤثر بود، که نه تنها املای «تهران» و مانند‌های آن که به‌انتشار و شیوع سریع پرداخته بود دچار وقفه شد و دیگر کسی جرئت به‌کار بردن آنها را نکرد، بلکه نظر به‌معروفی دانشمند مزبور عقیده او یکی از کشفهای مهم ادبی شمرده شد و کسانی از نویسندگان تهران از در سرقت و انتحال درآمده مطلب را با مختصر تصرف و تغییر به‌نام خود (بی‌آنکه نام دانشمند قزوینی را برند) نشر نمودند. در این اواخر «فاضل‌گسنام» هم در «انتقادات لفظی» خود بر تادیخچه شیروخوشید، تألیف نگارنده این مقاله، املای «توس» را یکی از انتقادات خود شمرده و به‌استاد مطلب دانشمند قزوینی مدعی می‌شود که «طوس» درست‌تر می‌باشد بی‌آنکه نام دانشمند مزبور را ببرد بلکه تصریح می‌کند که خویشن پی به‌مطلب و نکته مزبور برده است.

به‌رحال ما در این مقاله از اصل مسئله سخن رانده می‌خواهیم به‌رفع اشکال بکوشیم

زیرا که تهران در قرنهای باستان هرچه بوده امروز تختگاه مملکت تاریخی ما و مهمترین و بزرگترین شهر ایران است و خود شایسته ما نیست که در این دوره که فن زبان‌شناسی پیشرفتهای فراوان نموده ندانیم نام این شهر پایتخت خود را با چه املائی باید نوشت.

ما مقاله آقای قزوینی را در دزدنامه‌کاوه نخوانده‌ایم. آنچه که از زبانها شنیده‌ایم دانشمند مزبور به این نکته توجه می‌نماید که تازیان در برخی از نامهای آبادیهای ایران «تاء» را به حال خود گذاشته و در برخی دیگر آن را به «طاء» تبدیل نموده‌اند. همچون تفلیس و تبریز و استرآباد و مانند اینها و طهران و اصطخر و طوس و مانند اینها. در صورتی که تاء دو نقطه را در زبان خود دارند و حاجت به تبدیل آن به طاء عربی نبوده و آنگاه اگر بنا بر تعریب این نامهای پارسی بوده برای چه تفلیس و تبریز و مانند آنها را معرب نموده‌اند!

آقای قزوینی از اینجا استنباط می‌نماید که ایرانیان در زمانهای دیرین دو گونه «تاء» داشته‌اند یکی تایی که تا به امروز بازمانده و معروف است، دیگر تایی که صدای غلیظتر داشته و شبیه طاء عربی بود که طهران و طوس اصطخر و مانند اینها را با همین تاء غلیظ می‌خواندند و از اینجا است که تازیان هم میانه این نامها با تبریز و مانند آنها فرق گذاشته‌اند. و گرنه چه جعتی داشت که تاء را در آن کلمه تبدیل به طاء نموده و در این نامها به حال خودش بازگذاشته‌اند! می‌گویند پس برای مراعات این نکته بهتر و درست‌تر آن است که ما طهران و طوس و اصطخر و طرم (طارم) و مانند اینها را با همان طاء عربی نگاه بداریم و تبدیل حرف مزبور به تاء پارسی مبنای درستی برای خود ندارد.

این است خلاصه گفته‌های دانشمند قزوینی (که ما از زبان این و آن شنیده‌ایم) و چنانکه گفتیم مقاله دانشمند مزبور تأثیر شگفتی کرده که پس از نشر آن مقاله کمتر کسی به تغییر املای طهران جرئت می‌کند. نیز گفتیم که «فاضل گمنام» املای «طوس» را برنگارنده این مقاله ایراد گرفته و آن را یکی از غلطهای کتاب من شمرده است!

ولی ما با عقیده آقای قزوینی و پیروان او پاک مخالفیم و به عقیده ما به کار بردن طهران و طوس و اصطخر و اصفهان و دیگر کلمه‌های معرب در نوشته‌های پارسی که تا به امروز معمول و شایع می‌باشد غلطهای محض است و باید به نام شرافت علم و بلندی پایگاه آن تعصب و عادت را به کنار گذاشته و بدین گونه غلطهای معمولی که نمونه و یادگار دوره استیلای زبان و ادبیات عربی است خاتمه بخشید. و برای اینکه بتوانیم از عهده مطالب خود برآیم سخن خود را به چندین بخش می‌نماییم:

۱. می‌توان باور کرد که در چگونگی تلفظ بسیاری از حروف پارسی از زمانهای باستان تا به امروز تفاوت و تغییر روی داده. به عبارت دیگر می‌توان باور کرد که صدای بسیاری از حروف پارسی در زبانهای پیش از اسلام جز از صدایی بوده که ما امروز به آن حرف می‌دهیم.

و برای این مطلب دلیلهایی هست که اینجا مجال یادکردن آنها را نداریم. ولی این مطلب که حرف «تاء» در زمانهای باستان دوگونه صدا داشت و حرف نخستین «توس» با آن حرف نخستین «تبریز» به دوگونه تلفظ می شده پاک بدلیل است. بلکه از غوررسی می توان یقین نمود که چنین مطلبی هرگز نبوده و هرگاه بود دانشمندان ایرانی و تازی که در قرنهای نخستین اسلام زیسته اند و تألیفاتشان اکنون در دست ماست، یاد آن می کردند زیرا که نظایر آن را نگاهته نگذارده اند.

نیز در القبای اوستا، که در زمان ساسانیان اختراع یافته و تا آنجا که ما می دانیم وسیعترین القباست که صداها را با اندک فرقی از هم جدا می سازد، برای این دو صدای مختلف «تاء» نیز دو شکل وضع می شد با آنکه ما چنین چیزی در القبای مزبور نمی یابیم.

۲. اگر در تصرفهایی که تازیان در کلمات پارسی نموده اند دقت بکنیم به آسانی خواهیم دریافت که برخلاف عقیده آقای قزوینی این تصرفات از روی دقت و نکته منجی نبوده و تخلف و انحراف فراوانی در آنها نمایان است مثلاً کلمه «سرد» را «سرد» نموده ولی «سرداب» را به حال خود گذارده اند با آنکه بی گفتگوست که ایرانیان سین این دو کلمه را به یکسان تلفظ می کرده اند زیرا که «سرداب» از دو کلمه «سرد» و «آب» ترکیب یافته است. نیز «شاه» را به حال خود گذارده «شاپور» را که اصل آن «شاه پور» است و بی شک در تلفظ شین تفاوتی با «شاه» نداشته تغییر داده «سابور» کرده اند، نیز نام کرمان را به شکل پارسی آن نگذاشته، کرمانشاهان را که از کلمه مزبور و کلمه شاهان ترکیب یافته تغییر داده «قرمبین» ساخته اند.

آیامی توان برای این تخلفات محمل و تأویلی انگاشت نظیر آنچه که آقای قزوینی برای «طهران» انگاشته؟ آیا می توان پنداشت که ایرانیان حرف شین را به سه گونه ادا می نموده اند، یکی همچون شین امروزی و دیگری نزدیک به صاد عربی و سومی شبیه به سین بی نقطه؟ از همه گذشته آیا می توان انگاشت که ایرانیان در تلفظ شین فرق میانه «شاه» و «شاپور» می گذارده اند؟! با آنکه علمای عرب خویشتن تصریح نموده اند که تازیان را در تعریب نامهای پارسی و یونانی و مانند آنها قاعده ای منظور نبوده و از روی اتفاق معرب می ساخته اند^۱ با این حال آیا شگفت نیست که ما برای هر کدام از تعریب آنان فلسفه و حکمتی انگاشته زندگی و استقلال زبان و ادبیات خودمان را فدای حسن ظن به آن مردمان بنماییم؟!۱

۳. تازیان نظیر تصرفی را که در نامهای پارسی به کار برده اند از نامهای یونانی و لاتیسی دریغ نداشته و پیش از صد نام یونانی و لاتینی توان یافت که در همه آنها طاء عربی را به کاربردده اند: مانند افلاطون و ارسطو و آنطون و اغسطس و قسطنطین و مانند اینها. آیا می توان

۱- در هه اللغة و امثال آن تصریح به این مطلب شده ولی در هنگام نگارش مقاله دسترس به آن کتابها نبود و بدین جهت به اشاره مجمل بسنده کردیم.

گفت که حرف T در لاتین و یونانی جز صدای شبیه به طاء عربی نداشته و فرانسویان و انگلیسیان و دیگر مردمان اروپا در اقتباس کلمه‌های یونانی و لاتین حرف مزبور را تغییر داده‌اند و تنها تازیان بوده‌اند که از شدت امانت صدای آن حرف را بدان‌سان که بوده نگهداری کرده‌اند؟^۱ بر فرض که درباره کلمه‌های دبیری و کهن این احتمال را بدهیم چه خواهیم گفت درباره کلمه‌هایی که تازیان آنها را در همین زمان ما از زبانهای اروپایی اقتباس کرده‌اند و آشکار می‌بینیم که بی‌جهت تصرف در شکل آنها نموده‌اند؟

برای مثال دو کلمه «طماطم» و «تبغ» را یاد می‌نماییم: تازیان اینها را در تازگیها از زبانهای اروپایی گرفته و با اینکه در حرف T میانه آنها فرق نیست زیرا آن یکی *Tomate* و این یکی *Tabac* است تازیان یکی را با «ت» و دیگری را با «ط» پذیرفته‌اند.

آیا باز جای این است که ما بگوییم اینکه تازیان فرق میان «طهران» و «تبریز» گذارده‌اند بی‌جهت نبوده از پیش خود فلسفه و سری برای فرق مزبور بیندیشیم؟

۴. قرن‌ها پیش از تازیان، یونانیان نامهای پارسی را گرفته و آنان نیز میانه «داریوش» با «ماد» و «پارس» مثلاً فرق گذارده‌اند: بدین‌سان که داریوش را با الف ملود (*A*) نگذاشته و لی الف ماد و پارسی را به *e* تبدیل کرده *Perse* و *Mède* گفته‌اند.^۱ اگر عقیده آقای قزوینی درباره «طهران» درست است درباره این کلمات هم باید همان عقیده را پذیرفته و گفت که بی‌جهت نبوده که یونانیان فرق میانه آن کلمه و این کلمه‌ها گذارده‌اند بلکه علت امر این است که خود ایرانیان الف را به دو شکل تلفظ می‌کرده‌اند: یکی همچون *A* یونانی و دیگری همچون *e* -^۴ نه یونانیان با آن دانشمندی بی‌جهت فرق مزبور را منظور نمی‌کردند!

همچنین باید بر کلمه «مد» که امروز به‌غلط در میان نویسندگان ایران معروف و معمول شده ایراد نگرفت بلکه بر کلمه «پارس» ایراد گرفته گفت که شکل درست آن «*Perse*» است، بدان‌سان که یونانیان ضبط کرده‌اند.

۵. بر فرض آنکه نکته‌سنجی آقای قزوینی و احتمالی که درباره دوگونگی صدای «ت» داده‌اند درست باشد، این امر موجب آن نخواهد بود که ما نام تهران را «طهران» بنگاریم. زیرا که در نوشته‌های امروزی تلفظ امروزی مناط اعتبار است. و گرنه بایستی قاعده دال و ذال را با کمال دقت در نوشتن منظور نموده، مثلاً در علی‌آباد و ترمذ و میمند و صلحا مانند اینها به جای دال، ذال نقطه‌دار بنویسیم. زیرا که می‌دانیم تا چند صد سال پیش، این کلمات را با ذال نقطه‌دار تلفظ می‌نموده‌اند. چگونگی آنست که درباره طهران به آن تلفظ خیالی، که در صورت صحبت به‌هم‌ارسان پیش متعلق می‌باشد، این نتیجه را منظور می‌داریم که در املائی کلمه آن تلفظ موهوم را حفظ می‌نماییم ولی در املائی این کلمه‌ها، که بی‌شک تا چند صد سال پیش با ذال نقطه‌دار تلفظ می‌شده، اثری برای

۱- یونانیان «مدی» و «پرسی» می‌گفته‌اند «مد» و «پرسی»، *Perse* و *Mède* شکل فرانسوی است. - گرد آورده.

تلفظ قائل نمی‌شویم!

۶. بر فرض آنکه همه این دلایل را کنار بگذاریم و گفته آقای قزوینی دربارهٔ نومی و استخر و مانند آنها بهجا باشد، بی‌شک دربارهٔ تهران بجا نیست زیرا که یاقوت، مؤلف معجم البلدان، پس از آنکه نام این شهر را «طهران» ضبط نموده تصریح کرده که خود بومیان آن را «تهران» تلفظ می‌نمایند و در برابر این نص کوشش یهوده است که به تأویل و احتمال پرداخته بگویم ایرانیان تاء کلمه مزبور را شیبه طاء عربی تلفظ می‌کرده‌اند!

۷. اگرچه موضوع مقاله آقای قزوینی تنها نام «طهران» بوده ولی عقیده دانشمند مزبور صورت کلیت دارد و شامل همگی کلماتی است که نازیان معرب ساخته‌اند. از این قرار ما اگر از عقیده مزبور پیروی نمایم باید همگی کلمات مزبور را جز به شکل معربشان به کار نریم. مثلاً کلمه سپاهان را که در بسیاری از کتابها درآمده و شعرا هم به کار برده‌اند، همچون «تهران» غلط دانیم، به جای آذربایگان یا آذربایجان «آذربایجان» و به جای تالشان یا طالشان «طیلسان» و به جای نیشابور و جندی‌شاپور «نیسابور» و «جندیسابور»، به جای شمیران «سبیران» و به جای سرد «سرد» بنگاریم، همچنین کرمانشاهان را، که خود آقای قزوینی هم به کار می‌برد، کنار نهاده به جای آن «قرمیسین» به کار بریم و چنانکه گفتیم بر املای «مد»، که از روی *Mède* یونانی شیوع یافته، ایراد نگرفته بلکه بر املای «ماد»، که در نوشته بیستون و دیگر جاها هست، حروص بگیریم. همچنین املای «پارس» یا «فارس» را که معمول همگان است غلط پنداشته به جای آن «پرس» را، که مطابق با املای یونانی است، درست بدانیم!

این است نتیجه‌ای که از عقیده دانشمند قزوینی توان برداشت! ولی ما چون خود مقاله آن دانشمند را نخوانده‌ایم نظر به آگاهی که از مراتب فضل و دانش و داریم گمان می‌کنیم دانشمند مزبور به نگرش این مطلب نه از روی عقیده جزم بلکه از راه نکته‌سنجی و با صیغه گمان و احتمال مبادرت ورزیده‌اند و شاید سپس هم به بیابایی عقیده مزبور پی برده عدول از آن کرده‌اند، نهایت آنکه دیگران که مطلب را اقتباس و به نام خود نشر داده‌اند، طرز بیان و لهجه آن را هم تغییر داده‌اند.

چنانکه ما نظیر این امر را بسیار دیده‌ایم و بارها برای خود نگارنده پس مقاله اتفاق افتاده که مطالبی را که از راه نکته‌سنجی به صیغه گمان و احتمال در انجمنی سرزبان رانده‌ام سپس دیده‌ام که کسانی مطلب مزبور را با صیغه تأکید و جزم به نام خود نقل نموده‌اند! بلکه گاهی با خود نگارنده به مجادله و گفتگو برخاسته‌اند.

دستی باید بر این دردان ادبی چاره اندیشید! و گرنه کار به جایی خواهد رسید که ما را از کا با باز شناخته نشده و هیچ فکر و مطلبی دانسته نشود که از آن رکیست، بلکه درد و واداد، رن یشرمی که دارند، مطلب را بیاورند از دهانشان قاپیده و سیلخورده و ایراد بر خود نثار خواهند ساخت!

کوست است نه پادگوس!*

(مرداد ۱۳۱۰)

در زمان ساسانیان پادشاهی^۱ پهن و درازی را که آن پادشاهان به نام «ایران‌شهر»^۲ به‌زیر فرمان داشتند، به‌چهار بخش کرده بودند که هر یخشی را «کوست» خوانده و هر کوستی را به نامی جداگانه می‌نامیدند. «کوست» در کتابهای پهلوی بسیار معروف می‌باشد^۳، و لسی شگفت است که سپس این کلمه از میان رفته و در پارسی پس از اسلام در نیامده است!

نامهای کوستهای چهارگانه بدین‌سان بوده:

۱. خورآسان به معنی مشرق و شامل خراسان کنونی و خوارزم و بخارا و سغد و گرگان و سیستان و بلوچستان و دیگر ولایتهای شرقی ایران‌شهر بوده. کلمه خورآسان یا خراسان از آن زمان پدید آمده و چنانکه فخرالدین اسعدگرگانی آن را تفسیر نموده به معنی «خورآیان» است یعنی جایی که خورشید از آنجا برمی‌آید. فخرالدین می‌گوید:

به لفظ پهلوی هر کس سر آید	خوراسان آن بود کزوی خورآید
خراسان پهلوی باشد خورآمد	عراق و پارس رازو خور برآمد
خراسان است معنی خورآیان	کجا زو ^۴ خوربرآید سوی ایران ^۵

۲. خوربران که به معنی مغرب و شامل عراق و کرمانشاهان و کردستان و دیگر ولایتهای غربی ایران‌شهر بوده. «خاور»، که اکنون به غلط به معنی شرق به کار می‌رود، بازمانده این کلمه و معنی درست آن، چنانکه برخی شاعران به کار برده‌اند^۶، مغرب می‌باشد.

۵. ارمنان، مرداد ۱۳۱۰. ۱- «پادشاهی» به معنی مملکت است که در کتابهای پارسی قرن سوم و چهارم اسلام بسیار به کار رفته و چون ما در برابر کلمه فارسی «مملکت» به چنین کلمه پارسی هرگونه نیاز را داریم من در این مقاله و دیگر جاهای آن را به کار می‌برم تا دوباره معمول شود. ۲- «شهر» در لغت‌های باستانی به معنی جهان و سرزمین و مین بوده و ایران‌شهر به معنی سرزمین ایران است. ۳- کارنامه اردشیر بابکان، ترجمه نگارنده و مقاله‌ای که از طرف مجله «ارمنان» چاپ یافته صفحه‌های ۳ و ۲۷ دیده شود. ۴- کجا زو، که از او. (گردآورنده). ۵- مثنوی ویس و رامین.

۶- خورشید را چون پست شد در جاب خاور علم پیدا شد اندر باختر آستین شب علم لایمی جو مهر آورد سوی خاور گریخ هم از باختر برزد باز تیغ- فردوسی
این دو شاعر کلمه خاور را درست به کار برده و در کلمه باختر دچار اشتباه شده‌اند.

۳. باختر که بمعنی شمال است و شامل آذربایگان و ارمنستان و گرجستان و قفقاس و تپورستان (طبرستان) و دماوند بوده. اینکه اکنون باخترا را بمعنی مغرب به کار می‌برند و برخی بمعنی شرقش گرفته‌اند^۱ غلط آشکار است چه این کلمه در اوستا و هم کتابهای پهلوی به معنی شمال است و گاهی بمعنی «توده ستارگان» که به تازی برج می‌خوانند نیز آمده^۲.

۴. نیمروز که بمعنی جنوب است و خوزستان و پارس و کرمان و سگستان و سند را شامل بوده. اینکه سیستان را در برخی کتابها نیمروز خوانده‌اند به همین جهت است که در جزو کوست نیمروز بوده و گرنه نام خود آنجا جز سگستان یا سیستان نمی‌باشد.

این است نامهای چهار کوست ایران شهر در زمان ساسانیان که خود نامهای پارسی چهار سوی گیتی‌اند و هر کوستی به نام سویی که در آن نهاده بوده نامیده می‌شده است.

شهریاران ساسانی برای هر یک از این کوستها فرمانروایی جداگانه برمی‌گماردند که «پاذوسپان» یا «مرزبان» نامیده می‌شد. پاذوسپان بمعنی فرمانروا و حکمران می‌باشد اما مرزبان بمعنی سرحددار است که چون هر یک از کوستهای چهارگانه از يك گوشه حدود به خاک بیگانه می‌پیوست و هر پاذوسپانی گذشته از وظیفه حکمرانی وظیفه سرحدداری را نیز داشت. از این رو مرزبان هم نامیده می‌شده.

این مطلب که ایران شهر در زمان پادشاهان ساسانی به چهار بخش بوده و هر بخشی را «کوست» نامیده و هر کوستی را با نام جداگانه می‌خواندند تا آنجا که ما می‌دانیم در چندین کتاب از کتابهای باستان یاد شده.

نخست موسی خورنی، مؤلف معروف ارمنی، در کتاب جغرافی خود که در همان زمان ساسانیان پرداخته چون ایران شهر را یاد می‌نماید می‌گوید: «او به چهار «گوسلی» (کوست) بخشیده شده، سپس نامهای «کوست»ها را بدانسان که ما یاد کردیم یاد نموده شهرهای هر کدام را یکایک می‌شمارد^۳».

سپس در نامه شهرهای ایران — که کتابچهای است به زبان و خط پهلوی، که گویا در قرن دوم هجری تألیف یافته و از شهرهای ایران گفتگو نموده و اسانوار بیادگذاری برای هر کدام نامزد می‌نماید — در این کتاب هم شهرها را به ترتیب «کوست»ها یاد نموده. نخست از «کوست خراسان» سپس از «کوست خوزستان» و سپس از «کوست نیمروز» سخن رانده در آخر هم از

۱ — به پاوشت شماره ۶ صمعه قل.

۲ — همین بحث در کتاب جغرافی موسی خورنی است که بهر صورت دانشمند آلمانی ابوشرادران (به‌حای: «شاد»، ۱۸۰۰) به تار رفته-گرد آورده، مادر کوآرت به آلمانی ترجمه و شرح نموده و کتابی به نام «ایران شهر» پیدا آورده که یکی از بهترین کتابهاست.

آذربایگان و دیگر شهرهای شمال گنگو می‌نماید.

مؤلف سوم این رسته سپاهانی است، که در قرن سوم هجری کتاب *العلاق النفیسه* را تألیف نموده و در این کتاب چون به یاد ایران شهر می‌رسد بخشهای چهارگانه دوره ساسانیان را با نامهای «خراسان» و «خوریان» و «باختر» و «نیمروز» برشمرده و معنی هر یک از این نامها را مدللان که ما نوشتیم یاد می‌نماید.

مؤلف چهارم مورخ معروف اسلام ابوجعفر طبری است که در گنگو کردن از پادشاهی خسرو انوشیروان می‌گوید چون او پادشاهی یافت به چهار پادوسپان که هر کدام در بخشی از بخشهای چهارگانه ایران فرمانروا بودند نامه نوشت و سپس نسخه یکی از آن نامها را که خسرو به پادوسپان آذربایگان و ارمنستان و دماوند و تپورستان نوشته یاد می‌نماید.

طبری می‌گوید خسرو انوشیروان سپاه ایران را نیز که تا آن هنگام زیر فرمان یک سپهبد بودند به چهار بخش نموده هر بخش را به «کوستی» فرستاد و هر کدام را سپهبد جداگانه برگماشت.

تا اینجا مقدمه مقاله بود و از اینجا به اصل موضوع می‌پردازیم:

برخی ایرانشناسان اروپا که از این موضوع «کوست»های چهارگانه ایران در زمان ساسانیان سخن رانده‌اند، به اشتباه به جای کلمه «کوست» «پادگوس» نگاشته‌اند و با آنکه این کلمه غلط است زیرا چنانکه گفتیم در کتاب موسی خورنی و نامه شهرهای ایران کلمه «کوست» آشکارا نوشته شده، گذشته از آنکه این کلمه در زبان پهلوی معروف است و کلمه «پادغوس» در جایی جز در کتابهای این ایرانشناسان دیده نشده است - با اینهمه در این دو ساله برخی تاریخها به پارسى تألیف یافته که موضوع را از کتابهای اروپایی نقل و در کلمه «پادگوس» پیروی از اشتباه مؤلفان مزبور کرده‌اند!

و چون این گونه مطالب فراوان است که اروپاییان به غلط و اشتباه نوشته و ایرانیان نادانسته نقل کرده‌اند و شهرت و شیوع یافته، برای اینکه کلمه «پادگوس» هم مشهور و شایع نگردد ما به نگارش این مقاله پرداختیم. اکنون بینیم مایه اشتباه دانشمندان اروپا چه بوده و این «پادگوس» از کجا پیدا شده است؟ چه بی‌گفتگو است که این اشتباه را جهتی و علتی در کار بوده:

به گمان ما یکی از دانشمندان کلمه پادوسپان را که گفتیم لقب فرمانروایان «کوست»ها بوده بدین سان تفسیر نموده که اصل آن «پادکوستپان» است و از سه کلمه «پاذ» و «کوست» و «پان» پدید آمده! بدین سان که به کلمه «کوست» «پان» را افزوده لقب «کوستپان» را، که به معنی نگهبان کسوست است، پدید آورده‌اند و سپس کلمه «پاذ» را که در بسیاری از کلمه‌ها و لقبها (همچون پادشاه و کلمه‌های بسیار دیگر) هم بر اول آن آورده «پاذکوستپان» ساخته‌اند و

کلمه را سبک ساخته «پانوسپان» گفته‌اند.

ایمن تاویل چه درست باشد و چه نادرست باعث آن گردیده که برخی مؤلفان دیگر، از اروپاییان، پنداشته‌اند که ایرانیان هر کدام از بخشهای چهارگانه ایران شهر را «پادغوس» می‌نامیدند و از این جهت فرمانروای هر یک بخش را «پانوسپان» نامیده‌اند. با آنکه نه از گفته‌های دانشمندان مزبور این مطلب برمی‌آید و نه در کتابهای باستان چنین مطلبی هست. بلکه چنانکه گفتیم در کتابها تصریح به کلمه «کوست» شده است.

کسانی که مطلب از نوشته‌های مؤلفان اروپایی برمی‌دارند باید احتمال بدهند که مؤلفان مزبور را لغزش و اشتباه روی داده و در مطالبی که مأخذ آنها کتابهای شرقی است نویشتن هم تحقیق و جستجو بنمایند، و گر نه تقلید کورکورانه این نتیجه را خواهد داد که غلطهای اروپاییان شیوع و انتشار یافته جای حقایق را بگیرد.

چارسو*

(آذر ۱۳۱۲)

(شمال، جنوب، مشرق، مغرب)

در فارسی کنونی چهار سمت جهان را شمال و جنوب و مشرق و مغرب می‌خوانیم. ولی این واژه‌ها هر چهار آن عربی است و بی‌شک در فارسی نامهای دیگری به جای اینها بوده. آیا چه بوده آن نامها؟

اگر از فرهنگها و گفته‌های شاعران فارسی در این باره به جستجو پردازیم به یک رشته شگفتیها برخوردیم. چهار حیرت خواهیم گشت. اینک نتیجه‌ای که از آن جستجو به دست خواهد آمد:

۱ - شمال نام پارسی ندارد!

۲ - جنوب نام پارسی ندارد!

۳ - شرق را خاور یا خاوران خوانده‌گاهی نیز باختر نامیده‌اند.

۴ - غرب را باختر نامیده‌اند، گاهی هم خاور خوانده‌اند^۱.

فردوسی که در شناختن زبان پارسی بر دیگران پیشواست در یکجا می‌گوید:

۵ مهنامه پیمان، سال یکم، شماره ۱-۲، آذر ۱۳۱۲. ۱- ازمیان نخستین شاعران دری رودی «حراسا»

را به معنی مشرق و «خاور» را به معنی «مغرب» به کار برده:

از حراسا سوی خاور می‌شتافت
چون به خاور شد ز ما فادید گشت
گرد آورده

مهر دینم به بادان چون بنات
فیمروزان بر سر ما بر گشت

بخفت و چو خورشید از خاوران برآمد به‌سان رخ دلبران^۱

بازگوید:

چو فردا برآید خور از خاوران برانیم یکسر به‌مازندران^۲

بازگوید:

ز خاور چو خورشید بنمود تاج گل‌زدش بر زمین رنگ‌ساج^۳

بازگوید:

چو خورشید در باختر گشت زرد شب تیره‌گفتش که از راه‌گرد^۴

خاقانی گوید:

ماه چون در جیب مغرب برد سر آفتاب از جانب خاور رسیده

اسعدگرگانی گوید:

چو خورشید جهان در باختر شد چوروی عاشقان هم‌نگذرشد^۵

چنانکه می‌بینیم در این شعرها «خاور» یا «خاوران» به‌جای شرق و «باختر» به‌جای غرب

ولی فردوسی در جای دیگر می‌گوید:

چو مهر آورد سوی خاور گریخ هم از باختر برزند باز تیغ^۶

بازگوید:

چو خورشید برزد سر از باختر برآورد رخشنده زرین‌کمر^۷

لامعی گوید:

خورشید را چون پست‌شد در جانب خاور علم پیداشد اندر باختر بر آستین‌شب‌علم^۸

۱- شاهنامه خاور، ج ۱، ص ۱۸۴. ۲- شاهنامه خاور، ج ۱، ص ۲۶۱. ۳- شاهنامه خاور، ج ۱، ص ۴۰۳. ۴- شاهنامه خاور، ج ۱، ص ۱۶۶. ۵- فرهنگ سرودی، واژه «باختر». ۶- ویس و رامین، چاپ‌هنده، ص ۴۱. ۷- فرهنگ سرودی، واژه «باختر». ۸- شاهنامه خاور، ج ۴، ص ۲۸۳. ۹- فرهنگ سرودی، واژه «باختر».

در این شعرها نیز «باختر» بهجای شرق و «خاور» بهجای غرب آمده.

در اینجا دو چیز شگفت هست. یکی آنکه زبان کهن پارسی، که از هزاران سال زبان یکی از بزرگترین کشورها بوده، چگونه برای شمال و جنوب کلمه نداشته؟ آیا می توان بلور کرد که ایرانیان پیش از اسلام نام این دو سمت جهان را بر زبان نمی آوردند؟ دیگری آنکه چگونه شرق و غرب، که دو سمت ضد همدیگر است، نامهای آنها با یکدیگر عوض می شود؟ اگر در جمله ای قرینه در کار نباشد آیا از کجا دانسته خواهد شد که مقصود چیست؟ مثلاً در این جمله «از سوی باختر ستاره پدید می آید» چگونه می توان دانست مقصود شرق یا غرب است؟

این خود شگفت است که مرثی همچون فردوسی، که در زبان پارسی استاد بوده، نتوانسته نام درست شرق و غرب را پیدا بکند و بدانسان که دیدیم تناقض گویها کرده. و این شگفتی بیشتر می گردد هنگامی که بدانیم که کلمه «باختر» که این شاعر استاد بهجای غرب یا شرق به کار برده به معنی هیچک از شرق و غرب نیست بلکه نام پارسی شمال است.

شگفتی از همه اینها آنکه موضوع شمال و جنوب و شرق و غرب در زمان ساسانیان اهمیت دیگری داشت که بایستی هرگز نامهای آنها فراموش نشود. قضا را همان اهمیت باعث از میان رفتن آن نامها شده و این نتیجه امروزی را داده است.

پس باید نخست داستان آن نامها را در زمان ساسانیان بازگویم تا موضوع چندانکه می باید روشن گردد و این اشتباه بزرگ از زبان پارسی برداشته شود.

در زمان ساسانیان کشور پهناور ایران، که از کوهستان قفقاز تا دریای هند و از رود فرات تا کنار سیحون بود، «ایران شهر»^۱ نامیده می شد، به معنی کشور ایران، و پادشاهان ساسانی این سرزمین پهناور را به چهار سمت شرق و غرب و شمال و جنوب بخش کرده و هر سمتی را «کوست»^۲ نامیدند، بدینسان:

۱. کوست خراسان - شامل خراسان امروزی و خوارزم و بخارا و سغد (ماوراءالنهر) و گرگان (استرآباد) و هرات (افغانستان) و مانند اینها. خوراسان به معنی «خورآیان» است، جایی که از آنجا خورشید درمی آید، یا به عبارت امروزی مشرق، چنانکه اسعدگرگانی در ویس و دامین در این باره می گویند:

زبان پهلوی هر کو شناسد	خوراسان آن بود کروی خودآسد
خوراسد پهلوی باشد خورآید	عراق و پارس را خود زو برآید
خوراسان است معنی خورآیان	کجا ازوی خودآید سوی ایران ^۳

۱- شهر در زبان آن زمان، که پهلوی می خوانیم، به معنی سرزمین و کشور بوده.
 ۲- «کوست» در پهلوی به معنی سمت و ولایت است.
 ۳- ویس و دامین، ص ۱۱۹.

۲. کوست خوریان - شامل سورستان (عراق) و کرمانشاهان و همدان و مانند اینها تا سرحد روم. خوریان بمعنی خوردوان است جایی که خورشید در آنجا فرو می‌رود یا به عبارت امروزی مغرب و همین واژه است که خاوران و خاورگردیده.

۳. کوست باختر - شامل آذربایجان و ارمنستان ایران و گرجستان و آران و کوهستان قفقاز و دربند و ری و دماوند و گیلان و تیورستان (طبرستان) و دیلمان و تالشان. باختر یا اباختر در فارسی بعدو معنی بوده یکی «توده ستارگان» که به عربی برج و صورة الکواکب نامیده می‌شود و دیگری شمال که در اینجا این معنی دوم مقصود بوده.

۴. کوست نیمروز - شامل خوزستان و پارس و کرمان و سند و سیستان و یمن و مانند اینها. نیمروز بمعنی ظهر است ولی چون به هنگام ظهر آفتاب در جنوب دیده می‌شود جنوب را نیز نیمروز نامیده‌اند که در اینجا این معنی مقصود بوده.

پادشاهان ساسانی برای هر يك از چهار کوست فرمانروایی فرستاده او را «کوستیان» یا «پاتکوستیان»^۱ می‌نامیدند، بمعنی نگاهدارنده کوست، و چون هر یکی از ایشان وظیفه سرحد داری نیز داشته، مرزبان نیز خوانده می‌شدند بمعنی نگاهدار سرحد. سپس «پاتکوستیان» و «پاتوسیان» و «پادوسپان» و «پادوسپان» گردیده که این شکل آخری در کتابهای فارسی دیده می‌شود و در کتابهای عربی «فادوسفان» می‌نگارند و در کتابهای ارمنی شکل نخست واژه «پاتکوستیان» دیده می‌شود.

این چهار بخش بودن ایران شهر را در زمان ساسانیان در کتابهای بسیاری از پهلوی و عربی و ارمنی نوشته‌اند. در تاریخ طبری و دیگر تاریخهایی که از حوادث دوره ساسانیان گفتگو می‌کند زمینه همه سخنها بر این بخشهای چهارگانه است که اگر کسانی از این موضوع آگاه نباشند معنی گفته‌های آن مورخان را درست نخواهند فهمید.^۲

از نوشته‌های طبری برمی‌آید که این چهار بخشی ایران پیش از زمان خسرو انوشیروان بوده، چه او چون تخت نشستن خسرو را می‌نویسد، می‌گوید به چهار «پادوسپان» که در چهار سمت ایران فرمانروا بودند نامه نوشته دستورها داد. هم طبری می‌نویسد که تا زمان خسرو انوشیروان سپهبد ایران يك تن بود. ولی خسرو سپاه را نیز به چهار بخش کرده و هر بخشی را با سپهبد جداگانه به یکی از آن چهار قسمت بگماشت. از اینجاست که ما از زمان او در تاریخها

۱- «پات» یا «پاد» در پاره‌ای واژه‌ها افزوده شده که ما معنی آن را نمی‌دانیم. چنانکه در شاه و پادشاه که تفاوت این دو واژه امروز داشته نیست. در پاتکوستیان هم «پات» فزونی است و ما معنی آن را نمی‌دانیم.
۲- یکی از آن مؤلفان موسی خورنی معروف ارمنی است که در زمان خود ساسانیان یا بسیار نزدیک به زمان ایشان بوده و چون او کتابی هم در جغرافی دارد، در این کتاب خود ایران را از روی چهار «کوست» یاد کرده و نام هر کوستی را ما منهای سه دارد شرح داده و شهرهای هر کدام را جدا جدا می‌شمارد. همین بخش از کتاب موسی خورنی است که شرقشناس دانشمند آلمانی، پروفیسور مارکوارت، به آلمانی ترجمه و شرح مفصلي بمطالع آن نوشته و کتاب «ایران شهر» خود را پدید آورده که یکی از گرامرهای بهترین تألیفها و درخور آن است که به فارسی ترجمه شود.

به نامهایی از قبیل سپید خوراسان و سپید نيمروز و مانند اينها بسيار بر می خوريم^۱.
ولی فردوسی برخلاف نوشته های طبری بخش کردن ایران را به چهار کوست (او «بهر»
می خواند) به خسرو انوشیروان نسبت داده و چهار بخش کردن سپاه را هم به نام خسرو پرویز
می نگارد که از هر دو جهت با طبری اختلاف دارد. در داستان خسرو انوشیروان می گویند
بخش کردن انوشیروان پادشاهی خود به چهار بهر

شهنشاه داندگان را بخواند	سخنهای گیتی سراسر براند
جهان را ببخشد بر چار بهر	وز او نامزد کرد آباد شهر
نخستین خراسان از او یاد کرد	دل نامداران بدان شاد کرد
دگر بهره ز او قم شد و اصفهان	نهاد بزرگان و جای مهان
وز او بهره بد آذ آبادگان	که بخشش نهادند آزادگان
وزارمینیه تا در اردبیل	بیمود داناخرد بوم گیل
سوم پارس و اهواز مرز خزر	ز خاور و را بود تا باختر
چهارم عراق آمد و بوم روم	چنین پادشاهی و آباد بوم ^۲

چنانکه می دانیم فردوسی شاهنامه را از روی خداینامه نظم کرده گویا در آن کتاب درباره
این چهار بخش کردن ایران آگاهی درستی نبوده و این است که گفته های شاعر ایرادها دارد و
درست از عهدۀ مطلب بر نیامده. یکی از ایرادها آنکه نامهای خوراسان و خوریران و باختر و
نیمروز را که نامهای پارسی چهارسوی جهان بوده و کوستها با آن نامها خوانده می شد یاد
نکرده و واژه خراسان در بیت سوم مقصود از آن نام زمین است بمعنی مشرق. دوم آنکه ترتیبی
را که خود ساسانیان برای شمردن چهار کوست داشتند و خوراسان را نخست و خاوران را
دوم و باختر را سوم و نیمروز را چهارم می شماردند تغییر داده است. سوم آنکه خزر را که در
شمال بوده و جزو ایران هم نبوده جزو جنوب شمرده و این اشتباه از فردوسی بسیار دور
است.

اما بخش کردن خسرو پرویز سپاه را به چهار بخش در این باره هم می گویند: (شعرها
گزین می شود).

گزین کرد از ایران بسی نامدار	جهاندیده و گرد و جنگی سوار
جهان را ببخشد بر چار بهر	یکایک همه نامزد کرد شهر

۱- فرخ هرمز، که آذر میبخت را خواستگاری کرد و پسرزای این آذر و بدست کمان آذر میبخت کشته گردیده سپید
حراسان بوده. پسر او رستم، که آذر میبخت را از پادشاهی برداشت، سپهسالار جنگ قادسیه هم او بوده بهر
سپیدی حراسان داشته است. نیز در همان زمان آذر جشش نامی سپید نیمروز بوده است. ۲- شاهنامه
خاور، ج ۴، صفحه های ۳۷۸ و ۳۷۹.

از آن نامداران ده و دو هزار	سواران هشیار و خنجرگنذر
فرستاد خسرو سوی مرز روم	نگهبان آن فرخ آباد بوم
هم از نامداران ده و دو هزار	گزین کرد از ایران نبرده سوار
بدان تا سوی زابلستان شوند	به بوم سیه از گلستان شوند
ز لشکر ده و دو هزار دگر	دلاور بزرگان پرخاشخو
بخواند و بسی پنلها دادشان	بهراه الاثان فرستادشان
به ایشان سپرد آن در باخت	بدان تا نباشد ز دشمن گذر
ده و دو هزار دگر برگزید	ز مردان جنگی چنانچون سزید
به سوی خراسان فرستادشان	بسی پند و اندرزها دادشان ^۱

در اینجا نیز نامهای خوراسان و خوریران و باختر و نیمروز را یاد نمی‌کند شگفت آنکه دربند را «در باختر» می‌خواند و بی شک باختر در این واژه به معنی شمال است زیرا دربند در شمال ایران بود و هست. ولی یقین است که خود فردوسی ملتفت این معنی آن واژه نبوده است.

بهر حال نوشته‌های طبری از هر بابت برگفته‌های فردوسی برتری دارد. موضوع چهاربخشی ایران از این حیث مهم است که اگر کسانی آن را ندانند از هم يك رشته مطالبی راجع به تاریخ دوره آخر ساسانیان و اوایل اسلام درخواهند ماند و چون سخن از سهوهای فردوسی در این موضوع رانده شده این يك سهو او را نیز یاد می‌کنیم: در داستان بند کردن شیرویه پدر خود، خسرو، را و پیغامی که در زندان به او فرستاده و پاسخی که خسرو به آن پیغام داده از زبان خسرو می‌گوید:

سپهد فرستادم از چارسوی	گزیده بزرگان آزاده‌خوی
یکی بر خراسان یکی باختر	دگر کشور نیمروز و خزر ^۲

بی‌گفتگوست که مقصود از چارسو همان چهار «کومت» است، لیکن باز خط‌هایی روی داده که نمی‌دانیم از فردوسی یا از خداپنانه است. مقصود از خراسان معنی مشرق و نام سر- زمین هردو می‌تواند بود ولی باختر را مقابل آن شمردن غلط و بیجاست. نیمروز را هم چون فردوسی نام سیستان می‌دانسته (چنانکه خواهیم دید) آن است که کلمه کشور بر سر آن افزوده. به جای شمال هم کشور خزر را یاد کرده که از هر باره بیجاست.

شک نیست که اصل خبر واژه‌های خوراسان و خوریران و باختر و نیمروز بوده مؤلف

خداپناهه یا فردوسی تفسیراتی در آن داده

ایمن بود آنچه درباره «کوست»های چهارگانه ایران در زمان ساسانیان و تألیف شدن آنها با نامهای چهارسوی گیتی بایستی گفت. از اینجا دانسته شد که نامهای مشرق و مغرب و شمال و جنوب در زبان پارسی چهار کلمه «خراسان» و «خاوران» و «باختر» و «نیمروز» است. هم دانسته شد که فردوسی و فرهنگنویسان و دیگران در این باره از حقیقت پاک دور و بیگانه بوده‌اند و اشتباه ایشان نه از يك جهت بلکه از چندین جهت بوده است.

از همه بدتر آن وارونه کاری است که درباره خاور و باختر روا داشته گاهی آن را نام شرق و این را نام غرب گرفته و گاهی عکس آن را به کار برده‌اند در حالی که باختر به معنی هیچیک از شرق و غرب نیست بلکه نام شمال است.

سرچشمه این اشتباهها آنکه در نتیجه چهاربخشی ایران در زمان ساسانیان دو کلمه خراسان و نیمروز آن معنیهای خود را که در زبان مردم داشته‌اند، از دست داده‌اند و هر یکی نام سرزمینی گردیده است. چنانکه خراسان کتون هم نام سرزمین است و به يك بخشی از «کوست» خوداسان دوره ساسانی گفته می‌شود. نیمروز را هم فردوسی و دیگران نام سیستان، که بخشی از «کوست نیمروز» ساسانی است، گرفته و در همجا جز به این معنی به کار نبرده‌اند.

فردوسی می گوید درباره دستم:

بسون رفت آن پهلوی نیمروز ز پیش بدرگشرد گیتی فروزا^۱

سعدی می گوید:

گر به غریبی رود از شهر خویش محنت و سختی نبرد بیندودز
ور به خیرایی فتد از مملکت گرسنه خسبد ملك نیمروز^۲

در فرهنگها نیز «نیمروز» را نام سیستان دانسته‌اند. در برهان قاطع چنین می‌نویسد: «چون سلیمان علیه السلام به آنجا رسید زمین آن را پر آب دید و دیوان را فرمود تا خاک بریزند در نیمروز، پر خاکش کردند. و بعضی گویند خسرو چین تا نیمروز آنجا را لشکرگاه کرده بود. وجوهات دیگر نیز دارد.»

این راز بر ما پوشیده است که چگونگی «خوداسان» و «نیمروز» معنیهایی که داشته‌اند از ت داده‌اند و نام زمین گردیده‌اند لیکن «خاوران» و «باختر»، که دو برادر دیگر آنها بوده‌اند،

نام زمین نگردیده‌اند. آیا این تفاوت از چهره بوده است؟ به‌رحال گویا در آغاز قرن‌های اسلامی، پارسی‌زبانان با این اشکال دچار بوده‌اند که هرگاه که واژه «خراسان» یا «نیمروز» بر زبان می‌رانده‌اند دانسته نمی‌شد که آیا مقصود معنی پیشین آن است که مشرق و جنوب باشد یا سرزمین‌های خراسان و سیستان. این است که از اختلاط واژه‌های عربی به‌زبان فارسی استفاده کرده برای دهایی از این اشکال دو واژه مشرق و جنوب را معمول ساخته‌اند و پس از دیری معنی‌های دیرین خراسان و نیمروز پاک فراموش شده که جز نام سرزمین از دو واژه فهمیده نمی‌شود.

اما معروف شدن دو واژه «خاور» و «باختر» به‌معنی شرق و غرب یا بالعکس این ترتیب، این راز هم بر ما پوشیده است. آنچه از راه گمان و پندار می‌فهمیم این است که کسانی از آنان که دو ستار واژه‌های پارسی بوده‌اند و به کار بردن آنها را در گفته‌ها و نوشته‌های خود بهتر از واژه‌های عربی می‌دانسته‌اند، واژه «خاور» را «خورآور» معنی نموده و از اینجا آن را به‌معنی مشرق پنداشته‌اند و به‌معنی بکار برده‌اند و چون در برابر آن واژه پارسی جز باختر نمی‌شناخته‌اند این را هم به‌معنی مغرب پنداشته‌اند^۱. به‌ویژه که این دو واژه کار قافیه و سجع را آسان می‌ساخته و به آسانی ممکن می‌شده شعری یا عبارت سجع‌داری از آنها پدید آورد. یقین است که همین جهت یکی از علت‌های شهرت این دو واژه بوده است.

لیکن سپس کسانی از راه کاوش در زبان پهلوی و نوشته‌های کهنه پارسی پی به این نکته برده‌اند که «خاور» نه به‌معنی شرق بلکه به‌معنی عرب است. این است که آن را به‌جای واژه غرب به کار برده و چون لنگهای برای آن جز «باختر» نمی‌شناخته‌اند ناگزیر این را هم به‌معنی شرق گرفته‌اند.

این گزارشی است که دو واژه «خاور» و «باختر» پس از دوره ساسانیان پیدا کرده و در زبان شعرا و نویسندگان به‌معنی شرق و غرب گردیده. ولی شگفت است که کسی به‌سراغ نام پارسی برای شمال و جنوب نرفته. آنکه فرهنگ‌هاست در این باره قفل خاموشی به‌زبان زده و هرگز به‌دوی خود نیاروده‌اند که چگونه در زبان چند هزار ساله فارسی نامی برای این دو

جهان نبوده و کسی به جستجو و گفتگو برخاسته است. اما شعرا، آنان هم به‌واژه‌های عربی بسا کرده‌اند. فردوسی که پایبندی به‌واژه‌های پارسی داشته در هر کجای حاجت به یاد کردن شمال یا جنوب پیدا کرده چون نام پارسی برای آنها نمی‌دانسته ناگزیر راه مطلب را برگردانیده

۱- فردوسی از آغاز شاهده تازمان ساسانیان در همجا «خاور» را به‌معنی مشرق به کار می‌برد و «باختر» را به‌معنی مغرب. ولی گویا در اثنای جستجو از تاریخ ساسانیان به این نکته برخورد کرده که «خاور» به‌معنی عرب است و این است که از اینجا ترتیب را معکوس کرده «خاور» را به‌جای غرب به کار می‌برد ولی شگفت است که ملذمت قدمه که «باختر» جز شمال نیست و این دفعه هم آن را به‌معنی شرق به کار می‌برد.

نه چنانکه دیدیم که دریاد کردن «کوستهای چهارگانه» کوست شمال را با نام «آند با بچانه» یا «ارمینیه» یا «کشور خزر» یاد می نماید و جنوب را هم کشور تیمروز که مقصود سیستان است می خواند.

بعمر حال از این پس باید در فرهنگها جبران گذشته را کرده نامهای درست چهار سمت جهان را بدانمان که بوده است وما در این مقاله شرح دادیم یاد نمایند اما نوشتهها اگر کسانی بهولامهای شمال و جنوب و شرق و غرب بسنده می کنند ایرادی بر آنان نیست زیرا که این ولامها اگر هم عربی است در فارسی مشهور گردیده و در شمار ولامهای فارسی درآمده ولی آنان که علاقه به نامهای پارسی این چهار سمت دارند آنان نباید غلطهای گشتگان را تکرار نمایند و «خاور» را مشرق و «باختر» را مغرب بدانند بلکه باید بهچگونگی درست مطالب پایند بوده «خاور» را مغرب، «باختر» را شمال و «نیمروز» را جنوب بدانند و جز در این معنیها به کار نبرند^۱. اما خراسان، این واژه امروز نیز نام سرزمین است که هرگز نخواهد بود آن را به معنی شرق به کار برد^۲ و ناگزیر در این باره باید بهواژه شرق یا مشرق عربی بسنده کرده از داشتن نام پارسی آن صرف نظر نمود^۳.

در پایان مقاله اشتباهی را که از یکی از شرقشناسان اروپا روی داده و با این گفتگویی ارتباط نیست، تصحیح می نمایم: گفتیم حاکمی که پادشاهان ساسانی برهریکی از کوستهای چهارگانه می فرستادند «کوستیان» یا «پاتکوستیان» نامیده می شده و نیز گفتیم واژه «پات» فزونی است که بر سر «کوستیان» می آمد. برخی شرقشناسان چنین پنداشته اند که واژه «پات» چنانکه بر سر «کوستیان» می آمده بر سر «کوست» نیز می آمده و این است که در شمرن «کوستهای چهارگانه» به جای واژه کوست «پاتکوست» گفته اند و از اینجا است که ما در کتاب کلمان هوارت، شرقشناس فرانسه ای، بهواژه *Padghos* برمی خوریم که هم از جهت فروه شدن «پاد» بر اول و هم از جهت انداخته شدن «تاء» از آخر آن غلط است^۴.

۱- جای شکست است که فرهنگستان سابق ایران پس از پراگندن این گفتار یزد در برگزید این نامهای چهارسو چهار اشتباه شده «باختر» را به معنی شمال است به جای عرب و «خاور» را که به معنی مغرب است به جای مشرق برگزیده، شمال و جنوب را نیز بی نام گذاشته است. (گردآورنده).
 ۲- برای اینکه اشتباه روی فصحی می توان کسوف واژه «خوردآبان» را به جای مشرق برگزیده به کار برد. (گردآورنده).
 ۳- اگر کسانی درباره نامهای پارسی چهارسو یگیتی و درموضوع «چهارکوست» دوره ساسانی تحقیق بیشتر بخواهند گشته از کتاب حسری و کتاب موسی حورنی «العراق المیسره» تألیف ابن رسته و تألیف «شهری ایران» را، که به پهلوی است، بخواهند. چنانکه گفته ایم بهترین شرح را کتاب «ایران شهر» پرصور مارکوات آلمانی دارد و دوباره می گویم که این کتاب سرادر ترجمه شدن به پارسی است.
 ۴- برای تحصیل بیشتر درباره این اشتباه گفتار «کوست است» به یادگوس» دیده شود.

«برسری» نیست «بدتر» است*

(دی ۱۳۱۰)

آقای مدیر در شماره اردمغان در آخر مقاله آقای مسرور دوسه سطری به عنوان توضیح نوشته شده که پاک مبهم است و مقصود نویسنده پیدا نیست و چون نام من در آنجا برده شده، چند تن از خوانندگان مجله چگونگی را از من جويا و پس از آگاهی با اصرار خواستار شده‌اند که شرح قضیه را در مقاله‌ای نوشته برای چاپ در اردمغان بفرستم تا آسیبی از سر زبان پارسی رفع شود. به خواهش آن دوستان است که به نگارش این مقاله می‌پردازم:

از نوشته‌های پهلوی که از زمان ساسانیان یا از آغاز اسلام بازمانده و اکنون در دست ماست، چهار تکه نوشته‌ای است که به نام اذدرز پیشینیکان نامیده می‌شود و در جزو دیگر نوشته‌ها در کتاب متنهای پهلوی در بمبئی چاپ یافته است. یکی از آن اندرزا جمله‌هایی است که ما در اینجا می‌آوریم سپس هم معنی آنها را خواهیم نگاشت:

پت نام یزدان

داناکیه رای تانک نیست. ریشکیه رای نام نیست. گوشنیه رای نازشن نیست. گیتی را پایشن نیست. خواستک رای بورژشن نیست. زندکیه رای رامشن نیست. زروان رای داروک نیست. مرگیه رای چارک نیست. زنان رای خرت نیست. خوتای رای همباز نیست. و از این هماک اووت تر کیه بر میریت خوتای از او خوشنوت نیست. و هرکیه خوتای از او خوشنوت نیست او رای اندر وهشت بامیک پاک نیست فرچفت پت دروت و شاتیه و رامش.

ترجمه: دانایی را تا نیست، رشک را نام نیست، (ولی جمله معنی روشن ندارد شاید نسخه غلط باشد) گرسنگی^۱ را ناز نیست، (این جمله نیز معنی روشن ندارد) گیتی را پایداری نیست، خواسته را بالیدن نیست، (بورژشن به معنی بالیدن اگرچه در پارسی نیامده ولی در ارمی معروف است و در اینجا معنی دیگری که مناسب جمله باشد در نظر نداریم)، زندگی را آسایش نیست، زروان را دارو نیست (زروان در نوشته‌های زردشتی نام خدای پلر لهرمن و هرمزد می‌باشد ولی در این جمله گویا به معنی سرنوشت باشد)^۲ مرگ را چاره نیست، زنان را خرد نیست،

۵ اردمغان، دی ۱۳۱۰. ۱- گوشنید به معنی سخنگویی است نه گرسنگی. نگاه کنید به فرهنگ پهلوی تألیف دکتر بهرام فرموش. - کرد آورنده. ۲- زروان در اصل نام «خدای رمانه» است. نگاه کنید به فرهنگ پهلوی تألیف دکتر بهرام فرموش. گویا در اینجا ازان «پیری» اراده شده است: - کرد آورنده.

خدا را انباز نیست، از همه اینها آن بدتر است که بمیرد و خدا از او خشنود ببالد، هر کس که خدا از او خشنود نیست در بهشت او را جای نیست، (پلی را که بمعنی روشن است برای بهشت صفت آوردن در جای دیگر ندیده‌ام) انجام یافت بهرود و شادی و آسایش.

« کسانی که به زبان پهلوی آشنا هستند، می‌دانند که در این زبان يك رشته کلمه‌هایی بوده که از آرامی (زبان عراق در زمان ساسانیان که با عربی نزدیک بوده) گرفته شده و ایرانیان در برابر هر یکی از آنها کلمه‌ای از پارسی داشته‌اند و قاعده این بوده که در نوشتن آن کلمه‌های آلمی را که «هزوارش» می‌نامیدند نوشته ولی در خواندن آنها کلمه‌های پارسی می‌خواندند.

مثلاً جمله یازدهم از جمله‌های پهلوی بالایی بدینسان نوشته می‌شود:
ومن زنه هماله عله سری تر من پرایموتینیت خورتای من علمخوشنوت لمینیت.

ولی ما در خواندن به جای کلمه‌های «من» و «زنه» و «عله» و «سری» و «من» و «یموتینیت» و «لمینیت» که هزوارش هستند کلمه‌های پارسی «از» و «ایسن» و «او» و «وت» و «که» و «میرت» و «نیست» می‌گذاریم. یکی از دشواریهای زبان پهلوی همین موضوع هزوارش است زیرا بسیاری از هزوارشها برابر پارسی آن دانسته نیست و برخی کلمه‌ها هست که نمی‌دانیم هزوارش یا پارسی است. لیکن هزوارشهای این اندرزا از کلمه‌های بسیار معروف و معمول پهلوی است که جای اشتباه نیست.

با این حال باید دید که چه اشتباه شگفتی از این جمله‌ها برخاسته و مایه چه گمراهیها شده است. تفصیل این مطلب آنکه در چند ماه پیش یکی از معاصرین دریکی از مقاله‌های خود کلمه «سری» را که هزوارش «وت» (بد) است و در همه کتابها معروف می‌باشد هزوارش ندانسته بلکه پارسی پنداشته و کلمه «عله» را پیش از آن که هزوارش «او» ضمیر غایب است، بمعنا سبت کلمه علی عربی بمعنی «بر» گرفته و خلاصه آنکه به جای عبارت «اووت تر» کلمه «برسری» را گذاشته و مدعی شده که کلمه «برسری» در نوشته و گفته‌های مؤلفان و شاعران قدیم هم معروف و معمول بوده است.

در همان وقت در روزنامه ایران آزاد مقاله درازی دیده شد که نویسنده کلمه «برسری» را در میان کلمات خود بارها به کار برده و در يك جا هم آن را با کلمه «بعلاوه» شرح و تفسیر نموده است.

سپس قضیه در این حد هم نایستاده ناگهان دیده شد که آقای دکتر مسرور در مقاله خود به عنوان «نقد نو» که در شمارهای ارمغان چاپ یافت درجایی کلمه موهوم «برسری» را عنوان کرده و برای اثبات وجود آن در پارسی بهمان عارت جمله یازدهم اندرز معهود تمسک کرده‌اند. پنداست که آقای مسرور هرگز گمان نکرده که در کتابهای پهلوی آنچه که هرگز نتوان یافت کلمه

«برسری» است.

این بود که من شرحی به آقای مسرور نوشته خواستار شدم که اشتباه خود را در شماره دیگر اصلاح کند که مایه گمراهی دیگران نباشد. ولی متأسفانه ایشان به چند جمله مبهم بسنده کرده و گذشتند.

این بود موضوع آن یادداشت مبهم آقای مسرور. نتیجه این مقاله آنکه در پهلوی هرگز کلمه «برسری» نیست و درست آن عبارت «اندرز» که این کلمه را در آنجا نشان می‌دهند آن است که ما نوشتیم. ولی ما منکر این نیستیم که در جای دیگر از اشعار شعرای دیرین یا در نثری چنین کلمه‌ای به کار رفته باشد. منکر نیستم برای اینکه من در اشعار شعرای دیرین جستجو و غوررسی که دیگران دارند ندارم و نمی‌خواهم بی‌کاو و کنج‌کاو بگویم که نیست یا هست. این موضوع را به آقای مدیر ارمغان واگذار می‌کنم که عقیده خود را بنگارند.

اگر در نوشته‌های قدیم چنین کلمه‌ای پیدا شد چه بهتر از اینکه به ترویج آن برخیزیم و نگارنده نخستین کسی خواهم بود که آن را در نوشته‌های خود به کار برم. مدعیان هم اگر شعر یا نثری سراغ دارند که این کلمه در آنجا به کار رفته نشان بدهند در صورت صحت با همه گونه سپاسگزاری می‌پذیریم. ولی اگر از اشعار یا نوشته‌های کهنه دلیلی به دست نیامده مسلم خواهد گردید که این کلمه ساختگی و موهوم است. بهر حال باز تکرار می‌کنم که در پهلوی کلمه «برسری» نیست و نوشته‌های مزبور درخور این نیست که کسی بر آنها اعتماد کند.

کفه و ساقه عربی نیست*

(اردیبهشت ۱۳۱۱)

در شماره یازدهم ارمغان نوشته‌ای از آقای مسرور بود که ایرادهایی بر من گرفته اینک به جواب آنها می‌پردازیم:

یکی از ایرادها این است که من در مقاله «کاف» کفه و ساقه را در جزو دیگر مثالها یاد کرده‌ام با آنکه این دو کلمه به عقیده آقای مسرور عربی است.

آنچه که من می‌دانم کلمه کف و ساق حالش نادانسته است و برخی آنها را مشترک میانه پارسی و عربی دانسته‌اند. ولی چون این بحث در این گفتگوی ما اثری ندارد فرض می‌کنم که این دو کلمه عربی خالص^۱

ولی نباید از نظر دور داشت که مقصود من در آن مقاله «کفه» شعرین کلمه‌هایی بوده که کاف یا هاء به آخر آنها درآمده و تغییری در معنی آنها داده چه حاصل کلمه‌ها عربی باشد و چه پارسی. به دلیل اینکه من طفلك و عقربك را نیز مثل آورده‌ام با آنکه کسی در عربی بودن طفل و عقرب تردید یا اشتباه نمی‌تواند کرد.

اما اینکه آقای مسرور می‌گوید «کفه» و «ساقه» هم شکل‌های عربی هستند در اینجاست که آقا اشتباه بسیار صریح می‌کند. زیرا اگر «کفه» و «ساقه» شکل عربی باشد و حرف آخر آنها تاء وحدت عربی باشد (چنانکه آقای مسرور می‌گوید) در این حال بایستی «کفه» به کف دست و «ساقه» به ساق پای گفته شود متنتی به يك کف و يك ساق و به کفه ترازو و ساقه درخت گفته نشود زیرا که آنها کف یا ساق نیستند، با آنکه حقیقت برخلاف این است.

و آنگاه کلمه «ساقه» را من در عربی تاکنون ندیده‌ام و تازیان بر ساقه درخت هم ساق می‌گویند. آقای مسرور می‌پندارد که هر چه در قاموس‌های عربی قید است عربی باید دانست و این است که نوشته‌های المنجد را بدرخ ما می‌کشد. من دوباره می‌پرسم اگر به نوشته المنجد «کفه» عربی و حرف آخر آن تاء وحدت است پس چگونه به کفه ترازو گفته می‌شود در صورتی که کفه ترازو کف نیست؟! و چگونه به يك کف دست گفته نمی‌شود در صورتی که معنی زیر-قططش موافق پندار شما همین است؟!۱

اگر آقای مسرور در زبان عربی دقت و غور بکند آنچه را که پارسی‌زبانان از راه افزون کاف یا هاء بر آخر کلمه‌ها انجام داده‌اند تازیان از راه استعاره و بی آنکه چیزی بر کلمه‌ها بیفزایند انجام می‌دهند. مثال این مطلب کلمه‌های «چشم» و «چشمه»، «مردم» و «مردمك» و «عقرب» و «عقربك» است که تازیان بی آنکه تفاوتی در لفظ آشکار کنند به جای «چشم» و «چشمه» کلمه «عین»، و به جای «مردم» و «مردمك» کلمه «انسان»، و به جای «عقرب» و «عقربك» کلمه «عقرب» را به کار برده‌اند. «کفه» هم اگر عربی بود افزون چیزی به آخر آن لزوم نداشت. پس این یقین است که این کلمه را به معنی کفه ترازو تازیان از پارسی برداشته‌اند. «ساقه» را هم چنانکه گفتیم در عربی پیدا نتوان کرد و بی شك شکل پارسی کلمه «ساق» است.

اما درباره زلزله در اینجا حق با آقای مسرور است ولی این ایراد بر چاپخانه ادمغان است نه بر من، چه در نوشته من به جای آن کلمه «لرزه» است.

درباره «برسری» من قانع می‌شوم که چنین کلمه در شعرهای پارسی به کار رفته و در آن نوشته پیشین خود زمینه برای چنین قناعتی بازگذاشته بودم. ولی باز می‌نویسم که چنین کلمه‌ای در کتابهای پهلوی که در دست ماست، نیست و هر کس مدعی شود دروغ است. اما مقاله آقای

۱- نسخه اصل «لرزه» بوده و «زلزله» غلط مطبعه می‌باشد. (وحید)

ملك الشعراء همهٔ دلیلهایی که یاد کرده حال آن عبارت «اندروز پیشینیک» را دارد که ما در شمارهٔ دهم شرح داده‌ایم و مبتنی بر اشتباه می‌باشد.

کسانی از خوانندگان اصفهان که به زبان پهلوی آشنا هستند می‌توانند حکمیت نمایند.

باکو*

(۱۳۱۱)

از چیزهایی که در نهاد هر کسی نهاده، این آرزوست که معنی شهر یا دیه خود را و اینکه برای چه این نام بدانجا داده شده بدانند. اگر معنی نام آبادی روشن است یا کسی توانسته به کوشش آن را روشن سازد کار آسان است، وگرنه اندیشه‌ها آسوده ننشسته یا حقیقت را خواهند دریافت و یا افسانه‌ای به‌جای آن پدید خواهند آورد. از این سوی بیشتری از شهرها و دیه‌ها (چه در ایران چه در جاهای دیگر) آنهاست که از زمانهای بسیار باستان بازمانده و نامهای آنها یادگارهای زبانهایی است که یا پاك از میان رفته و فراموش شده و یا اگر تازمان ما بازمانده و با آن سخن گفته می‌شود چندان تغییر در آن راه یافته و از اصل دیرین خود دور افتاده که این کلمه‌های باستان (نامهای شهرها و آبادیها) نسبت به آنها بیگانه می‌نماید.

این است که بیشتری از نامهای شهرها و دیه‌ها، در هر کجا، معنی روشنی ندارد و در یافتن حقیقت آنها از دشوارترین کارهاست.

از اینجاست که در زمینهٔ این نامهای آبادیها يك رشته افسانه‌هایی بر سر زبانها است که پاره‌ای از آنها نیز به کتابها از معجم البلدان و نزهة القلوب و دیگر مانند آنها راه یافته، چیزهایی را هم در زمانهای اخیر برخی ایران‌شناسان سیمای اروپا ساخته و در کتابهای خود نوشته‌اند که خود همسنگ همان افسانه‌های عامیانه می‌باشد. در بارهٔ این ایران‌شناسان بی‌پرده باید گفت که بنیادی که ایشان برای فن زبان‌شناسی ایران گذاشته‌اند بسیار کوچک و میدانی که باز کرده‌اند بسیار تنگ است و هرگز نتوان امیدوی بر کوششهای آنان بست و سودهای سترگی را امیدوار شد - تنها در ایران از روی شمارشی که ما کرده‌ایم، پنجاه هزار بیشتر کلمهٔ آری (ایرانی) در میان نامهای آبادیها هست که خود گنجی باز یافته برای فن زبان‌شناسی ماست. ولی بازارچهٔ کوچکی که دانشمندان ایران‌شناس اروپا برای ما در چیده‌اند، هرگز معرفی برای این گنجینه در آن بازار

* این‌گفتار در ۱۳۱۱ در یکی از مهنامه‌های تهران چاپ شده بود و سپس در پیمان سال سوم، شمارهٔ ۱۵، دی ۱۳۱۵ نیز چاپ یافته که ما از آنجا آورده‌یم.

بعبارت ديگر اين ايرانشناسان تنها از چند زبان معروف و آسان گفتگو دارند و اين نامهاي شهرها و دييه‌ها، چنانكه گفتيم، نسبت به آن زبانهاي معروف مزبور يگانه مي‌نمايد. اين است كه در اين مدت يك قرن بيشتر كه دبستان ايرانشناسان اروپا برپا و دركوشش و كار بوده، به يافتن معني يكي از نامهاي آباديها فيروزمند نشده‌اند و چيزهايي كه برخي از ايشان در اين زمينه گاهي نوشته‌اند، جز پندار بنيادي ندارد.

ولي دير يا زود بايد بنياد ديگري براي فن زبانشناسي ايران گذارد كه در آن بنياد نوين، اين نامهاي آباديها يكي از كاملترين ايزارها باشد. و بايد شناختن معنيهاي اين نامها را شاخه بزرگي از آن فن نوين ساخت كه هم شيريني علم به كام همگي برسد و هر كسي از داشتن معني شهر و زادگاه خود لذت يابد و هم فن زبانشناسي از پشت دادن بدين گنجينه خدادادي رونق و شكوهي بسزا گيرد.

من خرسندم كه توانسته‌ام در اين زمينه نامهاي آباديها كوششهايي كرده و سودهائي بردارم و اينك در اين مقاله مي‌خواهم از كلمه «پاكو» كه نام يكي از شهرهاي سترگ نزديك بهماست سخن رانده آنچه را كه درباره ريشه و شكل كلمه و معني آن به دست آورده‌ام بنگارم تا دانسته شود كه چگونگي راه براي پيدا كردن معنيهاي اين نامها باز است و به آساني مي‌توان در اين راه فيروزمند شد.

پاكو جايگاهي در تاريخ باستان ايران دارد. زيرا يكي از آتشگاههاي زردشتيان بوده؛ جايگاهي نيز در جهان امروزي دارد، زيرا كه از دروازه‌هاي بسيار مهم درياي خزر و مركرنفت و كرسي يكي از جمهوريه‌هاي نوزاد قفقاز است.

ولي رابطه من تنها از اين راه است كه كاوشهاي علمي كه داشته‌ام ايسن نام را با شكل ديرين و درست خود و معنائي كه داشته و اكنون فراموش شده باز نموده، و براي اينكه اين نوشته‌ام از هر رنگ و عنواني جز از رنگ و عنوان كاوش علمي پاك باشد مقاله را به انجمن علمي آثار عتيقه آران ارمغان ساخته‌ام.

آنچه بايد تحقيق كرد سه چيز است:

۱. آيا پاكو درست است يا بادكوبه؟

۲. آيا شكل نخستين كلمه چه بوده؟

۳. آيا معني كلمه چيست؟

از هريك از اين سه موضوع جداگانه سخن مي‌راييم تا به آساني بتوانيم ز عهده گفتگو

برآييم.

آیا باکو درست است یا بادکوبه؟

چنانکه می‌دانیم این شهر آران را ایرانیان «بادکوبه» می‌نویسند با آنکه در زبان مردمان خود آران و در کتابهای روسی و ترکی نام شهر «باکو» است. پس باید دید که کدام یکی از این دو شکل درست می‌باشد.

«بادکوبه» گویا از زمان صفویان پیدا شده، زیرا نخستین بار که ما آن را در کتابی می‌بینیم در عالم‌آرای عباسی، تاریخنگار زمان شاه عباس بزرگ، است. پیش از زمان صفویان حمدالله مستوفی در نزهةالقلوب و یاقوت در معجم‌البلدان و دیگر جغرافی‌نگاران اسلام در کتابهای خود همگی آن را «باکویه» نگاشته‌اند. از این جا پیداست که «بادکوبه» بنیادی برای خود ندارد نه در کتابهای مؤلفان باستان و نه در زبان بومیان. آنچه از نوشته‌های مرحوم اعتماد السلطنه در مرآت‌البلدان برمی‌آید این نام ساختگی از اینجا پیداشده که چون در «باکو» پادشاهی تبار می‌زد کسانی خواسته‌اند میان این پادشاهی و نام شهر مناسبتی درست کنند و این است که آن نام را تغییری داده و «بادکوبه» ساخته‌اند یعنی جایی که باد آنجا را می‌کوبد ولی این گونه پندارها در بازار علم ارزشی ندارد و ناگزیر باید گفت که بادکوبه غلط آشکار است و نویسندگان ما هم باید به جای این کلمه غلط نام درست شهر را که «باکو» است به کار ببرند.

آیا شکل نخستین کلمه چه بوده؟

این پرسش از اینجا برمی‌خیزد که چنانکه گفتیم در کتابهای مؤلفان اسلام نام این شهر را «باکویه» می‌نویسند. از سوی دیگر ما می‌دانیم که کلمه‌های پارسی که در آخر خود «ویه» یا «اویه» دارند چون شیرویه، سارویه، بابویه، فضلویه و مانند‌های اینها کلمه‌های شکسته می‌باشند. به عبارت دیگر اصل کلمه چیز دیگر بوده در زبانها بدین شکل درآمده، چنانکه فضلویه را می‌دانیم که شکسته «فضل‌الله» است و همچنین آن کلمه‌های دیگر.

«باکویه» را نیز همینکه من در کتابهای مؤلفان اسلام خواندم، دانستم که اصل آن چیز دیگر بوده و برای جستن این اصل به خواندن کتابهای ارمنی پرداخته و خرسندم که در نتیجه این جستجو به نتیجه‌های بسیار سودمندی برخوردم.

در زمان ساسانیان و پیش از زمان ایشان، در ارمنستان و آران و آذربایگان و دیگر گونه‌های ایران آبادیهایی به نام «باکوان» و «باکاران» یا نامهای دیگر نزدیک به اینها برپا بوده که در هر یکی از آنها آتشی افروخته بوده و این است که این آبادیها را ایرانیان زردشتی گرامی می‌داشته‌اند.

یکی از این آبادیهای دینی و گرامی ایرانیان همین جا بوده که اکنون «باکو» خوانده

می‌شود و اصل نام آن «باگاولن» یا «باگوان» بوده است.

از «باگانانها» یا از «باگوانانهای دیگر گفتگو کردن در اینجا بیهوده است. تنها آنچه راکه مؤلفان ارمنی دربارهٔ این باگوان (پاکو) نوشته‌اند، ترجمه می‌نمایم تا در دسترس خوانندگان باشد و بتوانند دربارهٔ موضوع دلیوری کنند.

۱. موسی خورنی، مؤلف مشهور ارمنی که کتابهایی در تاریخ و جغرافیای دولت در کتاب جغرافیای او شرحهایی دربارهٔ آران هست که بسیار سودمند می‌باشد. از جمله عبارتهای آنرا در دربارهٔ «یلقان»، که ارمنیان «پایداقاران» می‌خوانند می‌نویسد:

پایداقاران در شرق اودی، نزدیک یراسخ (ارس) است. دوازده کوره دارد که اکنون آنها را آذرباداقان (آذربایگان) دارد:

هراکود پیروز، واردناگرد، پرستشگاه هفت گودال^۱، رودباغا، باغانرود، آروسپیژان، هانی، آتلی، باگاولن، سپانداران پیروز^۲، ورمزپیروز^۳، آلیوان در آنجا پنه فراوان می‌شود، و جوخودوی.

اندک شرحی لازم است تا عبارتهای مؤلف ارمنی روشن شود:

«پایداقاران»، چنانکه گفتیم، شکل ارمنی یلقان است که هم شهری در آن سوی رود ارس بوده و تازمان حمدالله مستوفی آبادی داشته و هم استان یا ولایت به نام آن خوانده می‌شده.

به گفتهٔ خورنی، در زمان او، که گویا قرن هفتم میلادی بوده، این استان یا ولایت جزو خاک آذربایجان شمرده می‌شده و می‌گویند به دوازده کوره بخشیده می‌شده که نامهای آن کوره‌ها را می‌شمارد. بی‌گفتگوست که این نامها یادگار زبان باستان آران است، که شاخه‌ای از زبانهای آری (ایرانی) بوده، و این است که کلمه‌ها نیز به پارسی نزدیک، بلکه برخی پارسی درست است. از جمله کلمهٔ (باگاولان) که مقصودماست، با آنکه از پارسی دور می‌نماید، خواهیم دید که جز کلمهٔ پارسی نیست.

غیوند و اورتابت یکی از مؤلفان مشهور ارمنی است که کتابی در بارهٔ هجوم تازیان به ایران و ارمنستان نوشته، در این کتاب در گفتگو از زمان هشام بن عبدالملک، عارتهای پایین را می‌نگارد:

در این زمان باد دیگر شمال برآشفست، زیرا پادشاه خزران، که «خاکان» نامیده می‌شود، مرد. مادر او، که «پارسیت» نامیده می‌شد. این بدیده به سر کرده‌ای

۱- یکی از مؤلفان اخیر ارمنی می‌نویسد این هفت گودال، هفت حایلی بوده که در هر کدام آتشی ابروخته بوده. ارحله یکی از آتشفشانها «آذربهرام» نام داشته. این مؤلف این کوره «پرستشگاه هفت گودال» را با کوره باگوان (ماکو) یکی می‌داند و این با نوشتهٔ خورنی مخالف است و دانسته نیست که سرچشمهٔ آتشی این مؤلف چه نامی بوده. ۲- اسمندپاران پیروز. ۳- هرمزد پیروز.

«تارماز» نام فرمان‌داده که لشکری بر سر خاک «هوانان»^۱ گرد آورد و به معنای از راه خاک «هوانان» و در بند قفقاز و زمین «مزکتان»^۲ بیرون آمدند. چایندند زمین «بایلد قاران» راه از رود یراسخ (ارس) گذشته تاراج کردند اردوید (اردبیل) و شهرستان قانجاغ (گنجه) و کوره‌ای را که «آتشباگوان» خوانده می‌شود و «اسپانداریان بیروژ» و «ورمزد بیروژ»^۳ را.

این ناخن خیزان بر آران و آذربایگان و ناخن و تاز ایشان در زمان هاشم یکی از داستانهای بسیار بزرگ آن زمان است - طبری و ابن اثیر هم این داستان را شرح داده‌اند. آنچه مقصود ما در اینجاست نام «آتشباگوان» است که مؤلف ارمنی یاد می‌کند و بی‌گنگوست که مقصود همان «باکو» است. زیرا اگر چه در عبارت مؤلف بینظمی در کار است و گذشتن از رود ارس را پیش از تاراج «گنجه» و «باکو» می‌گوید، ولی با قرینه نامهای «گنجه» و «اسپانداریان بیروژ» و «ورمزد بیروژ» بی‌گنگوست است که مقصود جز از «باکو» می‌باشد.

از اینجا این نکته هم بدست می‌آید که باکو را گاهی «آتشباگوان» نیز می‌گفته‌اند و این با معنایی که ما برای کلمه یاد خواهیم کرد از هر جهت موافق و سازگار است.

دلیلهای دیگر نیز براینکه اصل باکو «باکوان» بوده در کار است ولی ما به این دو نوشته بسته می‌کنیم، زیرا که این دو مؤلف داناترین کسی بر چگونگی ارمنستان و ازان بوده‌اند و گفته‌اشان در این باره حجت است و آنگاه کلمه «وان» که اینان بر آخر نام این شهرها می‌گذازند کلمه‌ای است که در آخر نامهای آبادیها بسیار معروف می‌باشد، چنانکه در این نامهای پایین که به نام مثل یاد می‌نمایم:

شیروان، نخجوان، هفتوان، کامیشوان، میشوان، خیاوان، سیاوان، آهروان، مهروان (در بسیار جا از جمله یکی در خود آران بوده)، خاساوان، هیجاوان، ایروان، کیلوان، مادوان، اندوان، چنوان، سروان، کردوان، کرزوان، نخچیروان، بوزوان، لیوان، زردوان، کوردوان، جابروان، باجروان، آرشاقوان، میوان، واغارشوان، تادوان، زارپهاوان، زیروان، پاون، دوان.

آیا معنی کلمه چیست؟

از آنچه گفتیم بدست است که «باگوان» یا «باگون» از دو کلمه «باگ» و «وان» ترکیب

۱- در کتاب به جای این کلمه هوان «هایان» است، یعنی ارمنیان، ولی یقین است که اشتباه رونویس است، چه که ارمنیان با خزران هم‌دست بودند و خاکشان هم دورتر از آن بوده که خزران در آنجا لشکر گرد آورده. این است که ما تصحیح کرده‌ایم.

۲- «مزکت» یا به عبارت مؤلفان تازی «مسطط» نام مردمانی است که در تاریخ باستان اهراغ نامشان برده می‌شود. چه بدست این مردمان بوده که کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، کشته کرده کسی تاریخ این مردمان را تاکنون نوشته، نگارنده یادداشت‌هایی درباره آنان دارم که اگر یکجا بنویسم دفتر کوچکی پدید خواهد آمد و شاید همین نوشته را سپس بچاپ برسانم.

۳- عبارت مؤلف غلط است، مختصر صرف به کار برده‌ایم تا تصحیح شده.

یافته و ما باید معنی هر يك از این دو کلمه را بدانیم تا معنی «باگوان» یا «باگوان» به دست آید. از «وان» یا «گان» یا «ران» یا «لان» یا «رام» که در آخر نامهای آبادیها فراوان می آید در جای دیگر سخن رانده و روشن ساختیم که همه آنها از يك رشت می آید و به معنی «شهر» یا «جای» یا «بوم» می باشد و به همین جهت است که در نامهای شهرها و دیوها تکرار می یابد.^۱ اما «بك» یا «باك» یا «بغ»، کسانی که زبانهای کهن ایران - از هخامنشی و هخامنشی و پهلوی - را می دانند، این کلمه به گوش آنان آشنا خواهد بود، چه که در همه آن زبانها معروف بوده و به معنی خدا به کار می رفته، بلکه از برخی کتابهای عربی می آید که هنوز پس از پیدایش اسلام این کلمه و معنیش معروف بوده نیز در سکههای پادشاهان ساسانی ما این کلمه را میانه لقبهای پادشاهی می یابیم ولی در اینجا گویا نه به معنی خدا، بلکه به معنی پادشاه می باشد.

به گمان بسیاری از دانشمندان اروپایی، این کلمه در زبانهای دیگر هم جز از پارسی - معروف بوده از جمله «بوغ» روسی را با این کلمه یکی می دانند. نگارنده هم گمان دارم که کلمه «يك» که به نوشته استخری لقب پادشاه خزر بوده و سپس هم در ایران شهرت یافته، که اکنون نیز هست، و در زبان باستان آذربایجان ما به معنی «شاه» به کار می رفته - این کلمه «بك» یا «بغ» کهن پارسی است. باری ما این کلمه «بك» یا «باك» را بر روی يك رشت از نامهای آبادیهای ایران و ارمنستان و آران می یابیم، بدین سان:

باگوان: در چندجادرآران و ارمنستان.

باگاران: در چندجا در ارمنستان.

بگوا: در آذربایجان و افغانستان و زنگان.

بفتان: (بهستون - بیستون) در کرمانشاهان.

بجستان: در خراسان.

مگستان: در زنگان.

ففتان: در گلپایگان.

بجند: در آذربایجان.

بغلان: در خراسان.

باگارج: در ارمنستان.

باگبه (بعقوبه): در عراق.

گذشته از يك رشت نامهای دیگر - همچون «بیکند» و «بیرم» و مانندهای اینها که به گمان ما در آنها نیز همان کلمه «بك» است که به «بی» تبدیل یافته.

در همه این نامها «بك» یا «باك» یا «بغ» به معنی «خدا» و «وان» یا «لان» یا «وا» یا

«ریج» بمعنی شهر یا جایگاه است. چنانکه «ستان» به‌معنی معنی است. پس «باگوان» یا «باگاوان» که سخن از آن است بمعنی «شهر خدا» یا «جایگاه خداست» و اینکه این آبادیها را با این نامها خوانده‌اند برای این است که در هر کدام آتشکده‌ای برپا بوده، چنانکه درباره برخی از آنها دلیل از تاریخ داریم و دیگران را هم می‌توانیم از قیاس آنها بگیریم.

از جمله «باگاوان» موضوع گنتگوی ما، که اکنون «باکو» گفته می‌شود، هنوز هم نشانه آتش و آتشکده در آن پیداست.

«باگاوان» دیگر که در کوره «باگروند» ارمنستان بوده، موسی خورنی آشکار می‌نویسد که آتشکده داشت و می‌گوید چون اردشیر بابکان به ارمنستان آمد، فرمان داد که آتش هر مزد را در آتشکده این دیه همیشه فروزان دارند. «باگارانها» را، که در دو یا سه جا در ارمنستان بوده، موسی خورنی و دیگر مؤلفان ارمنی همیشه (شهرچه بتخانه‌ها) ترجمه کرده و آشکار می‌نویسند که پادشاهان پیشین ارمنستان، که مسیحی نبوده‌اند، بنیادگذارده بودند و جایگاه خدایان کهن از مهر و ناهید بوده است.

آغاتانگیفوس نامی، از مؤلفان ارمنی که در زمان پادشاهان ساسانی می‌زیسته، باگاریج را «جایگاه بتان» ترجمه کرده و می‌گوید کلمه پهلوی است. همین سخن را درباره «باگوان» نیز می‌نویسد. از گفته همین مؤلف برمی‌آید که «باگاریج» و برخی دیگر از آبادیهای که با «بك» آغاز می‌شود نخست «مهرگان» (معبد مهر را «مهرگان» یا «مهریان» می‌گفته‌اند که اکنون در زبان ارمنی «مهیان» بمعنی بتخانه یادگار همان کلمه است) بوده به عبارت دیگر در زمانهای باستان خدای معروف «مهر» را در آنجاها می‌پرستیده‌اند. سپس به جای «مهرگان» آتشکده برپا کرده‌اند. از این گفته‌های مؤلفان ارمنی مطلب درست روشن می‌شود و چنین پیداست که هنوز تا زمان آنان، کلمه‌های «باگاوان» و «باگاران» و «باگاریج» و مانند‌های آنها در زبان پارسی معنیهای روشن داشته که هر پارسیدانی آن معنیها را می‌فهمیده و اینکه این مؤلفان «بك» را «بت» معنی می‌کنند بدین جهت است که ارمنیان پس از مسیحی شدن خدایان کهن را ناحق می‌شناخته‌اند و معلوم است که خدای دروغی را «بت» باید گفت. در اینجا سخن ما به پایان می‌رسد ولی چون در میان نامیایی که شمرده‌ایم کلمه «باکبه» (بعقوبه) نیز هست این توضیح را درباره آن باید داد که «بعقوبه» شکل عجیبی است که نه پارسی می‌توان شمرش و نه عربی می‌توان پنداشتش. این است که ما گمان داریم اصل کلمه «باکوا» بوده که سپس در زبانها «الف» از آخر کلمه افتاده «واو» هم تبدیل به «وا» یافته «باکب» با زبر باء (باکبه) شده و سپس تازیان «بعقوبه» کرده‌اند و چون این شکل بسیار غریبی است، این است که برخی باز هم تغییرش داده «بعقوبه» می‌خوانند. اگر این گمان ما در باره «بعقوبه» درست باشد باید گفت این دیه گمانم هم روزی از آبادیهای معروف و همچون «باکو» زیارتگاه ایرانیان بوده. ولی آن عزت و خوشبختی که بهره باکو

شده در اینجا از «بقوبه» در گذشته بهره شهر مسایهش «هنداد» گرفته که آن هم امروز پایتخت براندان عراقی ماست.

چیزی که هست هنداد هم از شمار این شهرهای خنایی است، زیرا آن هم از دو کلمه «بنغ» و «داد» ترکیب یافته که اگر درباره «داد» تردید داریم و معنی درست آن را نمی‌دانیم، «بنغ» را یقین می‌دانیم که آن کلمه پارسی باستان و به معنی «خطابست و برخلاف «پاکو» که معنیش پوشیده بوده، معروف بوده که در کتابهای تازیان هم درآمده. چنانکه می‌توانستیم اصحی از کلمه «هنداد» پرهیز داشته و می‌گفته «بنغ» نام بت است و شهر را با لقب دارالسلام یاد می‌کرده.

شرق و غرب*

(اردیبهشت ۱۳۱۲)

یکی از شگفتیهای زمان ما داستان شرقشناسان اروپاست. تاریخ و زبان و ادبیات مارک ییگانگانی که صلحا فرسنگ از ما دورند، تدوین می‌نمایند.

من تصدیق دارم که يك دسته ایرانشناسانی از دارمستر و نولدکه و بوستی و مارکوارت و بارتولد و راولنس و اندریاس و کورستن و ماندهای ایشان، منت بر سر ایران دارند، جاویدان باید حرمت آنان را نگهداریم. آنچه باید گفت این است که امروز در اروپا از این گونه دانشمندان بسیار کم است و به جای ایشان مردمان کم‌مایه و نیرنگباز میداننداری می‌کنند. اینان ایرانشناسی را وسیله مال‌اندوزی و کلاهبرداری کرده‌اند و بیشتر نوشته‌ها و گفت‌های آن دانشمندان گذشته را دزدیده خائنه خرج می‌کنند. و چه بسا که سخنان بی‌سروته را به نام دانش منتشر می‌سازند.

اگر کسی از روی دریافت و آگاهی در نگارشها و گفتارهای اینان باریکبین شود سزااست که آن سخنان را بر سرشان بکوبد و رسوای جهان‌شان سازد. بسیاری از اینان نمونه درست کودنی و ناهمپی می‌باشند که پس از سالها زیستن در ایران هنوز زبان پارسی را یاد نمی‌گیرند. اگر کتابها در نكوهش اینان نوشته شود بجاست. یکی از آنان، که امروزه زنده نیست، پس از دوازده سال زندگی در تبریز و یادگرفتن فارسی و ترکی فرق دو کلمه «قلند» و «کلانتر» را نمی‌دانست و روزی در انجمنی که سرگرم دانشفروشی بود چنین می‌سرود که در زمان صفویان دین و دولت یکی بوده این است که پیشوای درویشان را سرپرست محله می‌کردند و این است

که نام هر دو یکی است. ما زحمت بیهوده کشیدیم که فرق این دو کلمه را به او بفهمانیم. زیرا با همه شرح‌های مفصل نتوانست بفهمد.

از این گونه حکایتها یشمار است. به يك حکایت دیگری بسنده می‌کنم: پارمال تابستان عصری در خانه نشسته بودم مردی با ریش‌دراز و کلاه فرنگی از در در آمد. فرانسس سخن می‌گفت. من چون آن زبان را نمی‌دانم عذر خواستم و به انگلیسی آغاز کردیم. داستان خود را چنین گفت: از اروپا آمده‌ام تا دربارهٔ زبان آذری تحقیق و جستجو کنم و چون شما در آن باره رساله نوشته‌اید استاد کرم‌ستسن مرا به سوی شما رهنمایی کرد که اگر آگاهی‌هایی دارید به من بدهید - پرسیدم پس زبان پارسی را می‌دانید؟ - گفت نه. - گفتم پس چه ارتباطی به زبان‌های ایران پیدا کرده‌اید که به تحقیق یکی از شاخه‌های آن برخاسته‌اید؟ - گفت سنسکریت و اوستایی را می‌دانم.

ایمن پاسخ در نزد من نادرست بود کسی تا پارسی امروز را یاد نگیرد و پهلوی را نشناسد چرا یکسره به سراغ اوستایی و سنسکریت برود؟ با اینهمه در دل خود آرزومند بودم که دعوی آقای شرق‌شناس درست باشد زیرا از مدت‌ها پیش در جستجوی کسی بودم که دربارهٔ سنسکریت درس‌هایی از او بیاموزم. این است که پرسیدم: آیا می‌توانید چند روزی درس‌هایی در بارهٔ سنسکریت به من بیاموزید؟ - گفت کتاب باید داشت. - گفتم کتاب پیدا می‌کنم. - گفت پس از مراجعت از آذربایجان می‌توانم.

از اینجا تردید من بیشتر گردیده خواستم آزمایشی روش‌تر کرده باشم. کتاب وندیداد را، که بخشی از اوستاست و در آن روزها نزد خود آن را درس می‌خواندم، از میان کتابها در آورده باز کردم. فوساکه استاد ما خواندن آن را هم نتوانست و دانسته شد آنچه بایستی دانسته شود.

با این حال همراهی و راهنمایی در یخ نکرده مکتوبی به یکی از دوستانم در تبریز که با زبانهای خلخال و گلین‌قیه سروکار دارد نوشته سفارش‌ها کردم. سپس هم باره‌ای آگاهی‌ها باز-گفتم. ولی از دادن یادداشتهایی که فراوان داشتم و اگر می‌دادم شاید استاد را بنیاز از زحمت سفر می‌کرد باز ایستادم چرا که در درستکاری و پاکدلی او تردید پیدا کرده بودم.

باری استاد رفت و چند زمانی هم در تبریز و خلخال و آن پیرامونها گردیده و دوباره به تهران بازگشت. این بار دیدنش نتوانستم ولی شنیدم و در یکی از روزنامه‌ها خواندم که در آنک زمانه که در آنجا گردیده، با همه ندانستن ترکی و پارسی دوازده هزار کلمه آذری گرد آورده است و بزودی کتاب در این باره چاپ خواهد کرد و راهنمایها هم به دولت نموده است که در اینجا کاری با آنها نداریم.

یکی از شیرینکاریهای اروپاییان آنکه هر چیزی یا هر جایی که یکی از ایشان ندانسته یا ندیده باشد هنوز کشف نشده است. مثلاً کویر بزرگ ایران که همهٔ ایرانیان آن را می‌دانند و

می‌شناسند و هزاران کسان در درون آن نشیمن دارند و زمانهایی یکی از دلهای تجارتی معروف از میانه آن می‌گفته است و در کتابهای فارسی و عربی در صجنا نام آن برده شده با اینهمه کشف نشده بوده تا هنگامی که مادام قلان یا مسیوپیمان به ایران آمده و آن را دیده و چند سطر خشک و تری درباره آن نگاشته است.

زبان آذری که در يك رشته از دیبهای آذربایجان هنوز هم بازمانده و در کتابهای اسلامی و ایرانی بارها نام آن برده شده و نگارنده مقاله رساله‌ای درباره آن چاپ کرده‌ام که به زبان انگلیسی و روسی ترجمه شده، با اینهمه درباره زبان مزبور تاکنون دانشی در میان نبوده تا این استاد شرقشناسی پارسال به ایران آمده و آن را تحقیق کرده است و ۱۲۰۰۰ کلمه هم گرد آورده.

یشرمی مسیو به کار دروغش را چه چاره کنیم. زیرا که در سراسر دیبهای آذری گوی آذربایجان چهار هزار کلمه آذری هم نیست چه رسد به اینکه مسیو آنها را گرد آورده باشد، به ویژه با کوتاهی زمان اقامت و ماندن ترکی یا فارسی. با مسیوپیمان می‌بندیم که گردش هزار کلمه آذری درست بهمان نشان دادند هزار تومان از بابت خرج سفرشان به گردن نگارنده باشد. به شرط اینکه داستان سنسکریت‌دانی نباشد و از خودشان کلمه‌هایی درست نکنند.

من دلم به سادگی و خوشباوری ایرانیان می‌سوزد که این لافهای بی‌بند را باور کرده این گونه مردم را با آغوش باز پیشواز می‌کنند.

به مناسبت نام آذری این حکایت را هم یاد می‌کنم: دایرة المعارف اسلامی کتابی است که از ده و اند سال پیش آغاز شده و کم کم از چاپ درمی‌آید و دسته‌ای از شرق‌شناسان در نگارش آن شرکت دارند. در هشت یا نه سال پیش چون به کلمه آذری رسیده‌اند آن را زبان ترکی باستان آذربایجان دانسته اشعار فضولی بغدادی را از ادبیات آن زبان یاد کرده‌اند (این مطالب را کسانی که خوانده‌اند به نگارنده خبر داده‌اند). پس از اندکی رساله نگارنده انتشار یافته به نشان داده‌ام آذری زبانی بسوده پارسی نه ترکی و شاخه‌ای از زبانهای ایران بسوده، دللهای بسیار در این باره یاد کرده سپس نمونه‌هایی از شعر و نثر از آن زبان در صحاح آورده‌ام، از جمله یازده دوییتی از شیخ صفی‌الدین معروف نقل کرده و با استدلال نشان داده‌ام که آن دویتیه‌ها در زبان آذری است. زیرا که آنها را در کتاب ملحقة المنسب، که پروفسور براون معروف چاپ کرده. یاد نموده ولی نه صاحب کتاب و نه پروفسور براون ندانسته‌اند که در چه زبانی است.

پس از آن رساله هم در مقاله‌های خود و در کفراسهایی که در بحمن ادبی داده‌ام، تفصیلهای بسیار درباره آذری داده‌ام. از جمله اینکه این زبان هور هم در گیتی قیه و حلحال بازمانده.

رساله‌ام به زبانهای انگلیسی و روسی ترجمه یافته. از آن سوی دایرة المعارف هم به

حرف تاء رسیده در کلمه توکلی شرح حال درویش توکلی ابن یزاد، مؤلف جفوة الحفاه، را ذکر نموده و بی جهت و بی مناسبت یاد زبان آذری را به میان آورده و این بار آذری فارسی شده و اشعار شیخ صفی ادبیات آن شمرده گردیده است. ولی در سراسر مقاله هرگز نلمی از من و رساله ام برده نشده است.

یکی پرسد آقایان! اگر شما آذری را می شناختید که چیست پس آن اشتباهتان در حرف الف چیست؟ چگونه آن همه از حقیقت پرت افتاده اید؟! اگر نمی دانستید و از رساله من دانستاید پس چرا نام رساله را نبرده اید؟! آیا بی انصافی نیست که در این مقاله دوم نام پروفیسور برون را به مناسبت اینکه چاپ کننده سلسله النسب است یاد بکنید ولی مرا که سراسر مطالب را از کتابهایم برداشته اید نام نبرید؟!

آنچه مرا به این گله و اداری کند آن فرقی است که شما میانه آسیایی و اروپایی می گذارید و ایرانیان را با همه دانشمندی کنار گذاشته و اروپاییان را بدانسان به آسمان می برید، و گرنه این مطالب ارزش نوشتن ندارد.

دویست یا ده بیست*

(آذر ۱۳۱۲)

کسانی می پندارند اصل کلمه دویست «دو ست» بوده که مقصود «دوصد» باشد و این است که گاهی به جای آن دوصد می گویند یا می نویسند. اگر چه گفتن یا نوشتن دوصد به جای دویست درست است و ایرادی بر آن نتوان گرفت ولی اصل دویست نه «دو ست» بلکه «داه ویت» است که مقصود ده بیست باشد و ده بیست با ۲۰۰ یکی است.

چه اصل کلمه «ده» در زبانهای پیشین «داه»^۱ و اصل کلمه بیست «ویت» بوده پس «ده» داه افتاده و القش هم مبلل به او گردیده «دو ویت» شده که سبک کرده دویست گفته اند. نظیر این کلمه است شمارة پنجاه که اصل آن «پنج داه» بوده دال از میانه افتاده و پنجاه گردیده^۲. چنانکه اصل شمارهای هفتاد و هشتاد نیز «هفت تا ده» و «هشت تا ده» بوده که کم کم سبکتر گردانیده هفتاد و هشتاد گفته اند. کلمه های یازده و دوازده و ماندهای آنها در اصل

۱- پیمان، آذر ۱۳۱۲.

۲- اصل آن نیز در زبانهای پیشینتر «داس» بوده چنانکه در برخی زبانها از جمله در زبان ارمنی امروز هم به جای ده «داس» گفته می شود.

۳- داه در پارهای شعرها نیز آمده، رودکی می گوید:
هستالار کافند این فلکند همه گرد آمده در دو و داه

«يك از ده» و «دو از ده» بوده که شاید مقصود يك پس از ده و دو پس از ده باشد.
در شمارهای چهارده، هفده و هجده کلمه «از» را برانداخته‌اند. در کلمه‌های شانزده و
چند کلمه دیگر هم سبکیهای دیگر به کار رفته است.
از همه شگفت‌تر بودن حرف «ن» در شمارهای «پانزده» و «شانزده» است. این حرف از
کجا آمده؟ ولی این موضوع مربوط به خط و زبان پهلوی است و تحلیلی داد که در جای
دیگر نگاشته‌ایم.

معروف و مجهول*

هنگامی که در فرهنگ‌ها جستجوی معنی واژه‌ای را می‌کنیم چه بسا که به عبارت واو مجهول
ویاء مجهول و واو معروف برمی‌خوریم. کسانی معنی این عبارتها را نمی‌دانند و در فرهنگ‌ها
نیز شرحی درباره آنها نتوان یافت این است که ما معنی آنها را باز می‌نماییم.
چنانکه در زبان فرانسه دو صدای ou و o هست که به هم نزدیک و مانند یکدیگر هستند،
نیز دو صدای i و e هست که اندک تفاوتی با هم دارند، در فارسی نیز در زبانهای پیشین این صداها،
هرچهار آنها، بوده. چیزی که هست در القاء دو صدای نخستین را با حرف واو و دو صدای دومین
را با حرف یاء نشان می‌داده‌اند و به جهت جدا کردن آنها از یکدیگر صدای نخست واو را که
بیشتر معروف و معمول بوده «معروف» و صدای دومی آن را که کمتر به کار می‌رفته «مجهول»
می‌خوانده‌اند. همچنین درباره یاء صدای نخست را «معروف» و صدای دومی را «مجهول»
می‌نامیده‌اند. پس واو ویاء مجهول همان صداهاست که در زبان فرانسه با حرفهای o و e نشان می‌دهند.
در زمان ساسانیان و در قرنهای نخستین اسلام آن دو صدای واو ویاء همگی به کار می‌رفته
و واژه‌هایی که ما امروز آنها را به یکسان می‌خوانیم در زبانهای پیشین به علت همین تفاوت دو
صدای واو و یاء، از هم جداگانه بوده‌اند. چنانکه «شیر» به معنی در درنده و «شیر» به معنی آب
سفید خوردنی که امروز هر دو یکسان بر زبان رانده می‌شود، لیکن در پیشین زمانها آن یکی را
بایاء مجهول Cher و این یکی را با یاء معروف Chir می‌خوانده‌اند.^۱ و لسی سپس در نتیجه
انتشار علوم عربی در میان ایرانیان و اینکه بسیاری از مردم، به ویژه آنان که سواد داشته‌اند از

* همام، سال یکم، شماره ۴، دی ۱۳۱۲.

۱- از اینصحت است که شاعر گفته: «گرچه باشد در فوشتن شیر شهر» و گفته در خواهد پاکش چه درگشتن و
خواندن تفاوت میان آن دو واژه بوده است. [صبط درست چنین است: گرچه ما در فوشتن شیر و شهر... کرد آورده]

هر باره خود را به عربی و زبان و لهجه عربی نزدیک می‌نموده‌اند، این است کم‌کم صلاحتی مجهول واو و یاء از میان رفته و همگی معروف گردیده، تنها شاعران تا دیر زمانی دو قافیه آن را رعایت می‌کرده‌اند و بیشتر برای آگاهی شاعران و شعر خوانان بوده که در فرهنگها این قیله را می‌نموده‌اند.

لیکن در بسیاری از زبانهای بومی، که اثر زبان و علوم عربی در آنها کمتر است، هنوز فرق معروف و مجهول چنانکه بوده به حال خود هست و مردم همیشه رعایت دوصلای واو و یاء را می‌کنند، چنانکه در آذربایجان، با آنکه زبان بومی آنجا از میان رفته و ترکی جای آن را گرفته، در کلمه‌های پارسی که یادگار آن زبان دیرین بومی است، درست فرق معروف و مجهول منظور است و از اینجا است که مردم آنجا در باز شناختن معروف و مجهول بیشتر واژه‌های پارسی بنیاز از فرهنگها می‌باشند.

واژه‌های دوست و کور و گور و شور و بیل و دیو و شیر (به معنی دد معروف)، میشه (یشه)، آن‌سان که در زبان مردم آذربایجان است که واو و یاء را مجهول می‌گیرند درست‌تر و به قاعده زبان پارسی موافقت است از آنکه بر زبان مردم تهران و بسیاری از شهرهای دیگر است.

میوه نامه

(دی ۱۳۱۲)

شادروان کسروی گویا کسب‌جای درباره میوه‌ها پدید آورده بوده که کتون نسخه‌ای از آن در دست نیست و این چند نکته از آنجا در مهنامه پیمان آورده شده که ما آن را در این کتاب یکجا زیر نام «میوه نامه» به چاپ می‌رسانیم.

هندوانه یا میوه هندوستان*

از علم زبان‌شناسی پیداست که میوه‌هایی که امروز هست بسیاری از آنها در زمانهای

* پیمان سال یکم، شماره ۴، دی ۱۳۱۲.

۱- یکی از قاعده‌های آذری، زبان بومی آذربایجان، بدل کردن یاء به میم در بسیاری از واژه‌ها بوده و از قاعده‌های میشه (یشه) و مهاف (به‌نه) و مشکین (یشکین) یادگارهای آن قاعده است.

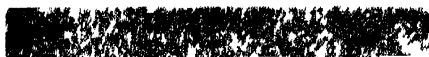

۴۸

۲۸- عسکهای فتیله‌ای و چحماقی و پیشدو (پیستوله)

۲۹- چرطی آتشک سوراخانی

۴۹

پیشین نبوده، درآینده نیز میوه‌های دیگر خواهد بود که ما امروز نمی‌شناسیم. از جمله هندوانه در قرنهای نخست اسلام معروف نبوده و چون پیدا شد تا دیرزمانی آن را «خریزه» می‌نامیدند. در فارسی «خریزه هندوانه» می‌گفتند و از اینجا پیداست که از هندوستان به اینجا آمده. گویا از اینجا هم به عربستان و از آنجا به اندلس و ایتالیا و از آن راه به دیگر شهرهای اروپا رسیده که در فرانسه و برخی زبانهای دیگر آن را «پامستیک» می‌خوانند که تحریف واژه «بطیخ» عربی است. در اروپا گاهی آن را «خریزه آبی» نیز می‌گفتند چنانکه در فرانسه و انگلیسی هنوز هم هست. واژه «قارپوز» در آذربایجان، آن نیز محرف «خریزه» است که چون ترکی در آنجا انتشار یافته و واژه «قاوون» معروف شده آن نام پارسی را برای خریزه نود در آمد نگاه داشته‌اند^۱.

گیلاس از اروپا آمده*

از زبانشناسی پیداست که میوه معروف «گیلاس» در زمانهای باستان چندان معروف نبوده سپس که از کشوری به کشوری رفته نام خود را نیز همراه برده و این است که نام آن در سیار زبانها یکی است. چنانکه در فارسی «گیلاس»، در ترکی عثمانی «کرس»، در عربی «کر»، در آلمانی «گیراس»، در لاتین «کراسوس» *Cerasus* در فرانسه *Cerise*، در انگلیسی *Cherry* و در آلمانی *Kirsche* است.

به نوشته غریبان یکی از سرداران روم باستان آن را از آسیای کوچک به ایتالیا برده و در اروپا معروف گردیده. ولی از آنچه در بالا گفتیم باید باور کرد که به ایران و عربستان از راه اروپا آمده و شاید چند صد سال پیش نباشد که معروف گردیده و این است که در کتابهای دیرین نام آن نمی‌یابیم.

خریزه یا خیار بزرگ**

در زمانهای باستانی در ایران خیار را «بوزه» می‌خوانده‌اند چنانکه ما این واژه را در کتاب فرهنگ پهلویک می‌یابیم، و این است که آن میوه معروف را هم «خرمه» گفته‌اند که معنی آن «خیار بزرگ» است. زیرا که «خر» در پارسی بمعنی بزرگ، سیار معروف بوده چنانکه در واژه‌های خرچنگ، خرمگس، خرمهره، خرگوش و حرتوت و مانند اینها هنوز نامانده.

۱- این واژه گویا پس از راه آذربایجان به روسیه رفته که در زمان روسی هندوانه را «آرپوز» می‌نامیدند.

۵ پیمان، سال یکم، شماره ۵، بهمن ۱۳۱۲.

۵۵ پیمان، سال یکم، شماره ۶، بهمن ۱۳۱۲.

از اینجا پیداست که خریزه در آغاز پیدایش به این بزرگی نبوده فرق بسیاری با خیار نداشته است.

غلطهای تازه

(آذر ۱۳۱۲)

زبان پارسی که قرن‌ها بدست کسانی بوده که آن را خوار داشته و نکودانستن آن را هنری نمی‌شماردند، از اینجا غلطهای انبوهی بر آن زبان راه یافته. این غلطها به جای خود، پس از دوره مشروطه که راه کتابها و نوشته‌های اروپایی به ایران باز شده و کسانی به ترجمه آنها برخاسته‌اند، از این راه نیز يك رشته غلطهای دیگر به زبان فارسی درآمده و این غلطهاست که ما تازه می‌نامیم. اگر چه غلط چه تازه و چه کهنه عیب يك زبان است و باید به تصحیح آنها کوشید ولی چون این غلطهای تازه زشتتر و زننده‌تر است و کتابها و نوشته‌های امروزی ما را فرا گرفته این است که در مهنامه دری برای گفتگو از این واژه‌ها باز می‌کنیم و اگر از دیگران نیز یادداشت‌هایی در این باره برسد چاپ خواهیم کرد. — پیمان.

۱- سیت یا سکز و سگ^{۱*}

در زمان هخامنشیان و پیش از ایشان مردمی بنام «سکز» یا «سکت» در پیرامون ایران می‌زیسته‌اند. این مردم بسیار انبوه بوده و بیشتر به تاراج و تاخت و تاز می‌پرداخته‌اند.^۲ چنانکه داستان تاختهای ایشان در آسیا و اروپا در کتابهای باستان معروف است و آنچه مامی‌دانیم ایشان هم دسته‌ای از آری‌نژادان بوده‌اند.

در هر حال نام ایشان سگز یا «سکت» بوده و این نام است که در لاتین و یونانی *Scythe* شده اما در زبان ایرانیان، داریوش در نوشته‌های خود آنان را «سگ» (بفتح سین و گاف)

* مهنامه پیمان، سال یکم، شماره ۱، آذر ۱۳۱۲.

۱- چون این‌ها به مناسبت پیدا شدن دو لوحه از داریوش واژه «سیت» در روزنامه‌ها تکرار شده و آن را نام مردمی از ترکان پنداشته‌اند، این است که پیش از همه، یادداشت این واژه را چاپ می‌کنیم تا رفع اشتباه از مردم شده بداند که درست واژه و معنی آن چیست.

۲- از جمله در زمان پادشاهی هخامنشی، پادشاه ماده بود که دسته‌ای انبوهی از آن مردم از راه شمال به ایران آمده در آذربایکان و شمال ایران تاخت و تاراج بسیار کردند و بیست و هشت سال در آن سرزمین‌ها بودند تا هخامنشیان برپا شدند و بیرونشان راند. به عقیده برخی مورخان مردم «سکت»، که در آسوی رود ارس قشمن داشته‌اند و کودوش، پادشاه معروف هخامنشی، در جنگ با ایشان کشته شده، نیز دسته‌ای از سکان یا سکران بوده‌اند.

یا «سگا» می نامند. و چون دستای از آن مردم در زمانهای دیرتر در سیستان نشین گرفته اند، آن زمین به اسم ایشان سگستان یا سجستان خوانده شده که سپس کف یا جیم تبدیل به پاء یافته «سیستان» گردیده (باقص سین و کسریاء) و ما امروز به تحریف سیستان می خوانیم. نیز در کتابهای پیشین می یابیم که کسی را که میستانی بوده «سگری» می نامیدند و از اینجا هم می یابیم که شکل دیگر نام نیز تا قرنهای درازی از میان رفته و معروف بوده است. بهر حال نام آن مردم در فارسی «سگ» یا «سگر» است.

ولی از سوی دیگر در زبان فرانسه بسیاری از حروف یونانی را تغییر می دهند و واژه یونانی نیز به زبان ایشان «سیت» خوانده می شود. ترجمه کنندگان یسواد این نام معرف فرانسه ای را در نوشته ها و کتابهای خود معمول ساختند و کسانی می پندارند که آن مردم جز این نام را نداشته و گروهی از ترکان بوده اند.

۲- سیروس، کامبیز - کورش، کمبوجیا

کوروش نام پادشاه نخستین از خاندان هخامنشیان است که دوهزار و چهارصد سال و اندی پیش فرمانروایی داشته اند. این پادشاه پاکدل و نیکوکار بوده و چنانکه نگاشته اند با زیردستان پدانه رفتار می نموده و در شهرهایی که می گشاده از کشتار و تاراج دست نگاه می داشته و چون پس از گشادن شهر معروف بابل جهودان را که در آن شهر اسیر بودند آزاد کرده روانه فلسطین گردانید، این است که نام نیک او در تورات و دیگر کتابهای جهودان بازمانده.

اما نزد ایرانیان اگرچه تاریخ هخامنشیان از میان رفته و این نام نیز فراموش شده بود ولی پس از خواندن نوشته های سنگی یستون و همدان و تخت جمشید که تاریخ آن خاندان زنده گردیده، نام این پادشاه نیکوکار را نیز در آن نوشته ها بسیار می یابیم. لیکن بر زبان ایرانیان نامی از آن پادشاه نمانده مگر بر روی دو رود شمال و جنوب ایران.

شرح این سخن آنکه در زمان هخامنشیان دو رود بزرگ یکی در شمال (در قفقاز) و دیگری در جنوب (در فارس) به نام آن پادشاه «کوروش» خوانده می شد که کم کم آن نام را سبک کرده «کور» گفته اند. رود جنوبی تا زمان اسلام نیز این نام را داشته که مؤلفان «کر» ساخته اند سپس در زمان عضدالدوله نام آن «بندامیر» گردیده. اما رود شمالی هنوز «کور» خوانده می شود و همان است که از میان تفلیس می گذرد.

۵ همان، شماره ۲، آذر ۱۳۱۲.

۱- در آن نوشته ها شکل نام آنکه تفاوتی دارد و چنانکه عقیده بسیاری از استادان خط هخامنشی است - «پد» را «پوداش» (با زیردء و پیش همزه) خوانند. ۲- «نر» در «کوروش» نشانه مستنابیه Nominatif بود اسم است. در فارسی باستان و اوستا بی اسمی صرف می شد و در حالات مختلف فعوی آخرش تغییر می کرد - است. شین فاعلی در نوشته های پس از اسلام نیز هست و در شاهنامه خواهد متنبوی دارد - گردآورده

پس شکل نخستین و دیرین واژه «کوروش» (واو نخست معلوم و واو دوم مجهول) بوده چنانکه در تورات و نوشته‌های سنگی است و شکل کنون آن هم «کور» است چنانکه در رود قلیس است.^۱ ولسی یونانیان که این واژه را برگرفته‌اند شین آن را سین کرده^۲ کوروس *Cyros* خوانده‌اند^۳ و در زبان فرانسه از روی تغییرهایی که فرانسویان در حروف یونانی می‌دهند از جمله اینکه *cy* که در یونانی صدای «او» دارد، در فرانسه صدای «ای» پیدا می‌کند و *ca* که در یونانی صدای «ک» دارد، در فرانسه صدای سین می‌یابد — از روی این تغییرها آن نام ایرانی هم «سیروس» گردیده و ترجمه‌کنندگان یسواد و ییخبر از همه‌جا همان کلمه تحریف یافته فرانسه‌ای را به پارسی درآورده و در کتابها و روزنامه‌ها مشهور ساخته‌اند و از نوشته‌های ایشان به زبان مردم افتاده که امروز شاید کسان بسیاری پسران خود را سیروس نامیده باشند.^۴ اما کامیوز پارسی درست آن هم چنانکه در نوشته‌های سنگی است کمبوجیا یا «کمبوجی» (با زیر یاء) است. آن نیز به یونانی رفته و از آنجا به فرانسه افتاده و با دست ترجمه‌کنندگان به این شکل غلط به ایران آمده.^۵

۳- فلات — پشته*

«پلاتو» *Plateau* در زبانهای اروپا واژه‌ای است که در جغرافی معروف مقصود از آن بلندی بسیار بزرگی بر روی کره زمین است. مثلاً سرزمینی که از نزدیکیهای هندوستان تا خوزستان و عراق و از کنار دریای هند تا کوهستان قفقاز می‌گشود و بلندتر از زمینهای پیرامون خود می‌باشد يك «پلاتو» است و چون این سرزمین از باستان زمان نشیمن ایرانیان بوده به نام ایشان «پلاتوی» ایران خوانده می‌شود.

علم جغرافی بدانسان که میان رومیان و یونانیان رواج داشته نزد ایرانیان رواج نداشته این است که این معنی معروف ایرانیان نبوده و نام خاصی از پارسی ندارد.

۱- شاید کسائی می‌آید این واژه و واژه «کور» به معنی فاینا فرق نگذارند ولی «کور» با واو مجهول است بدانسان که در زبان تبریزیان و برخی شهرهای دیگر خوانده می‌شود. ۲- در زبان یونانی حرف «شین» قیست و قلمط حرف «سین» آن به «نین» نزدیک است. — گردآورده. ۳- چون از روی دلیلهای می‌دانیم که میان شمال و جنوب ایران در زمانهای باستان درباره برخی حرفها دوگونی بوده از جمله شین‌های شمال را سین می‌گفته‌اند چنانکه شمیران و سمیرم و فرشته و فرستادن یادگار این دوگونی است. از اینها می‌توان پنداشت که کورش را هم در جنوب با سین می‌خوانده‌اند و یونانیان از روی آن لهجه برداشته‌اند. ۴- در تهران «خیابان سیروس» و «مدرسه متوسطه سیروس» و «چاپخانه سیروس» هست که باید عوض شود. ۵- آقای پیرنیا «مشیرالدوله» در تاریخ خود، که یکی از مؤلفات گرانمایه و در زمینه خود بی‌مثال است، بسیاری از این غلطهای تازه را تصحیح فرموده‌اند. از جمله این سه غلط «سیت» و «سیروس» و «کامبیز» در آنجا تصحیح یافته. روزنامه‌ها که ترجمه دولوح داریوش را چاپ کردند باری می‌توانستند به کتاب آقای مشیرالدوله نگاه کرده آگاهی که می‌بایست به دست بیاورند و اشتباه به آن بزرگی نکنند.

ولی می‌توان کلمه‌ای نزدیک به آن پیدا کرده نام‌گذاری چنانکه در مانده‌های آن بدین‌مان نامگذاری شده است.^۱

در فارسی جای بلند را پشته می‌نامند. آن معنی جغرافی را نیز باید «پشته» خواند. به عبارت دیگر به‌جای واژه «پلاتوی» اروپایی در فارسی باید «پشته» گفته چنانکه به‌جای واژه‌های *D·file* و *Mouth* و *Source* و *Cape*، که اینها نیز نامهای جغرافی هستند، «گردنه» و «دهانه» و «چشمه» و «دماغه» می‌گوییم که با واژه پشته از هر باره یکی است.^۲

لیکن ترجمه‌کنندگان به‌جای آن واژه فلات را معروف ساخته‌اند. باید پرسید اگر مقصود خود نام‌اروپایی است چرا تغییرش داده‌اید؟ اگر مقصود واژه فلات عربی است این واژه به‌معنی ییابان بی‌آب است چه ربطی به آن معنی مقصود دارد؟ اگر کسانی ارتباطی میانه آن واژه اروپایی و این واژه عربی نداشته‌اند این پندار پاک بیجاست. خود نویسندگان عرب که آنان نیز آن معنی جغرافی را از زبانهای اروپایی گرفته‌اند به‌جای واژه پلاتو «الهضبه» یا «التجد» می‌گویند. واژه فلات هیچ‌گونه نسبت یا شباهت با معنی مقصود ندارد.

جای شگفت است که این واژه را پیدا کرده در چنین جایی به‌کار برده‌اند. شگفت‌تر از آن پیشرفت این غلط است که کسی تاکنون ایرادی بر آن نگرفته و هر کسی بی‌آنکه توجهی کند آن را به‌کار برده. در حالی که فلات به‌معنی ییابان بی‌آب بسیار معروف بوده و هست. از اینجا می‌توان پی برد که پس از مشروطه چه هرج و مرجی در جهان نگارش و چیرنویسی روی داده است. به‌هر حال این واژه که در روزنامه‌ها و کتابها معروف گردیده غلط آشکاری است.^۳

۴- آراین - آری، ایر*

چنانکه می‌دانیم در چهار و پنج هزار سال پیش در این پشته ایران مردم دیگری نشین داشته‌اند که ما از حال و روزگار آنان جز اندک آگاهی نداریم و مردمی که امروز به‌نام ایرانیان معروفند در آن زمانها نه در این پشته بلکه در سرزمین دیگری از سرزمینهای سرد و یخبندان شمال می‌زیسته‌اند که سپس از آنجا کوچیده و دسته دسته به‌این‌سو و آن‌سو پراکنده شده‌اند. از

۱- چنانکه خود واژه پلاتو نیز در زمانهای اروپایی همین حال را داشته نه هست معنی هر جای هموار بلندی بوده سپس به‌معنی مقصود جغرافی معروف گردیده. ۲- «ك» یا «ه» که در آخر نامهای پارسی می‌آید معنیهای بسیار دارد که از جمله به‌معنی ماندگی (تثبیه) است، چنانکه در واژه‌های دشته، له، دهانه، رساله، گوشه، پایه، میحک، پشمک، و بسیار مانند اینها، در پشته درگردد و دسعه و دهه و چشمه نور این مقصود است «گروه» که با «گردنه» به‌یک معنی ولی کمتر از آن است در آخرها نیز «گروه» بمعنی گردن و هاء آخر بمعنی ماندگی است. «گروه» بمعنی گردن در پهلوی معروف است. در پارسی امروزی نیز گذشته از «گروه» واژه «پان هرکه در اصل «گروهپان» بوده یادگار آن واژه است. برای تحصیل بیشتر در این باره «کامانه» نوشته دروان کسروی، چاپ ۱۳۳۱، دیده شود. ۳- گردآورده. ۳- اصول دارم که بر غلط در کتاب آقای یوریا تصحیح نشده.

جمله دستمای نیز به این پشته درآمدند و بر بومیان دیرین چیره گردیده و تشیمن گرفته‌اند و پشته به نام ایشان معروف گردیده.

نام این مردم به زبان آن روزی خودشان «آیر» (آ و همزه و یاء معروف وراء برون ناهید)^۱ یا «آیر» (آ، یاء ساکن، راه ساکن) یا «آری» (آ، راه ساکن، یاء ساکن) خوانده شده که شکل نخستین در این سرزمین معمول گردیده. سپس هم اندک تغییری بر آن راه یافته و «ایر» (با یاء معروف یا مجهول) خوانده شده، و این است که در زمانهای دیرین نام این کشور و پادشاهی را که در آن بنیاد یافته بود «ایران شهر» یا «شهری ایران»^۲ می‌نامیدند (بمعنی سر- زمین مردم ایر)^۳ که سپس واژه شهر از زبانها افتاده و تنها واژه ایران بازمانده که امروز هم رواج دارد.

چنانکه گفتیم دسته‌های دیگری از ایران (مردم ایر) نیز به جاهای دیگری کوچیدند و از جمله دسته‌های انبوهی به اروپا رفته‌اند و نزد آنان شکل سوم نام که «آری» باشد معمول گردیده که امروز در زبانهای اروپایی معروف است. از جمله در زبان فرانسه که از روی قاعده نسبت در آن زبان کسی را که از آن نژاد است «آرین» *Arien* می‌خوانند بدان‌سان که در نسبت به پرسی که محرف واژه پارسی است «پرسی» *Persien* می‌گویند.

ترجمه کنندگان آغاز مشروطه، که بیشتر از کتابهای فرانسه ترجمه می‌کردند، این واژه را نیز از آن زبان برداشته و بهمان حال نسبت به فارسی آورده و معروف ساخته‌اند، چنانکه عبارتهای «آرین»، «آرین نژاد» و مانند اینها در کتابها و روزنامه‌ها فراوان است. کسانی نیز این واژه غلط را جزو نام خود ساخته‌اند^۴. نیز گاهی آن را به شکل «آریان» گفته «آریانها» جمع می‌بندند.

لیکن این واژه‌ها غلط است. زیرا ما شکل دیگر واژه را در زبان خود داریم و نیاز به این شکل آن نداشته‌ایم و اگر مقصود جدا کردن دسته‌های اروپایی از دسته‌های این پشته است که هر دسته‌ای را با نامی که نزد خودشان معمول بوده بخوانیم این نکته بی‌ارزش نیست ولی در این حال هم بایستی از نام اروپایی ریشه آن را بگیرند و معمول سازند که «آری» است نه اینکه حال نسبت زبان فرانسه را.

به هر حال واژه «آرین» غلط، به جای آن «آری» یا «ایر» درست است. آریان هم اگر مقصود جمع باشد درست و گرنه آن نیز غلط است.^۵

۱- این شکلی است که ما در «اوستا» می‌یابیم. ۲- در کتاب «یادگار زدیوان» به این نام خوانده شده. ۳- در زبان یهلولی، که زبان دوره اشکانیان و ساسانیان است، شهر بمعنی سرزمین بوده. ۴- کسانی که نام آرین‌پور گرفته‌اند برای آن بهتر است که آریاپور بنویسند که هم غلط تصحیح شود و هم تغییر مهمی در نامشان پیدا نشود. ۵- چنانکه گفتم مردم دانشمند ایران آقای مشیرالدوله در تاریخ گرافهای خود بسیاری از این غلط را تصحیح فرموده‌اند و این خود ارج دیگر کتاب ایشان است. این غلط را نیز ایشان تصحیح کرده و اندک تصحیحی فرموده‌اند ولی تصحیح درستی نشده.

۵- مید- ماده، مای، ماه*

مردم «ایر» یا «آری» که گفتم در چند هزار سال پیش به پشته ایران درآمدند به چند تیره بودند. از جمله چهار تیره از ایشان در تاریخها معروف گردیده: نخست «ماد» که در شمال و غرب نشیمن داشته‌اند، دوم «پارس» که در جنوب جایگزین بودند سوم «پارت» که در شرق پشته می‌نشستند، چهارم «سگه» یا «سگز» که نام آنان در تاریخها مانده است.

«مادان» و «پارسان» و «پارتان» سه تیره پشت سرهم در ایران بنیاد پادشاهی نهاده‌اند و این است که نام آنان در تاریخها شناخته گردیده. اما «سگان»: ایشان اگرچه در پشته ایران پادشاهی نیافتند ولی چون همیشه بر ایران می‌ناخستند و جنگهای میانه آنان با پادشاهان ماد و پارس روی داده از اینجا نام ایشان هم در تاریخها مانده است.

مقصود نامهای سه تیره نخستین است. نام «پارس» تاکنون باز مانده و خود این نام است که یونانیان به تحریف «پرس» گفته‌اند و از زبان ایشان به زبانهای اروپایی انتقال یافته است.

واژه «پارت» یا «پرتو» نام اشکانیان و همان است که در پارسی «پهلو» گردیده و این است که اشکانیان را «پهلویان» می‌خواندند.

اما «ماد» این نام در نوشته سنگی بیستون و در تورات به این شکل آمده ولی در زمان اشکانیان و ساسانیان شکل آن تغییر یافته به سه گونه گفته می‌شده: بدینسان که خود مردم مادستان (عراق عجم، آذربایجان) آن را «مای» خوانده و مردم پارس آن را «ماه» می‌گفته‌اند و به زبان ارمنیان «مار» خوانده می‌شده. این شکل آخر شاید در آذربایجان هم شایع بوده.

از هر سه شکل واژه یادگارهایی در میان نامهای آبادیها بازمانده چنانکه «مایان» که دیهی در بیرون تبریز و دیگری در نزدیکی دامغان و سومی در پیرامون مشهد می‌باشد؛ و «ماهان» که آبادی در کرمان و دیههایی در دیگر جاهاست، و «ماهنشت» یا «مایشت» آبادی معروف بیرون کرمانشاهان از یادگارهای آنهاست.

گویا عراق عجم را زمانی «کشور ماه» یا «ماه‌آباد» (ماه‌آوا) می‌خوانده‌اند، چنانکه این نامها را در متون دینسی و دامپین، که اصل آن به زبان پهلوی و یادگار زبانه‌های باستان بوده، می‌برد. بیز از کتابهای اسلامی پیدا است که در آخر ساسانیان هنوز این نام از میان نرفته بود و این است که چون عرب به ایران دست می‌یابد و دو دسته از جنگجویان عرب، یکی در کوه و دیگری در بصره، برای پاسبانی نشیمن می‌گیرد و خراج این سرزمین (عراق عجم) بیمی به-

۵ همان، سال یکم، شماره ۵، بهمن ۱۳۱۲.

۱- گوتهایی از این واژه در نامهای جاها در آذربایجان و دیگر استانها باز مانده و نیز واژه «مستان» در مراکز «ماهنشت» (ارمنستان) هنوز در زبان مردم تبریز در یک ترازه به نادر می‌رود. برای تعیین درباره نامها کمابز دهی شهرها: دیه‌های ایران نوشته شادرواب کسروی دیده شود. - گردآورنده.

جنگجویان بصره نیم‌دیگری به جنگجویان کوفه پرداخته می‌شده، از اینجا آن نیم را «ماط‌لکوفه» و این نیم را «ماه‌الصره» می‌خوانده‌اند.

به‌هر حال شکل باستان واژه که «ماد» بوده در زمان هخامنشیان به زبان یونانی رفته و چون رسم یونانیان بوده که «آ» پارسی را به «e» تبدیل می‌کرده‌اند از روی این رسم خود «ماده» را نیز «میده» *Mede* می‌سازند سپس از آن زبان به زبانهای اروپایی درآمده و معروف گردیده و به‌دست ترجمه‌کنندگان به همان شکل محرف یونانی در کتابها و روزنامه‌ها شایع شده. در حالی که شکل درست باستان واژه در تورنت و نوشته‌یستون و شکلهای دیرتر آن در نامه‌های آبادیها بازمانده است. به‌هر حال واژه «میده» غلط و به جای آن «ماده» یا «ماه» یا «مای» درست می‌باشد^۱.

۶- کادوسیایان، کادوشان، تالشان*

در زمان هخامنشیان مردمی در بخش غربی رشته کوهستان البرز نشیمن داشتند که «کادوش» نامیده می‌شدند. اینان گذشته از آنکه گروه سب انبوهی بودند در سایه جنگل و کوهستان خود از تاخت و هجوم یگانگان ایمنی داشته نیرومندان زندگی می‌نمودند و کمتر فرمانبرداری از پادشاهان هخامنشی داشتند.

پلوتارخ، مؤلف معروف یونانی، نافرمانی آنان را در زمان اردشیر دوم هخامنشی یاد کرده و لشکرکشی اردشیر را بر سر آنان به شرح می‌نگارد. به گفته او کادوشان دو پادشاه جداگانه داشته‌اند که در این هنگام دست بهم داده به جلو اردشیر شتافته بودند. می‌گویند، در نتیجه تنگی راهها و سختی گذرگاهها کار آذوقه و علف بر لشکر اردشیر سخت شده و کار به آنجا رسید که بیم هرگونه نگرند و زیان می‌رفت. تنها چیزی که مایه رهایی اردشیر و سپاهش از آن گرفتاری شد تدبیری بود که یکی از امیران اندیشیده آن دو پادشاه را به طلب زینهار برانگیخت و بدین دستاویز اردشیر از آنجا بازگشت.

باری نام «کادوش» تا زمان ساسانیان معروف بود. کم کم تغییرهایی در آن نام از روی قواعد زبان‌شناسی روی داد. بدین سان که «ك» تبدیل به «ت» یافته و «د» مبدل به «ل» شده و این است که «کادوش» «تالوش» گردید. سپس «و» هم از میان رفته «تالش» گفته شد^۲. به عبارت دیگر مردمی که امروز «تالش» نامیده می‌شوند بازماندگان آن مردم باستانی می‌باشند که ما در تارихها نام آنان را «کادوش» می‌یابیم. واژه «تالش» نیز تبدیل شده

۱- این غلط هم در کتاب آقای مشیرالدوله تصحیح یافته.

۲- پیمان، سال یکم، شماره ۷، اسفند ۱۳۱۲.

۲- برای تفصیل این مطلب دفتر یکم از «نامه‌های شهرها و دیهها» دیده شود.

همان نام «کادوش» می باشد. چنانکه این موضوع از دیده فن زبانشناسی ایران روشن و یقین است.

ولی از سوی دیگر چون نام این مردم در زمانهای باستان به زبان یونانی رفته و در آنجا به تحریف^۱ «کادوس» یا «کادوسی» خوانده شده سپس هم به زبانهای اروپایی امروزی درآمده از این زبانها به دست ترجمه کنندگان به کتابهای پارسی رسیده و شهرت یافته است که نه تنها واژه را به شکل محرف یونانی می خوانند، چون از چگونگی کار آن و از اینکه شکل درست نام «کادوش» بوده که امروز «تالش» گردیده آگاهی ندارند از اینجا به اشتباه تاریخی نیز دچار گردیده می پندارند که آن مردم باستان از میان رفته اند و امروز ناشنی از ایشان نیست چنانکه به این اشتباه تاریخی، شرق شناسان غرب نیز دچار می باشند.

لیکن چنانکه ما گفتیم، واژه «کادوسی» یا «کادوسیان» که در کتابها و روزنامهها دیده می شود غلط است. اگر شکل باستان واژه را بخواهیم باید «کادوش» نامند. اگر شکل امروزی را بخواهیم باید «تالش» خواند که جمع آن «تالشان» می شود.^۲ از آن سوی «کادوشان» از میان نرفته و نابود نشده اند بلکه همان مردمند که امروز هم هستند و به نام «تالش» معروف می باشند.

۷- متخصص - استاد ویژه کار*

در ترجمه کردن از زبانی به زبانی نباید پایبند معنیهای زیر لفظی واژهها بود و در برابر هرواژه، واژه هم معنی آنرا به کار برد. مثلاً واژه *Ombrelle* از ریشه *Ombre* می آید که به معنی سایه است، ما در فارسی به جای آن واژه «چتر» یا «آفتابگردان» را داریم و در ترجمه کردن از فرانسه به فارسی هم باید یکی از آن دو کلمه را در برابر *Ombrelle* بگذاریم نه اینکه از ریشه سایه واژه بتراشیم.

از این گونه مثالها فراوان است و ترجمه کنندگان بیشتر آنها را می دانند. گاهی نیز تر

۱- در زبان یونانی حرف «ش» نیست، لذا اسمهای میگانه دارای حرف «ش» را به «س» می نوشتند و تلفظ «س» یونانی به «ش» نزدیک است. - گرد آورنده.

۲- در اواخر ساسانی این واژه (تالشان) معروف بوده که در آغاز اسلام محرف آن را در کتابهای عربی «طیلسان» می نامید.

شکست است که امروز در نوشتههای دولتی به جای واژه تالشان «طوالش» می نویسند که از ملطهای سیار رفت ادارهها باید شمرد اعتمادالسلطنه که در «مرآت السلاط» نام «تالش» را یاد می کند، می گوید طوالش است. ناگزیر شده که واژه فارسی درستی را با واژه فارسیست تغییر نماید.

۵ پیمان، اسفند ۱۳۱۲.

کننده واژه‌ای را که در برابر يك واژه به کار برود پیدا نکرده ناگزیر شده واژه از خود می‌تراشد و این صیی است که گاهی در ترجمه‌ها پیدا می‌شود.

ولی ترجمانان آغاز مشروطه که بیشتر ایشان از سرمایه علمی تهیدست بوده‌اند این گونه اشتباه و افراوان داشته‌اند و از این راه زبان فارسی را پر از واژه‌های بی‌معنی و بی‌پایه ساخته‌اند. چنانکه واژه‌های «نقطه نظر» و «متأسفانه» و «بدبختانه» و «خوشبختانه» و مانند‌های آنها از آن غلط‌هاست. یکی از غلط‌های مهم که از این راه پیدا شده واژه «متخصص» است که در برابر واژه *spécialiste* تراشیده‌اند. *spécial* به معنی جداگانه یا ویژه است و *spécialiste* کسی را گویند که فن جداگانه‌ای را برگرفته جز در آن، در فن دیگری کوششی ننماید و از اینجا دانش بسیار در آن باره به دست می‌آورد. در پارسی این معنی را با کلمه «استاد» می‌رسانند. می‌گویند: «استاد این فن فلان کس است».

ترجمه‌کنندگان که از این نکته بی‌خبر بوده‌اند، خود را ناگزیر دیده‌اند که از روی معنی زیر لفظی، واژه‌ای از پیش خود بتراشند. گذشته از آنکه این کار خطا بوده به خطاهای دیگر هم دچار شده‌اند: نخست آنکه فارسی را گذارده دست به دامن زبان عربی زده‌اند و این کار از دید فن زیباشناسی خطاست. چرا که هر زبانی باید بر روی واژه‌های خود گردش کند تا استقلال خود را از دست نهد. جز در جای‌های خاص نیست که می‌توان واژه از زبان‌های دیگر برداشت. باری بایستی واژه «ویژه کار» فارسی را معمول سازند.

دوم آنکه واژه «متخصص» در عربی معنی دیگری دارد. بدین سان که اگر بگوییم: «فلان کس متخصص در طب است» معنی این خواهد بود که جز او کس دیگری طب نمی‌داند با آنکه مقصود مانده این است^۱. از اینجا است که خود تازیان در برابر *Spécialiste* واژه دیگری به کار می‌برند.

باری واژه متخصص غلط است و به جای آن باید واژه «استاد» را به کار برد. اگر هم کسانی آن را با مقصود سازگار ندانند می‌توان واژه «ویژه کار» را معمول گردانیده به کار برد.

۸- ملت - مردم^۲

یکی دیگر از غلط‌های بزرگ آغاز مشروطه واژه «ملت» است. این واژه در عربی به معنی دین و شریعت می‌باشد^۳. در زمان‌های پیشین که مردم ارجی نداشتند و رشته کارها به دست

۱- امروزه در زبان رایج عربی: «تخصص به او فی» اهم فرع خاص من العلوم او الفنون (المنجد الاجدی)، تخصص فی علم کذا، قصر علیه بحثه وجهده (المعجم الوسیط) معنی یافته که با معنی مراد از متخصص در زبان فارسی امروزی یکسان است. - گرد آورنده.

۲- همان، فروردین ۱۳۱۳.

۳- چنانکه در قرآن آمده «ملتاً ابراهیم حنیفاً».

دولت بود گاهی نیز علما، به‌نظم پاسبانی دین دخالت در کارها می‌نمودند. در آن زمانها هرکاری به‌نام دولت و دین انجام می‌یافت و این بود که عبارت «دین و دولت» یا «دولت و دین» بر زبانها روان بود کسانی هم از جمع‌بردن آن به‌جای آنها عبارت «دولت و ملت» به‌کار می‌بردند. از اینجا واژه «ملت» در پارسی شهرت یافته ولی مقصود از آن معنی اصلی (دین یا آئین) بوده

لیکن این پیشامد همیشه هست که چون گویندگانی در گفتمانی خود واژه‌های بیگانه ناهمیل‌های آورند، شنوندگان که معنی درست آنها را نمی‌شناسند، برای هر یکی معنی دیگر از پندار خود آماده کرده و واژه‌ها را با این معنیهای پنداری در یاد خود جا داده در میان خود به‌کار می‌برند. این خود یکی از زیانهای در آمیختن واژه‌های بیگانه به یک زبان می‌باشد. چنانکه از این راه در نتیجه در آمیختن واژه‌های عربی به فارسی غلطهای فراوانی در این زبان پیدا شده. این عیب زبان فارسی که واژه‌ها در این زبان معنی جا افتاده ندارند و هر کس هر واژه‌ای را به معنی دیگری به‌کار می‌برد و خود عیب بزرگی است، جز نتیجه آن در آمیختگی فارسی و عربی نمی‌باشد^۱.

در آن عبارت‌نشیانه «دین و دولت» نیز چون مردم معنی درست واژه ملت را نمی‌شناخته‌اند، به‌قرینه واژه دولت آن را به معنی «مردم» یا «رعیت» پنداشته‌اند و به این معنی غلط در میان خود رواج داده‌اند. در این میان دوره مشروطه پیش آمده و پشت سر آن میدان اروپا یگیری باز شده که کسانی نه تنها در کار و کردار، در سخن و گفتار هم بایند آیین غریبان بودند و باشتاب و تندی عبارت‌های اروپایی را به‌قلب فارسی در آورده به‌معشهریان خود ارمغان می‌ماخشد. از جمله واژه «ناسیون» Nation اروپایی را با آن واژه ملت عربی، با معنی عامیانه آن، ترجمه کرده و شهرت داده‌اند.

ولی چون معنی که از واژه «ناسیون» مقصود است چیز تازه نیست^۲ از اینجا یقین است که این معنی در فارسی معروف بوده و فارسیان واژه برای آن داشته‌اند و آنچه ما می‌دانیم آن واژه «مردم»^۳ می‌باشد. چنانکه می‌گویند: «مردم ایران» و «مردم فرنگ» و مانند اینها. جمع آن هم «مردمان» است. چیزی که هست چون در زمانهای پیشین این معنی کمتر یاد می‌شد، واژه «مردم» نیز به آن معنی معروف نگردیده.

۱- چنانکه در زمینه در آمیختن واژه‌های اروپایی در زمانهای آخر نیز یک رشت از این غلط‌ها پدید آمده. مثلاً مردم واژه فامیل را به معنی خویشاوند داشته می‌گویند: «هلن کس فامیل ماست». واژه «آنتیک» را که محرف عشق عربی و به معنی کینه است به جای «شگفت» به کار برده می‌گویند: «هلن کس آدم آنتیکی است».

۲- اینک معنی مقصود امروزی از واژه Nation چیز تازه نیست در نزد برخی از حامع‌شاسان محل مأمل است و این معنی امروزی را با طبقه نوطهوری در جامعه‌های سرمایه‌داری (طبقه بورژوازی) پیوند می‌دهد و از این لحاظ چیز تازه‌ای می‌داند. - گرد آورنده. ۳- امروزه واژه «مردم» یا «حلق» برابر Peuple - تار - می‌رود که Nation.

این زمان که ما آن معنی را بسیار یاد می‌کنیم اگر «مردم» را به آن معنی به کار ببریم ناگزیر شهرت گرفته معروف خواهد بود.

لما واژه «ملت» اگرچه در زمینه زبان مانع از آن نیست که گروهی واژه‌ای را از زبان بیگانه‌ای گرفته و آن را در معنی نوینی در زبان خود به کار ببرند، ولی چون برگرفتن واژه از زبان بیگانه شرطهایی دارد که در این باره پروای آن شرطها کرده نشده، و آنگاه چنانکه گفتیم این واژه تاریخچه بدی دارد که هر زمان که این واژه به کار رود شنوندگان یهوده‌کاریهای سجع پردازان و هرج و مرج علمی زمانهای آغاز مشروطه را به یاد خواهند آورد، از این جهت شایسته چنان است که از واژه «ملت» چشم پوشیده واژه «مردم» را به جای آن به کار برد. اگر در پاره‌ای جاها دشواری در کار باشد، کم‌کم آن دشواریها از میان می‌رود. از جمله نام انجمن بزرگ ژنو را به جای «جامعه اتفاق ملل» که چندین ایراد دارد «انجمن همدمستی مردمان» یا «انجمن همبستگی مردمان» باید نامید.

چند واژه

(۱۳۱۲-۱۳۱۵)

اصفهان یا اسپهان*

شهر معروف ایران را که امروز «اصفهان» می‌نویسیم این واژه شکل عربی نام آن شهر است در کتابهای پهلوی آن را «سپاهان» نوشته‌اند و موسی خورنی «آسپاهان» می‌نامد. آنچه ما دانسته‌ایم «سپاهان» در کتابهای پهلوی، که سپس به زبان شاعران نیز افتاده، شکل درست واژه نیست بلکه به علتی که اینجا جای یاد کردن آن نیست چنین واژه‌ای را پدید آورده‌اند.

اگر شکل درست پارسی واژه را خواسته باشیم «اسبهان» با زیر الف یا زیر آن است.

قرل‌اوزن یا زرینه‌رود**

از جستجو در نامهای شهرها و دیهها پیداست که نامهای ترکی که پردوی پاره‌ای آبادیها و رودها و کوههاست، ترجمه نامهای پارسی است که آن آبادیها و رودها و کوهها پیش از د-

* پیمان، سال یکم، شماره ۵، بهمن ۱۳۱۲.

** پیمان، سال یکم، شماره ۷، اسفند ۱۳۱۲.

آمدن ترکان داشته‌اند. بدین‌سان که ترکان در آبادی که نشین می‌گرفتند اگر نام آنجا معنی روشنی داشته آن را ترجمه به ترکی کرده‌اند. از اینجاست که نام‌های «اشکسو» و «یاقوزآغاج» و «استی بولاغ» و «ساری بولاغ» و «قارلق» می‌یابیم که در فارسی برابر آنها نام‌های «آب باریک» و «یکمدار» و «گرم خانی» و «وردخانی» و «برفین» را داریم.

همین کار را پیش از ترکان تازیان کرده بودند و این است که ما در کتابهای عربی به جای نام‌های «سنگسر» (که گویا آن زمان «سگسر» خوانده می‌شده) و «ده دیوان» و «دیه نمک» و «دزداد» و «خاکستر»، واژه‌های «رأس الکلب» و «قریة الجن» و «قصر الملح» و «قصر الریح» و «رمادة» می‌یابیم.

یکی از نام‌هایی که ترکان یا مغولان ترجمه کرده‌اند نام رود معروف آذربایجان است که «زریںرود» بوده «قرل‌اوزن»^۱ گردانیده‌اند. ولی نام پارسی دیرینه را هنوز در کتابها می‌خوانیم.^۲

دگمه و تکمه*

رود واژه ترکی و هردو به یک معنی در پارسی به کار رفته ولی در لفظ تفاوتی با هم دارند. و آنگاه از روی معنی اصلی که هریکی از ریشه جداگانهای می‌آید جای به کار بردن هریکی نیز جد است. لیکن از فرهنگها پیداست که کسانی این فرقه‌ها را دریافته و دو واژه را در آمیخته‌اند.

دگمه با پیش دال با کاف پارسی از ریشه «دگون» (گره) و «دگُتْماق» (گره انداختن) می‌آید و به آن گویی^۳ گفته می‌شود که از قیطان یا پارچه با گره انداختن درست کرده باشند. «تکمه» باز بر تاء با کاف عربی از ریشه «تکماق» (دوختن) می‌آید و گویی را می‌گویند که از سنگ گرانها یا از فلز یا از شیشه درست کرده و به جامه دوخته باشد.^۴

در این شعر مناسبت معنی منظور است که می‌گوید:

ترا نه تکمه لعل است بر لباس حریر شله‌ست قطرة خون منت گریانگیر

دیگری می‌گوید:

عجب مدار تو از کهنگی جامه شاه که بسته‌است همه تکمه‌های او بر ماه

۱- «اوزن» به قرینه واژه بمعنی «رود» است ولی ما ترکی یا مولی سوداآ را نمی‌دانیم.
 ۲- عبدالرزاق سمرقندی که کتاب «مطلع السعیدین» را در نیمهٔ فریبتم تألیف کرده در یادکرد و تاریخ زمان تیمور نام «زریںرود» می‌برد. از اینجا پیداست که هور تا زمان او نام رود تبدیل نیافته بود و یا اگر تبدیل یافته نام پارسی آن هنوز معروف بوده.
 ۳- پیمان، سال یکم، شماره ۸، اسفند ۱۳۱۲.

۴- فارسی دکمه یا تکمه «گوی» است. ۴- امروز ما هرچه داریم تکمه است دکمه در میان رفته.

این زمان که ما آن معنی را بسیار یاد می‌کنیم اگر «مردم» را به آن معنی به کار ببریم ناگزیر شهرت گرفته معروف خواهد بود.

لما واژه «ملت» اگرچه در زمینه زبان مانع از آن نیست که گروهی واژه‌ای را از زبان بیگانه‌ای گرفته و آن را در معنی نوینی در زبان خود به کار ببرند، ولی چون برگرفتن واژه از زبان بیگانه شرطهایی دارد که در این باره پروای آن شرطها کرده نشده، و آنگاه چنانکه گفتیم این واژه تاریخچه بدی دارد که هر زمان که این واژه به کار رود شنوندگان بیهوده کاردیهای سجع بردازان و هرج و مرج علمی زمانهای آغاز مشروطه را به یاد خواهند آورد، از این جهت شایسته چنان است که از واژه «ملت» چشم پوشیده واژه «مردم» را به جای آن به کار برد. اگر در پاره‌ای جاها دشواری در کار باشد، کم‌کم آن دشواریها از میان می‌رود. از جمله نام انجمن بزرگ ژنو را به جای «جامعه اتفاق ملل» که چندین ایراد دارد «انجمن هم‌دستی مردمان» یا «انجمن هم‌بستگی مردمان» باید نامید.

چند واژه

(۱۳۱۲-۱۳۱۵)

اصفهان یا اسپهان*

شهر معروف ایران را که امروز «اصفهان» می‌نویسیم این واژه شکل عربی نام آن شهر است در کتابهای پهلوی آن را «سپاهان» نوشته‌اند و موسی خورنی «آسباهان» می‌نامد. آنچه ما دانسته‌ایم «سپاهان» در کتابهای پهلوی، که سپس به زبان شاعران نیز افتاده، شکل درست واژه نیست بلکه به‌علتی که اینجا جای یاد کردن آن نیست چنین واژه‌ای را پدید آورده‌اند.

اگر شکل درست پارسی واژه را خواسته باشیم «اسپهان» با زیر الف یا زیر آن است.

قزل‌اوزن یا زرینه‌رود**

از جستجو در نامهای شهرها و دیهها پیداست که نامهای ترکی که بر روی پاره‌ای آبادیها و رودها و کوههاست، ترجمه نامهای پارسی است که آن آبادیها و رودها و کوهها پیش از در-

* پیمان، سال یکم، شماره ۵، بهمن ۱۳۱۲.

** پیمان، سال یکم، شماره ۷، اسفند ۱۳۱۲.

آمدن ترکان داشته‌اند. بدین‌سان که ترکان در آبادی که نشیمن می‌گرفته‌اند اگر نام آنجا معنی روشنی داشته‌آن را ترجمه به ترکی کرده‌اند. از اینجاست که نام‌های «اشک‌سو» و «یالقوز‌آغاج» و «استی بسولاغ» و «ساری بولاغ» و «قارلق» می‌یابیم که در فارسی برابر آنها نام‌های «آب باریک» و «یکه‌دار» و «گرم خانی» و «زردخانی» و «برقین» را داریم.

همین کار را پیش از ترکان تازیان کرده بودند و این است که ما در کتاب‌های عربی به جای نام‌های «سنگسر» (که گویا آن زمان «سگسر» خوانده می‌شده) و «ده دیوان» و «دیه نمک» و «دزباد» و «خاکستر»، واژه‌های «رأس الکلب» و «قریة الجن» و «قصر الملح» و «قصر الريح» و «رمادة» می‌یابیم.

یکی از نام‌هایی که ترکان یا مغولان ترجمه کرده‌اند نام رود معروف آذربایجان است که «زربنه‌رود» بوده «قرل‌اوزن»^۱ گسر دانیده‌اند. ولی نام پارسی دیرینه را هنوز در کتاب‌ها می‌خوانیم.^۲

دگمه و تکمه*

رود واژه ترکی و هردو به یک معنی در پارسی به کار رفته ولی در لفظ تفاوت‌هایی با هم دارند. و آنگاه از روی معنی اصلی که هریکی از ریشه جداگانه‌ای می‌آید جای به کار بردن هریکی نیز جداست. لیکن از فرهنگ‌ها پیداست که کسانی این فرق‌ها را دریافته و دو واژه را در آمیخته‌اند.

دگمه با پیش دال با کاف پارسی از ریشه «دگون» (گروه) و «دگشتماق» (گروه انداختن) می‌آید و به آن‌گویی^۳ گفته می‌شود که از قیطان یا پارچه باگروه انداختن درست کرده باشند. «تکمه» باز بر تاء با کاف عربی از ریشه «تکماق» (دوختن) می‌آید و گویی را می‌گویند که از سنگ‌گرانبها یا از فلز یا از شیشه درست کرده و به جامه دوخته باشند.^۴

در این شعر مناسب معنی منظور است که می‌گوید:

ترا نه تکمه لعل است بر لباس حریر شده‌ست قطره خون منت‌گریانگیر

دیگری می‌گوید:

عجب مدار تو از کهنگی جامه شاه که بسته‌است همه تکمه‌های او یرماه

۱- «اوزن» به قرینه واژه بمعنی «رود» است ولی ما ترکی یا منولی بودن آن را نمی‌دانیم.
 ۲- عبدالرزاق سمرقندی که کتاب «مطلع السعدین» را در نیمه قرن هشتم تألیف کرده در یاد کردن وقایع زمان تیمور نام «زربنه‌رود» می‌برد. از اینجا پیداست که هنوز تا زمان او نام رود تبدیل قیافته بود و یا اگر تبدیل یافته نام پارسی آن هنوز معروف بوده.
 ۳- پیمان، سال یکم، شماره ۸، اسفند ۱۳۱۲.
 ۴- امروز ما هرچه داریم تکمه است، دگمه از میان رفته.

پاسخ یا پاد سخن*

واژه پاسخ پارسی، اصل آن «پادسخن» بوده چنانکه در زبان ارمنی هنوز به آن شکل درست باستان خود به کار می‌رود که «پادسخان» می‌گویند.

«پاد» گاهی به معنی سزا و برابر می‌آید. چنانکه در واژه پاداش که اصل آن در پهلوی «پاد دهش» است که به معنی سزادادن باشد و در واژه «پاد زهر» که به معنی برابر زهر یا ضد زهر است.^۱ «پادسخن» هم به معنی «برابرسخن» است که کم‌کم واژه «پاسخ» گردیده.

در کتابهای پهلوی از جمله در کادنامه اردشیر همه‌جا آن را «پسخن» یا «پاسخن» آورده‌اند و این واژه است که بسیاری پهلوی‌دانان اروپایی به غلط «پاسخو» یا «پسخو» می‌خوانند.

اسلامبول، استانبول، استنبول**

نام دیرین این شهر کونستانتینوپول است به معنی شهر کونستانتین و این نام را به آن امپراتور کونستانتین معروف داده.

«کونستانتین» که نام معروفی در میان رومیان بوده و همیشه کسان بسیاری آن نام را داشته‌اند در زبانها آن را تغییر داده «کوستانتین» و «کوستانت» و «کوستان» و سرانجام «اوستان» گفته‌اند. از اینجا نام کونستانتینوپول نیز پس از قرن‌ها مبدل به «استانبول» شده بوده.^۲

تأزیان که در آغاز اسلام با رومیان روبرو بودند نام آن شهر را به شکل واژه عربی انداخته «قسطنطیه» می‌گفته‌اند. در ایران هم این نام معروف بوده ولی زمانی که عثمانیان آن شهر را یگشادند نام «اوستانبول» را از زبان خود رومیان گرفته «استنبول» (با پیش همزه) گفتند و این نام شهرت یافته به ایران نیز رسید که در کتابهای پارسی آن زمان، از جمله در شعرهای مثنوی و کتاب عالم‌آرا این نام را نوشته‌اند. نیز در آذربایجان همیشه آنرا «استانبول» می‌گویند و کسانی می‌پندارند که آن تعبیر عامیانه است و از آن دوری می‌گزینند.

اما «اسلامبول» نامی است که کسانی پس از افتادن این شهر به دست عثمانیان داده‌اند.

۵ پیمان، سال یکم شماره ۹، فروردین ۱۳۱۳.

۱- در برخی کتابهای پهلوی واژه «پاد رزم» به کار رفته که مقصود از آن رزمی است که در برامریا به کیفر رزم دیگری کرده‌شود یا تا حتی که پیشو پس از تاخت سوی دیگر کند. این واژه امروز در پارسی فاعله ولی در زبان ارمنی معروف است که چنگ را «پادا رارم» می‌گویند.

۵۵ پیمان، سال یکم، شماره ۱۵، فروردین ۱۳۱۳.

۲- در «معجم البلدان» که نام قسطنطنیه را می‌برد، می‌گوید نام آن «استنبول» است. اصل کلمه «استانبول» eis tēn polin (بسموی شهر) نیز یاد شده است. — گردآورنده.

بدین‌سان که «استان» را برداشته «اسلام» را به‌جای آن گذاشته‌اند و این نام چون ساختگی بی‌معنی است در کتابها شهرت نیافته و چنانکه می‌دانیم از پارسال خود ترکان نیز آن را برداشته‌اند.

سامرا، سرم‌را*

شهر معروف عراق را می‌دانیم که گاهی «سامرا» خوانده گاهی «سرم‌را» می‌نامند. در شعرهای عربی هردو درآمده.

این دو نام از جهت معنی در زبان عربی ضد یکدیگر است. بدین‌سان که نخستین به معنی «اندوهناک کرد بی‌تند را» دومی به معنی «شادگردید بی‌تند» می‌باشد. بی‌شک این نامهای ضد هم از کجا پیدا شده؟

در معجم‌البلدان می‌نویسند: نام نخستین شهر «سرم‌را» بود، چون ویرانی یافت «سامرا» خواندند. ولی این سخن پاک بیجاست. زیرا نام سامرا همیشه بر آن شهر گفته می‌شده. بلکه راستی این است که این شهر از آبادیهای باستان عراق است که در زمان پادشاهی ساسانیان برپا بوده و نام آن در کتابهای رومی «سامارا» برده می‌شود. تازیان آن واژه را «سامرا» گردانیده‌اند و چون معتصم، خلیفه عباسی، آنجا را بزرگتر گردانیده لشکرگاه و نشیمن خود ساخت و نام او شهرت یافت از روی معنایی که واژه «سامرا» در زبان عربی داشت کسانی از آن فال برد می‌زدند و این بود که آن را تغییر داده «سرم‌را» می‌گفتند. پس اصل نام «سامرا» می‌باشد و «سرم‌را» نامی است که سپس بر روی آن نهاده‌اند برعکس آنچه در معجم نوشته.

قرا-کلان**

در آذربایجان بر سر بسیاری از نامها واژه «قرا» آورده می‌شود مثلاً «قراچمن» و «قراود» و چون قرا در ترکی به معنی سیاه است کسانی خواهند پنداشت در این نامها نیز همان معنی ترکی مقصود است. ولی باید دانست که «قرا» در زبان آذری به معنی بزرگ بوده و خود تغییر یافته واژه «کلان» است که در فارسی هنوز هم به کار می‌رود.

از اینجا می‌توان گفت «قرا» در «قراچمن» و «قراود» و بسیار ماندهای آن، نه واژه ترکی بلکه واژه آذری است و معنای آن بزرگ است.

به‌ویژه در «قراود» که معنی یقین است، زیرا اگر مقصود واژه ترکی بود جزو دوم نام

*- سرم‌را رأی.

۵ پیمان، سال یکم، شماره ۱۱، اردیبهشت ۱۳۱۳.

۵۵ پیمان، سال دوم، شماره ۴، اسفند ۱۳۱۳.

۲- قراچمن نام آبادی است بر سر راه تهران و تبریز. قراود، رودی است در قراچه‌داغ که جنگهای عرب با خرمذیان در کنار آن روی داده است.

را نیز ترکی آورده «قراچای» می‌گفتند. و آنگاه ما نام این رود را در کتابهای آغاز اسلام داریم و می‌بینیم در آنجا «کلانرود» می‌نگارند.

دوز و دز*

در نامهای آبادیهای آذربایجان بسا که کلمه «دوز» دیده می‌شود: «سلدوز»، «براندوز»، «رواندوز»، «گرمادوز» و مانند اینها. در انجمنی پنداشته‌اند این کلمه ترکی است. باید دانست در نیمه‌بان آذری به جای «دز» «دوز» بوده و این نامها یادگار آن زبان باستان است. «رواندوز» را در تاریخ ابن اثیر و دیگر جاها «روین دز» گذاشته‌اند، «گرمادوز»، که طغرل آخرین پادشاه سلجوقی دیری در آنجا بند بوده، در تاریخهای سلجوقی آنرا «گهرام دز» نامیده‌اند اینها دلیل گفته‌ماست.

عمو، عمه — خالو، خاله**

(فروردین ۱۳۱۳)

دای، دایه، دایی

عمو و عمه و خالو و خاله هرچهار واژه عربی است. پس در فارسی به جای اینها چه بوده؟... ما آنچه می‌دانیم می‌نگاریم، خوانندگان نیز آنچه می‌دانند بنگارند تا این گره هم از کار زبان فارسی باز شود:

۱. در این گفتگو از این نکته غفلت نباید کرد که در فارسی به آخر «عم» و «خال» واو افزوده شده که آن را «عمو» و «خالو» می‌گویند آیا این واو چه معنایی دارد؟
۲. در فرهنگها «اودر» یا «افدر» را به جای عمو نوشته‌اند آیا چنین واژه‌ای امروز در زبانها به کار می‌رود و آیا گواهی برای آن از نوشته‌ها و گفته‌های مؤلفان و شعرای پیشین می‌توان بدست آورد؟

* پیمان، تیر ۱۳۱۵.

** پیمان، سال یکم، شماره هم، فروردین ۱۳۱۳.

۳. ابن اثیر، در کامل التواریخ، در گفتگو از علاء الدوله پسر کاکویه می گوید «کاکو» در زبان دیلمی بمعنی دایی است — آیا چنین واژه‌ای امروز در گیلان به کار می‌رود؟

۴. در آذربایجان گاهی به جای عمه «بی بی» به کار می‌برند ولی در تهران و برخی شهرهای دیگر «بی بی» را بمعنی بانو به کار می‌برند — آیا آن گفتن تبریزیان بنیادی از فارسی یا از آذری که زبان باستان آن سرزمین است دارد؟

۵. درباره «دایی» نگارنده را جستجویی است که به نتیجه سودمندی رسیده، برای روشنی موضوع در اینجا می‌نگارم:

حرف کاف یا هاء که به آخر واژه‌های فارسی می‌آید چون: خامه، هنگامه، پایه، چشمک، پشمک، عقر بک و مانند اینها شگفت‌ترین پسوند در زبان فارسی است که با آنکه بک حرف یش نیست هفده یا هجده معنی گوناگون دارد. این حرف بر سر هرواژه‌ای که می‌آید معنی آن را عوض ساخته معنی نوین دیگری پدید می‌آورد چنانکه این موضوع در واژه‌های پشم و پشمک و ریش و ریشه، و چشم و چشمه و مانند اینها روشن می‌باشد. پس از اینجا می‌توانیم دانست که در واژه‌های سایه و مایه و دایه و تازه و دشته و تپانچه و مانند‌های آنها نیز اصل واژه‌ها بمعنی دیگری بوده و معنی‌های کنونی آنها پدید آمده از جهت پیوستن هاء است^۱. از جمله درباره «دایه» من به جستجو پرداخته چون یکی از معنی‌های معروف کاف یا هاء مانندگی است چنانکه در واژه‌های پشته و چشمه و دماغه و دندانه و پشمک و زمینه و عقر به و بسیار مانند اینها، از اینجا می‌پنداشتم که در «دایه» نیز «دای» بمعنی مادر باشد که چون دایه به جای مادر و مانند اوست از اینجا او را با این نام خوانده‌اند.

ولی هرچه در فرهنگ‌ها گردیده و در زبانها و نیم زبانهایی که می‌دانم جستجو کردم از «دای» بمعنی مادر نشانی نیافتم. تا پس از زمانی آنچه را که در فرهنگها و زبان‌های نیافته بودم در کتاب تاریخی به دست آوردم. دینوری در تاریخ خود درباره گم شدن بهرام گور چنین می‌نگارد:

خبر به مادر بهرام رسید. به آنجا پگاه در آمد. دستور داد تا در درون آن خور به جستجو پردازند. پس ریگ و سنگریزه از آنجا در آورده پشته‌ها ساختند و از بهرام نشانی نیافتند. می‌گویند: آن جایگاه همان است که دای مرج نامیده می‌شود و این نام از مادر بهرام پیدا شده چه مادر در زبان پارسی «دای» نامیده می‌شود^۲.

دینوری چون از مردم ایران است و فارسی را می‌دانسته باید گفته او را استوار داشت

۱- درباره این هاء یا کاف کتابچه «کافنامه»، نوشته شادریان کسروی، دیده شود. — گرد آورنده.

۲- «الاخبار الطوال»، داستان بهرام — باید دانست که مرج یا مرگ یا مرغ هم فارسی و بمعنی چمن است.

و آنگاه من سپس از کسانی شنیدم که «دای» به معنی مادر، هم امروز هم در زبان بختیاریان به کار می‌رود.

از اینجا آن پندار من جای خود را گرفت و معنی درست واژه «دایه» روشن گردید. نیز در این میان دانسته شده که واژه «دایی» که کسانی آن را ترکی می‌شمارند جز واژه پارسی نیست و از همین ریشه می‌باشد. دایی چون خویش مادری است از این جهت او را به نام مادر خوانده «دایی» گفته‌اند.

پس یکی از چهار واژه عمو و عمه و خالو و خاله نام پارسیش پیدا شده بینیم سه نام دیگر چگونه پیدا خواهد گردید.

در پیرامون تفك*

(خرداد ۱۳۱۳)

تمك يا تفنگ؟

بایددانست که کاف یا هاء که به آخر نام‌های فارسی می‌آید یکی از شگفت‌ترین واژه‌هاست و معنی‌های گوناگونی دارد. از جمله یکی از معنی‌های آن پدید آوردن نام از صداست. بدین سان که صدایی که از چیزی در می‌آید «ها» یا «کاف» بر آخر آن افزوده نام آن چیز می‌گردانند. مثلاً چیزی را که صدای «غرغر» می‌کند «غرغر» یا «غرغرک» می‌نامند. از این گونه است واژه‌های «سوتک» و «ترقه» و «فک» و مانند آنها. نیز از این گونه است دو واژه «تفک» و «فشک».

«تفک» در فارسی نام چوب سوراخ‌داری بوده که گلوله‌های گلی در آن نهاده و با زور دمیدن با آن گلوله‌ها شکار گنجشک می‌کرده‌اند و چون در این حال صدای «تف» از آن در می‌آمده آن را «تفک» می‌نامیده‌اند. همچنین «فشک» چون صدای «فش» از آن در می‌آید او را «فشک» می‌خوانده‌اند سپس هم که «تفک»‌های آهنی فرنگی به ایران رسیده آن را نیز با همین نام خوانده‌اند.

پس از اینجا هم معنی واژه «تفک» به دست می‌آید و هم دانسته می‌شود که شکل

درست آن «تفك» بوده.

تفك در کتابها و شعرها

«تفك» در آغاز رواج خود به شکل دوست واژه در کتابها و شعرها نوشته می شده. چنانکه در شعرها در بسیارجا ما آن واژه را می یابیم.

محمدقلی سلیم تهرانی می گوید:

تفك كو در جهانسوزی تمام است زجوش عطسه گفتی در زكام است

هم او گوید:

تفك از هرطرف افتاده برخاك جدا از دوش گشته مار ضحاك

باز گوید:

تفك خود بر سر هم تل هزاران جهان کشمیر و آن تل کوه ماران^۱

دیگری می گوید:

تفكها اندر آن صحرای خونیخوار شرار افشان همه چون شعله نار
ز بس دود تفك در آسمان شد رخ خورشید در ظلمت نهان شد

دیگری می گوید:

تفك شد زخون ساقی بزم جنگ كه در آستین داشت نقل فرنگ
ز دود تفك اندر آن بزمگاه مه نو چو ابروی خوبان سیاه^۲

در لب التوادریخ، تألیف سید یحیی قزوینی، که در زمان شاه طهماسب یکم تألیف شده، در یاد جنگ چالدران در چند جا نام تفك را برده و آن را همچنین «تفك» می نگارد. نیز در زبان عربی که واژه را از فارسی گرفته اند، آن را «تفكة» یا «تفق» نوشته «تفكات» یا «تفافیق» جمع می بندند. همچنین «فشك» را «فشك» یا «فشكه» می نگارند.

۱- این شعرها را از «دیوان سلیم» دوست مهران فیکوکار ما دکتر هوشی جسته برگزیده بود. یادش به خیر و روائش شاد. ۲- این دو تکه شعر از «عالم آرای» عباس برداشته شده گوینده آنها دانسته نیست.

آیا تفك غلط است؟

چنانکه در جای دیگر گفته‌ایم، در بسیار واژه‌های فارسی پیش از حرف باء یا گاف، نونی افزوده می‌شود. از مثالهای گاف یکی واژه «سنگسر» است که در آغاز اسلام «سگسر» خوانده می‌شده و از اینجاست که تازیان آن را ترجمه نموده «رأس‌الکلب» گفته‌اند. سپس نونی پیش از گاف در زبانها افزوده شده که امروز سنگسر گفته و می‌نویسند. نیز واژه زیرک را در زبانها «زیرنگ» می‌گویند. در تفك و فشك هم در زبانها نونی افزوده شده «تفنگ» و «فشنگ» گفته شده. سپس این واژه‌ها به کتابها نیز درآمده چنانکه در بسیار جاها دیده می‌شود. پس باید گفت «تفنگ» غلط نیست ولی عامیانه است.

تفك کی به ایران آمده؟

اگر چه گفتگوی ما از واژه «تفك» است ولی یهوده نخواهد بود اگر در اینجا از تاریخیچه در آمدن تفك به ایران جستجویی بنماییم. باید دانست که توپ پیش از تفنگ در جنگها به کار رفته و ما درباره آن هیچ گونه آگاهی نداریم.

اما «تفك» تا آنجا که ما می‌دانیم نخستین بار که نام «تفك» در داستان يك جنگ ایرانی برده شده در داستان جنگ چالدران است که از گفته‌های برخی مورخان چنین برمی‌آید در آن جنگ عثمانیان «تفك» به کار می‌برده‌اند و ایرانیان آن را نداشته‌اند و این یکی از علت‌های شکست ایرانیان بوده و گویا از این جنگ و این شکست عبرت گرفته به آماده کردن «تفك» و یاد گرفتن تفنگ اندازی پرداخته‌اند.

توماس هربرت نامی، که در زمان شاه عباس بزرگ به ایران آمده، در سفرنامه خود می‌نویسد:

نخستین بار که ایرانیان تفنگ به کار بردند، هنگامی بود که در زمان شاه طهماسب در جنگ با ترکان دسته‌ای از پرتغالیان به یاری سپاه ایران آمدند و تفنگ با خود داشتند و ایرانیان تفنگ اندازی را از اینان یاد گرفتند.

می‌نویسد:

ولی اکنون ایرانیان در تفنگ اندازی مهارت دارند.

* * *

در شماره سیزدهم پیمان گفتاری در پیرامون «تفك» نگاشته در آنجا درباره شروع به کار بردن «تفك» در ایران از گفته توماس هربرت انگلیسی چنین آوردیم که نخستین بار که ایرانیان

«تفك» به كار بردند هنگامی بود که در زمان شاه طهماسب در جنگ با ترکان دسته‌ای از پرتغالیان به یاری سپاه ایران آمدند و «تفك» با خود داشتند و ایرانیان تفك اندازی را از آنان یاد گرفتند.

پس از آن نوشته در کتاب حاکم السلطانی، تألیف عبدالرزاق دنبلی، به این عبارت برخوردیم که در گفتگو از ترتیب جنگ ایرانیان و مسلمانان در قرنهای پیشین می‌نگارد:

تا زمان سلطان حسین میرزای بایقرا ملاحسین کاشفی طرح تفك که در قران فرنگ دایر بود به ایران نمونه آورده به تدریج می‌ساختند^۱.

از این عبارت پیداست که شروع به کار بردن تفنگ در ایران پیش از زمان صفویان بوده و برخلاف گفته توماس هربرت، ایرانیان آن را از پرتغالیان یاد نگرفته‌اند. ولی داستان ملاحسین کاشفی را و اینکه او نمونه تفنگ را به ایران آورده ندانستیم. ملاحسین معروف و کتابهای او از انوادی سهیلی و «رضة الشهداء» در دست ماست. ولی از آن سفر او و راه آورد شگفتی که آورده هیچ گونه آگاهی نداریم. مگر خوانندگان آگاهی برای ما بفرستند.

نیز اگر خوانندگان آگاهی دارند که نخستین بار در کدام جنگ سپاهیان ایرانیان تفنگ به کار برده‌اند بنگارند. زیرا با همه این نگارش عبدالرزاق خان، از تاریخها چنین برمی آید که در آغاز دوره صفوی تفك در جنگها به کار نمی‌رفته و در جنگ چالدران، تنها سپاهیان ترك تفنگ داشته‌اند و این خود یکی از اسباب شکست ایرانیان بوده. پس باید دید در کدام جنگ تفنگ اندازی از جانب ایرانیان آغاز شده.

در پیرامون شمیران و تهران*

(تیر ۱۳۱۳)

شاید خوانندگان پیمان می‌دانند که یکی از نوشته‌های من که چاپ یافته، دفترچه‌ای است درباره معنی دو نام «شمیران» و «تهران» و پاره‌ای موضوعهای دیگر و در آنجا در سایه

۱- کتاب «مآثر سلطانی» در تریز چاپ شده و از کتابهایی است که در آغاز برپا کردن محسین چاپخانه در تریز به عنوان نمونه چاپ کرده‌اند. ولی این نسخه که ما در دست داریم خطی و نسخه خود مؤلف است که در آن تصحیهای کرده. این نسخه را آقای خان بهادر از بصره برای ما فرستاده‌اند. از جمله تصحیهای که مؤلف در نسخه کرده درباره عبادت متن است که در اصل چنین نوشته: «تا زمان سلطان حسین میرزای بایقرا اختراع تفنگ نمود» پس آن را قلم زده و بصورتی که ما در متن آورده‌ایم نگاشته است.

يك رشته گفتگوهای علمی بعاین نتیجه رسیدهام كه «تهران» بهمعنی «گرمگاه» و «شمیران» به معنی «سردگاه» و اینکه «شمی» یا «سمی» یا «زمی» بهمعنی سرد است و درهرنام آبادی كه این واژه پیدا شود آنجا سردسیر باید بود. برعكس، واژه «قه» یا «كه» یا «گه» یا «ته» بهمعنی گرمی است و هرنام آبادی كه دارای این واژه باشد آنجا گرمسیر باید بود.

در آن هنگام كه آن دفترچه رانوشتم باهمهٔ دلیلهایی كه در دست داشتم، بازگاهی دل‌نگران بودم كه مبدا در آن جستجوهای خودگمراه بوده باشم. ولسی پس از چاپ دفترچه، يك رشته دلیلهای دیگر به‌دست آمده به‌خوبی روشن ساخت كه من در آن جستجوها جز راه راست نیمودهام و به‌نتیجهٔ بسیار درستی رسیدهام و اینك آن دلیلهایی كه سپس به‌دست آمده يكایك می‌شمارم:

۱. در زمستان ۱۳۵۸ كه در همدان درنگ داشتم و از نامهای آبادیهای آنجا جستجو می‌كردم در بیشتر نامها چنین روی داد كه من از خود نام بی به‌سردی یا گرمی آنجا می‌بردم و این دریافت من بجا دمی‌آمد. از جمله «كهارد» و «قهاوند» را گرمسیر گفتم و بجا دد آمد. «قهورد» را گرمسیر گفتم تردید پیدا شد دوست ارجمند ما آقای اقبالی، كه در آن روز در زمینهٔ جستجو از نامهای آبادیها همه‌گونه یاوری می‌كرد و امروز هم دربارهٔ نشر پیمان و آیین كوششهای رادمردانه می‌نماید، برای دانستن گرمی یا سردی دیه «قهورد» به‌سراغ خداوند دیه رفته و این نتیجه را به‌دست آوردند كه «قهورد» نه يك دیه بلكه دو دیه است و هر دو آبادی در جلگهٔ كم‌آبی نهاده و از آبادیهای پیرامون آنجا گرم‌تر است.

در میان آبادیهای پیرامون اسدآباد دیهی را به‌نام «شمیران» یاد نمودند. من او را سردسیر می‌دانستم ولی گفته شد همهٔ جلگه اسدآباد گرمسیر است و چون سپس از همدان به اسدآباد رفتم و دربارهٔ این آبادی از مالیه پرسش كردم، دانسته شد كه با همهٔ گرمی جلگهٔ اسدآباد، «شمیران»، چون در پشت كوه نهاده، سردسیر است.

۲. پس از انتشار دفترچه، یکی از شرقشناسان دانشمند شوروی، كه عضو آكادمی لنینگراد می‌باشد، شرحی به‌روسی دربارهٔ آن جستجوهای من در زمینهٔ «شمیران» و «تهران» نوشت كه آن شرح به‌دست‌یاری دوست دانشمند ما، آقای طالب‌زاده، به‌فارسی ترجمه و در یکی از شماره‌های سال ۱۳۱۱ مجلهٔ ادبی «افغان» چاپ گردید و چون زبان‌شناسان دانشمند شوروی راه نوین شكفتی در زبان‌شناسی باز کرده‌اند كه به‌نام «تئوری یاشی» نامیده می‌شود، به‌عقیدهٔ آن شرقشناس دانشمند شوروی جستجوهای من در زمینهٔ شمیران و تهران از ه‌باره درست و بجا و با «تئوری یاشی» نیز سازگار می‌باشد.

۳. در آن دفترچه كه یازده «شمیران» یا «سمیران» یا «سمیرم» شمرده شده دربارهٔ یکی از آنها كه «سمیران» فارسی باشد از گفتهٔ ابن بلخی نقل کرده‌ام كه این سمیران برخلاف معنایی كه

بر آن می‌شماریم گرمسیر است و این خود اشکالی در آن جستجوها بوده. پس از چاپ دفترچه مسیو واسموس معروف آلمانی، که از زمان جنگ جهانیگیر در جنوب می‌زیست و با زبان فارسی آشنا گردیده بود، آن دفترچه را خواننده نامه‌ای با خط خود به فارسی به‌عنوان من نوشت که در آنجا درباره «شمیران» فارس چنین می‌نویسد: «شمیران فارس نیز جایی واقع است که از باقی دهات آن سامان بالاتر است و یقیناً سخن شما درباره معنی آن ده نیز درست و بجاست.» سپس مسیو واسموس به تهران آمده با من رابطه دوستی یافت و درباره «شمیران» می‌گفت که در زمان جنگ جهانیگیر، که در فارس گردشهایی کرده، آنجا را دیده است و جایی سردسیر می‌باشد. پس دانسته شد که نوشته این بلخی درباره گرم بودن آنجا بیجا بوده و دریافت من درباره معنی واژه از هر باره درست می‌باشد.

مسیو واسموس در نامه خود يك رشته از نامه‌های آبادیهای فارس را شمرده و معنی آنها را از من خواسته بود. در تهران نیز چون عازم آلمان بود قادیخچه شیردخودشید را از من گرفت که با دفترچه شمیران و تهران به آلمانی ترجمه نموده در برلن چاپ نماید. ولی پس از رسیدنش به آلمان چندی نگذشت که بدوود زندگی گفت که نه او مجال آن ترجمه را یافت و نه من توانستم معنی آن نامه‌ها که پرسیده بود و پس از جستجو پیدا کرده بودم، برای او بنویسم.

۴. آقای میرزا محمد علی بهجت، که اکنون سمت ریاست معارف دزفول را دارند، تا دو سال پیش در زمینه زبانهای بومی کوشش وجستجو داشتند و برای این کار سفرها می‌نمودند. از جمله سفری به لرستان کرده بودند، از آن سفر خود در نامه‌ای به‌عنوان من چنین می‌نویسند: «در قسمت ییلاقی لرستان محلی است دارای باغات با صفا معروف به سمیرم و به فاصله بیست فرسخ در قسمت قشلاقی محلی است معروف به تیرانشاه و به عقیده من برای تأیید نظریه شما در وجه تسمیه شمیران و تهران یفایده نیست.» چنانکه آقای بهجت دریافته‌اند این خود دلیل دیگری بر درستی آن معنیهاست که در آن دفتر برای «شمیران» و «تهران» یاد کرده شده. چه ناگفته پیداست این نامگذاریها بی‌جهت نبوده و این نامه‌های آبادی، که امروز در نزد ما چون سنگی میان پر ویمغز می‌نماید، هر کدام معنایی دارد و خود به‌مناسبت آن معنی نامگذاری شده.

۵. در دفترچه درباره «سمیرم» سپاهان چنین نوشته شده: «بلوک سمیرم سپاهان چندان خنک نیست ولی می‌توان گفت خود دزسمیرم، که اکنون از میان رفته و جایش پیدا نیست، از دیگر جاها خنکتر بوده است.» این آگاهی از گفته یکی از دوستان سپاهانی به‌دست آمده بود که آن زمان نوشته شده. سپس در روزنامه ایران آزاد، که در سه سال پیش بار دیگر انتشار می‌یافت و ناگهان تعطیل کرد، شرحی درباره این «سمیرم» دیده شد که برای مقصود ما بهتر و نزدیکتر می‌باشد. در آنجا چنین گفته می‌شود که «سمیرم» گذشته از آنکه نام بلوکی یا بلوکهای است قصبه‌ای نیز با این نام هست (که شاید دز معروف «سمیرم» در آنجا بوده). درباره قصبه

می‌نویسد يك هزار خانه بیشتر دارد و در دامنه کوهی نهاده، دژی به نام «نارنج قلعه» دارد (که گویا جانشین یا بازمانده همان دژ «سمیرم» می‌باشد). می‌گوید دزبرروی کوه به بلندی صد ذرع است. درباره‌ی هوای «سمیرم» می‌گوید سردسیر و یکخواست، فصل تابستان هوای بسیار خنکی دارد و زمستان آن معتدل می‌باشد همیشه آبهای سرد دارد که نیازی به یخ و برف ندارد.

۶. دوست دانشمند ما آقای بهمنیار می‌گویند در کرمان رودی را «تهرود» می‌نامند. از روی آگاهی‌هایی که در این زمینه داریم می‌توان گفت اصل کلمه «کهرود» بوده و به معنی رود گرم. ولی باید دید آیا آن رود گرم است و با این معنی سازش دارد یا نه؟ اگر دوستان کرمائی ما آگاهی در این باره دارند بنویسند در پیمان چاپ شود.

۷. یکی از ییلاقهای شهر مشهد «شاندیز» خوانده می‌شود و کسانی آنرا «شاهاندز» می‌نویسند. ولی می‌توان پنداشت که اصل کلمه «شمیدز» بوده «شمندز» «شامندز» «شاندز» گردیده و معنی آن «دز سرد» می‌باشد. چنانکه «شمیدز» دیگری در نزدیکی سمرقند بوده که ما یاد آن را در دفترچه کرده‌ایم.

۸. در پایان گفتار این نکته را هم بنویسم که کسانی نه تنها معنی نامهای آبادیها را ندانسته افسانه‌ها می‌بافند بلکه گاهی از روی پندارهای نابجای خود شکل نامها را نیز تغییر می‌دهند. از جمله در کتاب تاریخ گیلان سید ظهیر که رایینو چاپ کرده، چون مؤلف اصل کلمه «شمیران» را «شمع ایران» می‌دانسته این است که در همه جا کلمه را تحریف نموده «شمع ایران» نوشته که شاید بسیاری از خوانندگان مقصود را دریافته چنین پندارند که «شمع ایران» جای دیگری جز از «شمیران» بوده است. به مناسبت این اشتباه سید ظهیر، به یاد شعرهای آقای میرزا تقیخان دانش، شاعر معروف شیرازی که اکنون در تهران همشهری ماست، می‌افتم که درباره‌ی تهران می‌گوید:

نام تهران زانکه تهران بوده‌اند

بیم خصم اندر زمین بغنوده‌اند

مولوی گوید چه خوش بوده است پی

در زمین چون خانه‌های اهل ری^۱

۱- اشاره به داستانهای زیرزمینهای مردم ری است که مولوی در مثنوی یاد آن کرده. نیز در «سرآت البلدان» شرح آن داده شده. باید پرسید اگر جهت نامگذاری این یوده پس چرا ری را «تهران» نخوانده‌اند و تهران را با این نام خوانده‌اند؟

درباره شمیران می گویند:

دان شمیران شمع ایران بوده است
هان تپنداری که ویران بوده است

در ابومسلم نامه، که ورقی از آن به دست نویسنده افتاده، به جای «شمیران» که شکل درست کلمه است همه جا «شمران» نوشته می گوید کسی از نژاد «شمری الجوشن» در آنجا نشین داشته و به نام او آنجا را شمران خوانده اند و داستانی نقل می کند که ابومسلم بر سر آن نواده شمر رفته و با او جنگ کرده است.

ولی شمیران در ایران بیش از بیست جاست، پس باید گفت فرزندان شمر در ایران پراکنده بوده اند^۱

در پیرامون شمیران*

(مهر ۱۳۱۳)

شرحی که در شماره ۱۴ پیمان در پیرامون شمیران نوشتیم، چون در آنجا از جمله به سیدظہیرالدین، مؤلف تاریخ گیلان، ایراد گرفتیم که در کتاب خود به جای کلمه «شمیران» «شمع ایران» نوشته و این کار او مایه اشتباه خوانندگان می تواند بود که «شمع ایران» را جایی جز از «شمیران» نپندارند — پس از چاپ آن شماره دوست دانشور ما، آقای کدیور، که از سالها درباره تاریخ گیلان رنج می برند و به ترجمه کتاب مستر راینوی معروف انگلیسی پرداخته اند، درباره آن نوشته ما به تحقیق پرداخته و به نتیجه های سودمندی رسیده اند و مقاله ای نوشته برای چاپ فرستاده اند. ولی ما به جهت تنگی جا در این شماره از چاپ همه مقاله چشم پوشیده به نقل خلاصه آن بسنده می کنیم:

آقای کدیور می نویسد که به نوشته سیدظہیرالدین، خود او به نام رفته و در «شمیران» را در آنجا دیده است. با این حال چگونه تواند بود که نام درست آنجا را به دست نیاورده باشد. می نویسد: «اگر چه سید ظہیر در دیباچه کتاب خود گفته که تاریخ گیلان را از آغاز پیدایش کیان تا سال ۸۸۱ هجری، کسانی به فرموده کارکیا سلطان محمد گردآوری کرده بوده اند و همانا سید ظہیر گردآورده آن کسان را به صورت کتاب درآورده و با این حال می توان گمان کرد

که تحریف شمیران به‌شمع ایران کار آن کسان پیشین بوده، لیکن باز این ایراد به‌جای خود هست که چرا سید ظهیر غلط آنان را تصحیح نکرده و این خود کار شگفتی است^۱ ولی ما آن را کار شگفتی نمی‌شماریم. زیرا سید ظهیر و مانند‌گان او همیشه این کار را کرده‌اند که نامهای شهرها و دیهها را، که معنی آنها را نمی‌دانسته‌اند، هر کدام را به تحریف به صورت دیگری که دارای معنی باشد، درآورده‌اند. از جمله در آخر نامهای باستان آبادیها که کلمه‌های «آوان» و «آوا» و «آوار» فراوان بوده، در قرنهای دیرین بیشتر آنها را تحریف به «آباد» نموده‌اند. در تبریز محله‌ای را که در زبانها «هکماوار» نامیده می‌شود و خود آن درست است در نوشتن «حکم آباد» می‌نویسند. «گامیشاوان» را «جمشید آباد» و «لیلوا» را به «لیل-آباد» تحریف می‌کنند.

در نزدیکی تهران دیهی «خور آوا» نام داشته که در دفترهای مالیاتی کهن آن را «خور-آباد» ساخته‌اند و اکنون «خبر آباد» می‌نویسند. در ایران شاید آبادی به نام «مهر آباد» سی‌جا بیشتر باشد، آنچه ما دانسته‌ایم همه آنها «مهر و» بوده که در هر کدام جایگاهی برای پرستش مهر برپا بوده است، سپس همه را به تحریف «مهر آباد» خوانده‌اند^۲.

اینها تحریفهایی است که دیران و مؤلفان کرده‌اند. يك رشته تحریفهای دیگر نیز هست که کار مردم یسواد است. از جمله آنها نام «میدانچای» تبریز است. زیرا اصل کلمه به فارسی «مهرانرود» است که ترجمه به ترکی نموده «مهرانچای» می‌گویند و مردم به تحریف «میدانچای» می‌خوانند.

پس شگفتی ندارد که سید ظهیر هم کلمه «شمیران» را، که معنایی برای آن نمی‌شناخته، به‌صورت معنی‌دهی^۳ درآورده و «شمع ایران» ساخته باشد.

به‌مرحال آقای کدیور این را می‌پذیرند که سید ظهیر نام آبادی را تحریف نموده و می‌نویسد که مستر راینو در تاریخ‌گیلان، که به زبان فرانسه پرداخته و خود یکی از گرانبها ترین کتابهاست، اشتباه سید ظهیر را تصحیح نموده و در همه جا به‌جای کلمه «شمع ایران» نام «شمیران» به کار برده.

نتیجه دیگری که آقای کدیور از تحقیقهای خود به دست آورده این است که اکنون در تارم پایین بر کنار سفید رود جایی به نام «وقفان» هست که يك چارك فرسخ تا «امامزاده قاسم» راه دارد و از آنجا تا يك چارك فرسخ دیگر آبادی به نام «شاه میدان» معروف است که به آسانی می‌توان گفت همان جایگاه دز و شهر «شمیران» می‌باشد و کلمه «شاه میدان» تحریف زبانی دیگر از نام شمیران می‌باشد.

۱- برای تفصیل این بحث دفتر دوم «نامهای شهرها و دیهها» دیده شود. ۲- یعنی معنی دهنده‌ای. ۳- د. آ. د.

ما بدوست جوان خود آقای کدیور که همیشه نیکخواه و هوادار پیمان هستند سپاس- می‌گزاریم و در اینجا بی‌مناسبت نمی‌دانیم که چند سطر هم در بارهٔ مستر راینو بنگاریم تا خوانندگان بدانند که ما با همه زخمخوردگی از اروپاییان باز قدر نیکان اروپا را می‌شناسیم. این دانشمند اروپایی، که در بیست و اند سال پیش زمانی در گیلان ویس قونسل دولت انگلیس بوده، دربارهٔ تاریخ آن سرزمین خرم کاوش و جستجو داشته و از جمله کارهای گرانمایی انجام داده آنکه سراغ یگانه نسخهٔ تاریخ سیدظهر را در کتابخانهٔ دارالقون اکسورد گرفته و عکس صفحه‌های آن را با خرج خود خواسته و در گیلان آن کتاب را با خرج خود چاپ نموده و یک رشته حاشیه‌های سودمند بر آن افزوده است که اکنون نسخه‌های فراوان آن کتاب پریها در دسترس ماست.

گذشته از این کارها، کتابها و نوشته‌های دیگری را چاپ کرده که ما در اینجا مجال یاد یکایک آنها را نداریم. و این شگفتی که مستر راینو پس از بیرون رفتن از ایران باز همیشه دل نزد گیلان و ایران داشته، یک رشته کتابها و نوشته‌های سودمند دیگری، جداگانه یا در میان مجلهٔ عالم اسلام پاریس به چاپ رسانیده که مهمتر از همهٔ آنها تاریخ گیلان است که خود نتیجهٔ کوششهای دانشمندانهٔ مؤلف را در امتداد سالهای بسیار در بر دارد و این کتاب است که دوست ما، آقای کدیور، ترجمه کرده‌اند و ما امیدواریم به‌زودی چاپ یافته اندازهٔ کوشش و رنج دانشمند انگلیسی را به ایرانیان نمودار گرداند.

یکی از لغزشهای فرهنگها*

(مهر ۱۳۱۵)

ما بارها این را نوشته‌ایم که در فرهنگهای فارسی لغزش فراوان است و نمی‌توان نوشتهٔ یک فرهنگی را دلیل گرفت. چنانکه همین حال را قاموسهای عربی دارد. به‌تازگی لغزش شگفتی از برهان قاطع به‌دست آورده‌ایم که آن را در اینجا باز می‌نماییم:

زبان پهلوی که زبان زمان ساسانیان است و ما امروز کتابهایی از آن در دست داریم با خط خاصی نوشته می‌شود که آن را هم خط پهلوی می‌نامند. در این خط پاره‌ای واژه‌ها از زبان آرامی (زبان بین‌النهرین که با عربی از یک ریشه بوده) در نوشتن می‌نگارند ولی در خواندن به‌جای آن واژهٔ فارسی را می‌خوانند. مثلاً «من» نوشته «از» می‌خوانند «تبا» نوشته «گاه»

خواتند همچنین صلحا واژه. و اینها را «هزوارش» می‌نامیدند.

جهت این کار روشن نیست و کسانی می‌گویند چون بیشتر دیران و دقترداران دولتی از مردم بین‌النهرین و زبان خودشان آرامی بوده اینان آن واژه‌ها را به خط فارسی درآورده‌اند. هرچه هست پیداست در آن زمان هم زبان ایران بازیچهٔ هوس این و آن بوده.

مقصود این است که در خط پهلوی يك رشته واژه‌های آرامی تنها در نوشتن به کار می‌رفته و اینهاست که «هزوارش» نامیده می‌شده و چون پاره‌ای کتابهای پهلوی را با همان خط خود موبدان نگاه می‌داشتند، چنین پیداست اینان چگونگی را ندانسته و می‌پنداشته‌اند همان واژه‌ها را نیز باید خواند و آنها را از واژه‌های باستان فارسی می‌پنداشته‌اند، و چون نویسندهٔ فرهنگ فارسی در هندوستان با موبدان آشنایی پیدا کرده، موبدان اشتباه خود را به او نیز یاد داده‌اند و این است می‌بینیم دسته‌ای از آن واژه‌ها را در کتاب خود به نام لغت دژندوپازند می‌آورد. اینك چندین واژه را ما از آن فرهنگ در اینجا می‌آوریم:

یتا... به لغت زندوپازند به معنی خانه است که به عربی بیت خوانند.

تینا، پروزن پینا، به لغت زند و پازند گاهی که از گندم و جو به هم می‌رسد و به عربی تبین می‌گویند.

بسر یا... به لغت زند و پازند گوشت را گویند و به عربی لحم خوانند.

به این چند نمونه بسنده می‌نمایم. گاهی نیز واژه‌های باستان پهلوی را که آنها را نیز از موبدان گرفته به همین عنوان می‌نگارد. و اینك نمونه‌ای از آن.

یتانه... پروزن و معنی ییگانه است که ضد آشنا باشد به لغت زند و پازند. «یتانه» شکل باستان واژهٔ ییگانه است که ما امروز هیچ گونه نیازی به آن نداریم به عبارت دیگر واژهٔ جداگانه‌ای نیست.

يك رشته هم این گونه واژه‌ها در فرهنگ پرهان قاطع آمده است — همهٔ اینها نادرست

و بیجاست.

به يك فرهنگ نویس فارسی چه تا آنجاها پیش رود و واژه‌های هزار سال پیش را بیاورد آن هم با این انداز اشتباه؟! چون امروزها می‌بینیم کسانی در پی فارسی سره هستند و از اینجا و از آنجا واژه می‌جویند برای جلوگیری از اشتباه ایشان می‌نویسیم که مبدا فریب این واژه‌ها را در فرهنگ پرهان قاطع بخورند و آنها را در نوشته‌های خود به کار برند.

و چون کسانی هم دعوی پهلوی دانی دارند و گاهی می‌بینیم واژه‌هایی از خود بافته و یا از اینجا و آنجا برداشته به نام واژه‌های پهلوی به خرج می‌دهند، برای جلوگیری از اشتباه اینان نیز می‌نویسیم که بسیاری از هزوارشهایی که در فرهنگ پرهان قاطع آورده، خود آن هزوارش غلط است و مؤلف که دور از آن زبان دیرین بوده نتوانسته شکل درست واژه را به

دست بیاورد.

باید گفت امروز زبان ایران دوره سختی را به سر می دهد، زیرا از جای خود تکان خورده که به راه نوینی بیفتد و جای افسوس است که راهنمای آن يك مشت نادان شده اند و چه بسا که اورا به راه راستی نرسانند و از يك رشته آلودگیها که تازه رها می شود، به يك رشته دیگر آلوده اش سازند. این است ما بار دیگر گفتارهایی در پیمان درباره زبان خواهیم آغاز کرد.

وراج - گرج*

(دی ۱۳۱۵)

گرجیان یکی از مردمان باستان کوهستان قفقازند و از دیرین زمان در تاریخ ایران یاد ایشان کرده شده. ولی نام ایشان «گرج» در نوشته های ایرانی به چندین گونه می آید. در تاریخ روم، در لشکر کشیهای پومپوس و سرداران دیگر، نیز یاد گرجیان کرده شده. ولی رومیان ایشان را به نام «ایبر» شناخته و کشور آنان را «ایبریا» نامیده اند و تا آنجا که پیداست از این نام در نگارشهای ایرانی نشانی دیده نشده و ما نمی دانیم رومیان این نام را از کجا برگرفته اند.

نام «گرج» اصل آن «وراج» (همچون کتاب) بوده، چنانکه در نوشته های سنگی پادشاهان ساسانی در فارس به این گونه آمده. نیز در زبان ارمنی هنوز هم گرجستان را «وراجستان» و گرجیان را «وراجن» می خوانند. سپس در زمانهای دیرتر گاف به جای واو نهاده شده (چنانکه در بسیار کلمه های دیگر این کار رخ داده همچون «وزند»، «ورگ»، «وچارتن» که «گزند» و «گرگ» و «گزاردن» گردیده؛ نیز ژاء یا زاء به جای جیم آمده. به عبارت دیگر کلمه «گراژ» یا «گران» شده. سپس الفواو شده و کلمه «گروژ» یا «گروز» گردیده، گویا از اینجا است که «گروزی»، نام روسی، پدید آمده است.

پس از دیری هم کلمه «گرن» یا «جرن» شده^۲ و تا آخر زمان ساسانیان همین نام بوده و این است در همه کتابهای عربی، که در قرنهای نخستین اسلام نوشته شده، و در همه جا نام «جرن» را می آورند. مسلمانان که به کوهستان قفقاز دست یافتند و مردمان گوناگون و فراوان آنجا زیر

* پیمان، سال سوم، شماره ۱۵، دی ۱۳۱۵.

۱- Iberia — در جای دیگری گفته ایم که آنچه در شمال گاف بوده در جنوب بیشتر با جیم می خوانند. این است می توان گاف و جیم را يك حرف دانست. اینکه کسانی هر کجا جیم می بینند آنرا «عربی شده» می پندارند و درست نیست.

دست شدند در یادکردن همیشه‌گرجیان را «جرز» و خاکشان را «جرزان» می‌خوانند. سپس در قرن پنجم هجری که گرجیان نیرومند شده و با پادشاهان مسلمان به‌جنگ و کشاکش برمی‌خیزند و نام ایشان به‌فراوانی در کتابهای عربی و فارسی برده می‌شود، در این زمان بار دیگر نام تغییر یافته «گرج» (در عربی «کرج» با کاف عربی) آورده می‌شود. و چون در این زمان گرجیان با «ابخازیان»، که مردم دیگری از مردمان قفقاز بودند، دست یکی کرده و همدست‌کوش می‌نمودند، گاهی نیز نام «ابخاز» در کتابها آورده می‌شود. این است گونه‌های آن نام و باید در پیرامون اینها پاره‌ای آگاهیها را بنویسیم:

۱. نام «گرن» میان آبادیهای ایران نیز دیده می‌شود. چنانکه «گرنان» نام دیهی در بیرون تویسرکان و هنوز برپاست. نیز «گرنزان» نام دوآبادی در خراسان بوده که یاقوت در معجم‌البلدان یاد آنها کرده: یکی در نزدیکی مرورود و دیگری در غور و می‌گوید خراسانیان هم «گرنزان»، آبادی نزدیک مرورود، را در نوشتن «جرزوان» می‌آورند. ما چنین می‌دانیم این نامها با آن توده قفقازی پیوستگی دارد. بدین‌سان که دسته‌هایی از آنان از خاک خود برخاسته و در این جاها نشیمن گرفته‌اند، و این است آبادیها به‌نام ایشان «گرنزان»، «گرنزان» نامیده شده که به‌معنی «جایگاه گرن» است.

قرنها گرجیان فرمانبرداری از ایران می‌نمودند و پیش از آنکه به کیش مسیحی بگروند از هر باره با ایرانیان نزدیک و با هم مهر و آمیزش داشتند. پس چه دوری دارد که دسته‌هایی از آنان از جای خود کوچیده یا کوچانیده شده در گوشه‌ای از خاک ایران جاگزینند. چنانکه همین کار را تیره‌های دیگر کرده‌اند و ما در میان آبادیها نشان آن را می‌یابیم. مثلاً «دیلمان» و «دیلماق» گیلان و «گیلارد» و «گیلوان» و «گیلیان» و «مادوان» و «ماهان» و «مایان» و «پارسجان» و «پارسیان» و مانند اینها در نامهای دیهه‌های امروزه و آبادیهای دیرین فراوان است و اینها نمونه‌ای است که دسته‌هایی از دیلمان و گیلان و مادان و پارسان، که تیره‌های باستان ایران بودند، از جای خود کوچیده و یا کوچانیده شده‌اند و در جای دیگر نشیمن ساخته‌اند و آبادیها به‌نامهای ایشان خوانده شده. اگر در نامهای آبادیها جستجو کنیم مانند اینها را فراوان پیدا می‌کنیم.

نام «قادیسه» در تاریخها شهرت دارد. در آنجاست که جنگ بزرگ ایران و عرب رخ داده. من گاهی می‌پنداشتم این نام با تیره «گادوشی»، که از مردمان باستان ایرانی و امروز به نام «تالش» خوانده می‌شوند، پیوستگی دارد و لسی چون در این باره تنها به‌پندار نمی‌توان بس کرد و باید دلیلی هم از تاریخ در دست داشت چیزی نمی‌نوشتیم. لیکن در چندی پیش در یکی از تاریخهای ارمنی پیدا کردم که نام آنجا به‌زبان خود ایرانیان «گادوشان» بوده و اینکه «قادیسه» خوانده می‌شود از روی تغییری است که عرب داده. از اینجا پندار من نیرو گرفت. چنین پیداست که «گادوشان» که مردمی دلیر و جنگجو بودند گروهی از ایشان را از کوهستان خود

کوجانیده در سرحد ایران و عربستان نشین داده‌اند و از آنجا به نام اهلان «گابولان» نامیده شده است. این هم نمونه دیگری از آن است که آبادیها به نام نشینندگان خوانده می‌شدند.

۲. نام «جرز»، که گفتیم در کتابهای آغاز اسلام فراوان برده می‌شود، چه با آن را با نام «خزر» بهم می‌آمیزند.

«خزر»، که مردمی در آن سوی دربند و در شمال دریای خزر بودند و پادشاهی بروی خود داشتند و در آغاز اسلام جنگهایی با مسلمانان نمودند و سپس تا آذربایجان تاخت و تاز می‌کردند، از اینجا یاد ایشان در تاریخها کرده می‌شود. و چه بسا که «خزر» می‌نویسند آن نیز «جرز» خوانده می‌شود زیرا دو نام به هم دیگر نزدیک است و در کتابهای آن زمان کمتر نقطه بروی حرفها می‌گذاشتند.

اگر کسی جستجو کند مثالهای بسیار پیدا خواهد کرد ولی مათها به مثال پس می‌کنیم: عماد کاتب اصفهانی، که تاریخ سلجوقیان را نوشته، در داستان آلپ ارسلان می‌نگارد:

«و او غل السلطان فی بلاد الخزر من طریق نخجوان» در این عبارت به جای «الخزر» بایستی «الجرز» آورده شود زیرا مقصود گرجیان است نه خزران.

چنانکه گفتیم خزران در آن سوی دربند بودند و آلپ ارسلان هیچ‌گاه از دربند نگذشت و آنگاه لشکر بردن آلپ ارسلان بر سر گرجیان داستان پس مشهوری است.

این اثر در سال ۴۲۱ یاد فضلون شدادی را، که از فرمانروایان آن زمان به شمار می‌رفت آورده می‌نویسد: «فاتق انه غزا الخزر هذه السنة...» در اینجا هم به جای «الخزر» بایستی «الجرز» باشد. زیرا فضلون با گرجیان جنگ نموده با خزران چنانکه ما داستان او را در شهر یادان گمنام یاد نموده ایم. نیز این اثر در سال ۵۱۴ می‌نگارد: «فی هذه السنة خرج الکرج و هم الخزر الی بلاد الاسلام». همین عبارت را این عبری نیز با اندک تغییری می‌آورد در اینجا نیز به جای «الخزر» «الجرز» درست است.

به این سه مثل بسنده می‌کنیم. ولی مانند آنها بسیار است و کسانی که به تاریخ می‌پردازند باید این نکته را در یاد داشته باشند و بهر کجا که به نام «خزر» رسیدند آن را سنجیده این پیدا کنند آیا خزران خواسته می‌شود و کلمه بدان‌سان که نوشته شده درست است یا مقصود گرجیان است و کلمه نادرست نوشته شده. نه اینکه درهمه جا لغزش باشد و در همه جا گرجیان مقصود باشد، زیرا چنانکه گفتیم خزران قرن‌ها به ایرانیان پیوستگی داشتند و پس از پیدایش اسلام نیز تا قرن سوم و چهارم یکی از دشمنان اسلام به شمار می‌رفتند و در آران و آذربایجان به تاخت و تاز می‌پرداختند. چیزی که هست پس از قرن سوم دیگر کمتر دیده می‌شوند و در قرنهای دیرتر گرجیان به میدان درآمده در تاریخ پدیدار هستند. پس باید از روی سنجش پس و پیش سخن و از راه اندیشه پی برد که کدام دسته مقصود است.

این نیز درخور گفتگوست که آیا لغزشهای یادکرده شده از رونویسان است یا از خود تاریخ‌نویسان؟ مثلاً آیا ابن‌اثیر این لغزش را نموده که «جرز» که در يك جایی بوده آن را «خزر» پنداشته و گرجیان را از نژاد «خزر» انگاشته یا او چنین پندار بیجایی نداشته و رونویسان کتاب آن را تغییر داده‌اند؟ در این باره دلیلی در دست نیست و می‌توان گفت ابن‌اثیر مرد دانشمندی بوده به‌چنین پندار نادرستی دچار نمی‌گردیده لیکن عماد اصفهانی و ابن‌عبری گویا لغزش از خود ایشان است.

ابن‌انطون که کتاب ابن‌عبری را چاپ نموده بر عبارت او که می‌گوید: «خرج الكرج و هم الخزر الى بلاد الاسلام» خرده گرفته می‌نویسد: «كرج كجا و خزر كجا؟...» ولی ابن‌انطون ریشه لغزش را به دست نیاورده است.

اختر شناسی - گاهشماری

ستاره‌های دمدار*

(اردیبهشت ۱۳۵۳)

در مقاله «علم هیئت» مندرجه در شماره اول سال دوم دوره جدید «وزنانه کاوه»، که اجرام سماوی را تا آخرین سرحد فضای لایتهای که کشفیات فنی یا حدسیات توانسته است به آنجا برسد مورد بحث قرار داده بود، از ستاره‌های دنباله‌دار ابدأ ذکرى نشده بود، لهذا نگارنده نیز خواستم راجع به آنها شرحی نوشته و به خوانندگان تقدیم دارم.

اگر در تصور عالم شمسی ستاره‌های دنباله‌دار را نیز منظور داریم بهتر آن است که آن را به مملکت بسیار وسیع و مستقلی تشبیه نماییم که خورشید سلطان پردبدبه و بامیمنت این مملکت آسمانی در مرکز مستقر و هر يك از ستاره‌های هشتگانه بزرگ (عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون) در ناحیه‌ای از مملکت به حکمرانی و سرپرستی رعایا مشغول می‌باشند. و در مابین قلمرو مریخ و مشتری يك دشت بسیار پهناوری را تصور می‌نماییم که قریب ۷۵۰ از سیارات كوچك دورینی که شبه سیاره نامیده می‌شوند ماسد ایلات و عشاير چادر نشین کوچری در اطراف آن ساکن و منتشر می‌باشند، در این صورت می‌توانیم ستاره‌های دنباله‌دار را هم به نمایندگان یا به مأمورین مخصوص تشبیه نماییم که از طرف سلطان به اطراف مملکت اعزام می‌شوند و هر يك به نوبت خود، در مدت معینی مأموریت خویش را انجام داده و بهر کر عودت می‌نمایند.

ستاره‌های دمدار، مانند اجرام آسمانی همواره در آسمان دیده نمی‌شوند و فقط در هر چند سالی يك بار طلوع می‌نمایند و پس از مدتی خودنمایی و تجلی، دوباره از انتظار عایب می‌گردند، لهذا قدمای منجمین آنها را در ردیف اجرام سماوی محسوب نداشته و مهمانی ناگهانی و ناخوانده پنداشته‌اند و منشأ آنها را بخارات متصاعد از زمین می‌دانستند که چون به کره نار می‌رسند مشتعل گردیده و ستاره‌های دمدار و گیسودار و ریشدار تشکیل می‌دهند و پس از مدتی

عرض اندلم و خودنمایی دوباره ناپیدا و نابود می گردند. این است که در تألیف قنما چندین اهمیتی به شرح احوال اینها نداده و نسبت به تحقیق اوضاع آنها لایقیدانه رفتار کرده اند^۱.

ولی به واسطه کشفیات جدید مسلم گردیده است که دمدارها بر دو نوع می باشند: قسمتی از آنها که «دمدارهای دوری» نامیده می شوند از اعضای خانواده شمس مابوده مثل سیاره ها در مدار مخصوصی به دور خورشید می گردند لیکن تفاوتی که با سایر سیارات دارند (علاوه از تباین شکل و صورت که محسوس می باشد) آن است که سیارات هشتگانه بزرگ، که ما آنها را به حکمرانان ایالات تشبیه کردیم، هریکی از فاصله معینی به دور آفتاب می گردند و مداری را که تشکیل می دهند با مدار سیاره دیگری تقاطع و اتصال ندارد و شبه سیاره های دورینی کوچک، که تاکنون قریب هفتصد از آنها کشف گردیده، اگر چه به مددیگر خیلی نزدیک بوده و مدارهای آنها اغلب با مددیگر تقاطع می کند لیکن باز هم از فاصله محدودی که در مابین مریخ و مشتری دارند تخطی نمی نمایند^۲، چنانکه ما نیز آنها را به ایلات و عشایر کوچری تشبیه کردیم که در موقع کوچ به ییلاق و قشلاق و به اراضی همدیگر عبور نموده و حق تخطی به ولایات خارج از حوزه سکونت خود ندارند. ولی ستاره های دمدار برخلاف هر دو صنف از سیارات بزرگ و کوچک، در امتداد سیرشان از نقطه پایین مدار تا نقطه اوج اقلامدارهای چندی از سیارات را قطع می نمایند و به همان طور است در موقع عودت و بازگشت، بلکه يك عده از این دمدارها هستند که از مدار نپتون آخرین سر حنمنظومه شمسی که ما آن را مملکت مستقلى فرض کرده ایم بدان طرف گذشته و مدتی در خارج به سیر و سیاحت پرداخته و باز عودت می نمایند.

نوع دوم از دمدارها آنهايىند که اگر چه به عالم شمسی ما وارد یعنی به آفتاب نزدیک می شوند و ما آنها را با چشم ساده و یا منجمین فرنگ به واسطه دوربینهای بزرگ تماشا می نمایند از اعضای این خانواده و از بومیان این مملکت نبوده و همینکه از نزدیکی آفتاب دور گردیده و از مد نظر غایب می شوند بار دیگر باز نمی گردند و مجدداً ممکن نیست در عالم شمسی ما دیده شوند. قسمت عمده دمدارها، یعنی قریب سه ربع آنها، از این نوع دوم می باشند و می توان آنها را به سیاحین و جهانگردان تشبیه کرد که به قصد بازدید و کشف برای يك دفعه به مملکت آسمانی ما وارد می شوند و پس از انجام مأموریت خود دوباره به مملکت معهود خود مراجعت می نمایند.

۱- دموکراتیس (مقصود دموکریتوس یا ذیمتر اطیس است. - گردآورنده) معروف به «فیلسوف خندان» که یکی از حکمای یونان بوده و در قرن پنجم قبل از میلاد می زیسته ظهور ستاره های دمدار را از نتایج اقتران دو سیاره می پنداشته است، عقیده مشارالیه با آنکه حدس و تخمینی پیش نبوده و با بسیار دلایل و براهین بطلان آن معلوم است باز هم طرف توجه و اعتقاد منجمین ایرانی است.

۲- همان الدوله در مقدمه تقویم همین سال خود در بیان حوادث سال، که از اوضاع کواکب استخراج کرده، ظهور دنباله دار را نیز قید کرده است. ۲- مگر یکی از آنها موسوم به اریوس EROS که در نقطه پایین مدار خود از مدار مریخ به این طرف گذشته و به زمین ما بسیار نزدیک می شود.

دمدار در اول ظهور خود که منجمین به واسطه دورینه‌های خود می‌بینند نظیر قطعه ابر روشنی بوده و دم دارد و یادم آن چندان گنده و ددلز نمی‌باشد ولی رفته رفته که جلو می‌آید هر چه به آفتاب نزدیکتر می‌شود دم یا دنباله آن نیز به همان اندازه بزرگتر و ددلزتر می‌گردد تو گویی دم جزو تشریفات و جلالتی است که ستاره از لوازم و مقتضیات تشریف به‌محض ملو کانه خورشید تصور می‌نماید، مانند اغلی از ملاهای ایران که تنها و بی «صدای نطین» به‌جایی رفتن و به‌خصوص در مجالس عمومی و در حضور امرا و حکام حاضر شدن را به‌قول خودشان کسر شأن علما دانسته و برای خویشتن دنباله مخصوصی از مریدان احسن و نوکرهای بی‌سروسامان درست می‌کنند و یا مثل پاره‌ای از شاهزادگان پوسیده و مفلوک که در مواقع تشریف به‌دربار یا جای دیگر نوکرهای موقتی با اجرت یومیه کرایه می‌کنند.

پاره‌ای از دمدارها هستند که مثل ماکیان کا کلدان علاوه بر دم دور سرشان گیس و زلف نیز دارند. بعضی دیگر، به‌خصوص آنهایی که فقط یادورینه‌های بزرگ (تلسکوپ) دیده‌می‌شوند، مانند مرغ «لیمه» اصلاً دم نداشته و مثل ابر روشنی ظهور می‌نمایند و از طرف دیگر پاره‌ای از آنها دشان فوق‌العاده دراز بوده و بیشتر از مسافت مابین آفتاب و زمین بالغ می‌شود و این نحو از دمدار از کنار افق تا بالای سرما (سمت الرأس) ممتد گردیده و منظره غریبی تشکیل می‌دهند و هر چه بیشتر نظر دقت مردم را جلب می‌نمایند و به‌قول مسیوفلاماریون «حتی کسانی که به تماشای آسمان عادت ندارند آنها نیز به تماشای می‌پردازند و تا مدتی در ملاقاتهای خود مشغول صحبت از دمدار می‌باشند» و وحشت و ترس بر مردم غلبه می‌نماید و میزان یاومسرای هر چه وسیعتر می‌گردد و ملاهای محله‌نشین و شیخهای نیمه‌ملا به‌معجم‌نامه و کتب اختیارات مجلسی رجوع کرده و از بلایی که از ظهور دمدار روی خواهد داد خبر می‌دهند .. قحطی و گرانی خواهد شد، وبا خواهد آمد، جنگها و خونریزها روی خواهد داد، سیل شهرها را خراب خواهد کرد... و مردم را برای رفع بلا و دفع آفت به‌دادن نذر و صدقه که قسمت عمده آن نصیب ملاها می‌شود امر و تشویق می‌نمایند و برای سبدهای مال جدم و بگیری وسیله استفاده و تهدید فراهم می‌آید.

ولی دمدار با کمال بی‌اعتنائی به وحشت و ترس مردم، راه خود را در میان ستاره‌ها پیش گرفته و با نهایت احترام و ادب، یعنی همواره سرش به‌طرف خورشید و دمش به‌طرف عقب، سیر خود را امتداد می‌دهد و روز به‌روز به آفتاب نزدیکتر می‌شود، و پس از وصول به نقطه حضیض مدار خود و قدری توقف در نزدیکی آفتاب، که شاید به‌عرض راه پورتهای مسافرت و

۱- شاعری خال گوشت ابروی یار را بسته‌ده دنباله‌دار تشبیه کرده و از آن نیز بنای ترس و مقام گدازده است
بدیعت؛
۲- بعضی از دمدارها به آفتاب خیلی نزدیک می‌شود پس تا حدی که فاصله آن از آفتاب کمتر از یک سن فاصله عطارد می‌گردد که نزدیکترین سیارات است به آفتاب.

یا به شرح مأموریت و مقصد خود می‌پردازد، دوباره اجازه مرخصی تحصیل کرده و به عادت درباریان سلاطین شرق که در موقع مرخصی و بیرون آمدن از حضور همایونی تا از مد نظر اعلیحضرت سلطان غایب نگردیده باید عقب عقب راه رفته و در هر چند قدمی سجده به جا آورند، دمدار ما نیز به همین منوال به طور قهقرا یعنی باز هم سرش به طرف آفتاب و دمش به طرف عقب راه افتاده و روز به روز از آفتاب دورتر و روشنایش ضعیفتر و دنباله اش کوتاهتر می‌شود و اخیراً از مد نظر ما غایب و در اعماق فضای نامحدود ناپدید می‌گردد. حالا دیگری دوباره باز گردد... و کها از تماشای آن حظی ببرند... یا دیگر هیچ باز نگردد و عالم شمسی ما را وداع ابدی گوید... آن را خدا می‌داند.

اغلی از دمدارهای دوری، بسیار معروف بوده و هر يك اسم مخصوص دارد از جمله: هاله^۱، تامپل^۲، برورسین^۳، فای^۴، ییلا^۵، و مدت دور آنها خیلی متفاوت می‌باشد. آنچه مدت دورش از همه کمتر است و طلوعش خیلی زود زود وقوع می‌یابد دمدار «انک»^۶ است که در هر سه سال و نیم يك مرتبه دور خود را تمام می‌کند. بعضی دیگر در زیاده از یکصد سال و بلکه پاره‌ای از آنها چنان‌داده وسیعی را پیش می‌گیرند که دیگر ممکن نیست در کمتر از هزار سال دوباره به نزدیکی آفتاب ما بیایند و اهالی زمین آن را ببینند. در باب دمداری که در سال ۱۸۱۱ طلوع کرده مسیو فلاماریون می‌گوید که بعد از سه هزار سال دیگر باز به افق برمی‌گردد و اخلاف ما آن را می‌بینند.

معروفترین و منظمترین دمدارهای دوری، دمدار «هاله» است که در هر هفتاد و شش سال و کسری یکبار در افق ما دیده می‌شود. تا حال ۲۶ مرتبه طلوع آن را در کتب تواریخ و ارداد ضبط کرده‌اند و آخرین دفعه ظهورش در سال ۱۳۲۷ هجری بود که ما خود به تماشای آن موفق گردیدیم. کاشف این دمدار مستر هاله از منجمین معروف انگلیس و از علمای قرن هفدهم میلادی است.

مستر هاله در نتیجه يك سلسله حسابات و زحمات کثیره پیدا کرده بود که دمدارهای سال ۱۵۳۱ و ۱۶۰۷ و ۱۶۸۲ که در هر ۷۶ سال و کسری منظمأ طلوع کرده و منجمین در هر دفعه آن را به تحت مراقبت و رصد آورده و اطلاعات خود را نوشته‌اند، باید يك دمدار باشد که در هر ۷۶ سال و کسری يك دفعه مدار خود را طی کرده به دور آفتاب می‌گردد و از اینجا حلس-

۱- Halley ۲- Tempel ۳- Brorsen ۴- Faye ۵- Biela، دمدار بیلا سرگشتن شگفتی دارد؛ کاشف آن «بیلا» يك نفر صاحب منصب اطریشی است که در سال ۱۸۲۶ موافق حسابهای مشارالیه هر شش سال و هفت ماهی مرتباً ظهور می‌کرد ولی در سال ۱۸۴۶ دمدار بیچاره به چه حادثه معادف گردید که در پیش تماشاگران و ادبای رصد یکباره ترکیده دوپاره گردید و ما همان حال مدت ظهور خود را ادامه داده و غائب گردیدیم. در سال ۱۸۵۲ همان دوپاره باز هم در میت همدیگر طلوع کردند فقط فاصله میان آنها خیلی زیادتر گردید. بود. از آن وقت دیگر دمدار مذکور طلوع نکرده و تا حال معلوم نگردیده که چه بلایی به سرش آمده و کجا رفته است. ۶- Encke

می‌زد که همین دمدار در سال ۱۷۵۹ باز ظهور خواهد نمود ولی منجم مشارالیه در سال ۱۷۴۸ وفات کرده و عمرش وفا ننمود که طلوع دمدار را در سالی که خبر داده بود تماشای نماید. لیکن منجمین دیگر حسابات او را تکمیل و فکرش را تقویت کرده و در سال موعود منتظر ظهور دمدار نشستند. ولی پیش از آنکه منجمین به رؤیت دمدار موفق گردند یک نفر زارع آلمانی^۱ با دورین مخصوص خود آن را دیده و مؤدهاش را به منتظرین رساند. دیگر پس از این اتفاق مسئله پر واضح گردید که دمدارها، اقلاً یک قسمی از آنها، از اعضای خانواده شمسی ما بوده و در دمدار مخصوص به دور آفتاب می‌گردند. اخیراً منجمین از سایر دمدارها نیز به تحت رصد آورده و در آن باب کشفیات مهم به عمل آوردند. دمدار هاله به علاوه امتیازی که در عالم علم دارد در تاریخ نیز معروف است زیرا به واسطه بزرگی حجم و جثه و طول می که دارد در هر دوره از ظهور خود نظر عموم را به سوی خود جلب و در قلوب اهالی تولید وحشت و اضطراب نموده است. در همین تألیفات مورخین عالم اسلام، در خیلی جاها، خبر ظهور ستاره دنباله دار و ترس و هراس مردم را پیدا می‌کنیم که از روی حساب معلوم می‌گردد که دمدار هاله بوده است. این اثر در حوادث سال ۲۲۲ مطابق ۸۳۷ میلادی می‌نویسد: «و هم در این سال ستاره‌ای از طرف یسار قله طلوع نموده و قریب چهل شب ظاهر بود و دنباله مانند داشت. در اول ظهور خود در طرف مغرب بود بعد در جانب مشرق دیسه شد و خیلی بزرگ بود. مردم در اضطراب سختی افتادند.»^۲

و همچنین در حوادث سالهای ۴۵۸، ۵۳۹، ۶۱۹ نزدیک به همان عبارت و مضمون به ظهور دمدار قید کرده است. در تاریخ نگارستان می‌نویسد:

آورده‌اند که در سنه ستین و ثمان مائه در اواخر دولت بابر میرزای بن بایستقر بن میرزا شاهرخ ذوابه‌ای در غایت بزرگی و مهابت در حوالی برج ثور، که خانه هشتم طالع پادشاه مذکور بود، ظاهر شد اولیای دولت او از این معنی یس هراسان بودند، اهالی خراسان که از یمن معدلت آن شهنشاه عالی‌شان سالها در مهاد امن و امان روزگار گذرانیده بودند در لجه اضطراب افتادند.

۱- این زارع را بازارعین ایرانی می‌توان طرف مقایسه قرار داد؛ ۲- ابونعمان شاعر معروف عرب، در سال ۲۲۲ هجری قصیده در فتح عمودیه و مدح المعتمد بالله عباسی و تکدیج منجمین گفته است از جمله یک بیت آن این است:

و خوفوا الناس من دهيا مظلمة لما يدا الكوكب العربي ذوالدب
موافق تحقیقات صاحب مجله «المقتطف» مقصود ابونعمان از «الكوكب العربي ذوالدب» همان دمدار هاله است که سال قبل (۲۲۲) طلوع کرده بود و منجمین در باب نتائج و تأثیرات آن شایعات غریبی داده بودند و شاید مغلوب شدن معتمد در جنگ با رومیان و عدم امکان فتح عمودیه را هم می‌تواند از طلوع مدعی استخراج کرده بودند. قصیده ابونعمان یکی از شاهکارهای عالم ادبیات و فتح عمودیه که حالا «بروس» نامیده می‌شود و مدوح در آمدن تفوهای منجمین از قضایای معروف است. میرزا مهدیخان در «منشآت» به همین قصیه اشاره کرده: شهم که در دولت،

در سال ۱۲۵۶ میلادی که سلطان محمد فاتح عثمانی تازه اسلامبول را فتح کرده و سطوت وصولت دلیران ترک ارکان عالم مسیحیت را به تهزلزل آورده بود، ستاره هاله باجالبترین منظره یازهم طلوع نموده و دم آن از کنار افق تا سمت الرأس ممتد گردید، در عالم مسیحیت وحشت و اضطراب غریبی از طلوع ناگهانی این ستاره تولید گردید و آن را بلای بزرگی برای عالم مسیحیت و علامت جهانگیری سلطان فاتح پنداشتند، و پاپ امر نمود که مسیحیان در کلیساها به دعا و زاری پرداخته و در ظهرها ناقوس بنوازند و از خدا درخواست نمایند که عالم مسیحی را از شر شیطان و کفار و ستاره دمدار در حفظ خود نگهدارد.

آخرین دفعه ظهور هاله را در سال ۱۳۲۸ هجری در نظر داریم که در میان مردم چه قسم هراسها و ترسها نموده بود. می توان گفت که وحشت اهالی ایران در این دفعه خیلی بیشتر از سایر دفعهها بود. چه به علاوه اینکه عقیده تأثیر کواکب در حوادث و امور عالم در این مملکت شیوع دارد، در سال مذکور منشأ دیگری برای اضطراب و توحش اهالی از فرنگستان و عالم متمدن سرایت کرده بود که دمدار در سیر خود با کره ارض تصادم نموده و زمین منفجر خواهد گردید. اضطراب بعضی اهالی به حدی رسیده بود که قهرا از شغل و کار خود دست کشیده و به انتظار خرابی عالم و ظهور قیامت موعود روز می شمردند.^۱

اما مسئله تصادم با کره ارض یا سایر صدمات و آفات را که اهالی اروپا و بعضی علمای فن از دمدار منتظر می شوند، چون تا اندازه ای مربوط به مسائل فنی است و با لهجه علمی بیان می شود برای ما بهتر آن است که مسکوت عنه بگذاریم. ولی درباره ترس و وحشتی که از قدیم الایام در میان اهالی شرق به خصوص ایرانیان در مواقع ظهور ستاره دنباله داری تولید می شود در خاتمه مقاله خود چند سطری می نگارم:

بدیهی است که در هر سال و در هر نقطه عالم حوادث مختلفه و رنگارنگی روی می دهد. دفتر کبیر روزگار چطوری که صفحه های سیاه و تیره رنگی دارد صفحه های بسیار درخشان و تابناکی را نیز حاوی است ولی در موقع ظهور دمداری و یا در سایر اوقات که منجمین از اوضاع آسمانی، وقوع حوالت ناگواری را خبر می دهند، عادت مردم بر این است که وقایع خوش و نافع به حال عموم را از امور عادی پنداشته حوادث ناگوار را به اثرات دمدار تطبیق می نمایند.^۲

مثلا در سال ۱۲۵۱ که باز ستاره دمدار هاله طلوع کرده بود سال دویم سلطنت محمد

۱- مدیر جریده «زاینده رود» اصفهان توقیف جریسدانش و مجبوس گردیدن خود را نیز از ظهور دمدار دانسته در اشماد هزل آمیز خود، پس از بیان سرگذشت، خویش می گوید:

این همه رنج و غم و درد و تعب حاصل آمد از ظهور ذوذنب

۲- بعضی از مورخین عرب در قهمت و افتراژدن تا حدی تند رفته که اغلب حوادث فاکوار و فجایع مهمه را از تاریخی و خرافی، از قبیل قتل قایل و طوفان فوح و آتش انداختن ابراهیم خلیل و هلاک قوم عاد و نمود و قتل عثمان و شهادت امیرالمؤمنین، را به ظهور دمدار نسبت داده است.

شاه قاجار بود، در این سال در ایران بسیار وقایع مهمه روی می‌دهد. از جمله مرحوم قاجارستقام که به قول یکی از مورخین سلطنتی «چون مملکت ایران را از همه گردنکشان خالی دید و جسیع اولاد خاقان را در قبضه اقتدار و اختیار خود یافت به انجلم خیال محالی که داشت پرداخته از باغ لاله‌زار به نگارستان احضار و سه روز در آنجا محبوس می‌شود و در می‌گذرد (۱) و همچنین در تمام بلاد ایران وبا ظهور می‌نماید و قریب پنجاه هزار نفر تلف می‌شوند و از آن طرف حاجی میرزا آقاسی به صدارت عظمی و ناصرالدین میرزا (ناصرالدین شاه که در آن وقت چهار سال بیش نداشت) به ولایت عهد انتخاب می‌شود و در تمام بلاد ایران جشن گرفته می‌شود» از این وقایع آنکه قتل مرحوم قایم مقام و ظهور و بابت از روی تحقیق قبل از ظهور دمدار بوده و به عالم آن ربطی ندارد، و اما ولایت عهد ناصرالدین میرزا و صدارت حاجی میرزا آقاسی اگر از تأثیرات دمدار هم باشد در ردیف خونریزی و قحط و وبا و سیل‌های خرابی که مردم از دمدار توقع دارند نیستند، و علاوه امثال همین وقایع را در سال‌های دیگر که ابداً ستاره دمداری نمایان نبوده می‌بینیم: در سال ۱۲۶۸ «به اقتضای رأی صواب‌نمای همایون و نظر به مصالح ملکی، میرزا تقی‌خان اتابک اعظم از منصب امارت نظام و وزارت عظمی و لقب اتابکی و سایر مشاغل و مناصب به کلی خلع و معزول» می‌شود و «در قریه فین کاشان وفات (۲)» می‌نماید و «میرزا آقاخان اعتمادالدوله به جای او به تفویض منصب صدارت عظمی انتخاب و منتخـر» می‌گردد و در سال ۱۲۷۸ مظفرالدین میرزا به ولایت عهد انتخاب می‌شود، و در سال ۱۳۱۵ و بایبی در ایران و بلکه در اغلب نقاط آسیا ظهور می‌نماید که تنها در تبریز و اطراف آن زیاده از پنجاه هزار نفر تلف می‌شوند.

در سال ۱۳۲۷، که باز هم هاله طلوع کرده بود، ایران‌گریبان خود را پس از کشمکشهای زیاد و جنگهای خونین طاقت فرسا تازه از چنگال محمد علی شاهما و لیا خوف‌ها خلاص کرده و دوره دوم مجلس شورای ملی افتتاح گردیده بود و اهالی ایران خودشان را در نهایت شاد کامی و خوشحالی حس می‌کردند و هیچک از بلایایی که منجمین به دمدار بیچاره می‌بندند وجود نداشت.

اگر سال مذکور را با سال ۱۳۲۶، که شاه مجلس را به تسوپ بسته و بساط آزادی را به کلی برچیده بود و تبریز نه ماه تمام در محاصره قشون دولتی بود و اشرار در هر طرف مملکت جان و مال اهالی را مورد تاخت و تاز قرار داده بودند، همچنان با سال ۱۳۲۹، که شاه مخلوع از راه استرآباد به قصد فتح طهران و اشغال دوباره تخت و تاج وارد خاک ایران شده بود و سالارالدوله برادر شاه با چهل نفر اشرار الوار و اکرا در کردستان غارت‌کنان به طرف طهران پیش می‌رفت و علاوه از اینها سیاست خارجی مملکت در مواجهه آخرین ضربت قاطعه استقلال بر باد دهنده دو همسایه جنوب و شمال واقع شده بود، آری اگر سال مذکور را

با این سالها بستجم و وقایع اوایل سال ۱۳۳۵ را نیز علاوه نمایم که روسها در تبریز آزادیخواهان را بهادر اعدام می‌زدند، باید بگویم که سال ۱۳۲۸ برای ایرانیان بهترین و فروخته‌ترین سالی بوده است و بیچاره دمدار بجز از یمن و برکت، نحوستی نداشته است. تبریز ۱۲ شوال ۱۳۳۹

روزها از کجا می‌آغازند؟*

(فروردین ۱۳۱۳)

روز - شب

داستان‌گردانیدن تاریخ «قمری» را به تاریخ «خورشیدی» هم می‌دانیم. این یکی از کارهای بسیار نیکویی است که در ایران روی داده. کسانی که در زمینه تاریخهای اروپایی و یهودی و دیگر مردمان آگاهی دارند می‌دانند که امروز بهترین و درست‌ترین تاریخ این است که ایران دارد و شایسته است که اروپاییان و دیگران نیز از این تاریخ پیروی نمایند.

ولی در این باره گوشه‌های تاریکی بازمانده که باید روشن گردد و همگی آن را به کار بندند. یکی از آنها این است که آیا روزها از کجا آغاز شود؟ چنانکه همه خوانندگان می‌دانند ما در شرق شب را پیش از روز شماردیم. به این معنی که در نزد ما «شب پنجشنبه» آن شبی می‌بود که پیش از روز پنجشنبه است. «شب آدینه» آن شبی می‌بود که فردایش آدینه است. ما آغاز روز را از شامگاه، که هنگام فرو رفتن آفتاب است، گرفتیم. ولی اروپاییان آغاز شبانه روز را از نیمشب گرفته نیمه نخست هر شبی را از روز پیش می‌شماردند. از روی شمارش آنان «شب پنجشنبه» ما يك نيمش از چهارشنبه و تهنیم دیگرش از پنجشنبه بودی.

ما با اروپاییان جداییهای بسیار می‌داشتیم که یکی هم این می‌بود. ولی از سی و چهل سال پیش ما با اروپاییان نزدیک شدیم و بسیار چیزها را از آنان گرفتیم که یکی هم ساعت شماری بود. همچون ایشان ساعتهای خود را از نیمشب به راه انداختیم. از اینجا درباره شب و روز نابسامانی پدید آمد و بدانسان که همه می‌دانیم دورویی رخ داد.

اکنون باید دید ما چه می‌کنیم؟... آیا شیوه پیشین خود را نگه می‌داریم، یا پیروی از شیوه اروپایی می‌کنیم؟ اینجا می‌خواهیم این را روشن گردانیم.

۱. ما در زمانهای پیش «تاریخ قمری» را برگزیده بودیم و در تاریخ قه

از دیده شدن ماه نو آغاز یابند. از روی آن تاریخ شب یکم ماه آن شیء است که ماه نو دیده شود و پیداست که باید شبانروز از شامگاه که هنگام دیده شدن ماه نو است آغاز گردد. با تاریخ قمری ناچاری می‌بود که شب را پیش از روز دانیم. ولی اکنون که تاریخ قمری را در راه کرده تاریخ خورشیدی را برگزیده‌ایم آن ناچاری از میان رفته است.

۲. در آن زمانها ما ساعت‌مان را از شامگاه (از سدرسته) راه انداختیم و جلوگیری نمی‌بود از اینکه شب را جلوتر از روز شماریم. ولی امروز که به پیروی از اروپاییان ساعت‌مان را از نیم‌سپرده می‌اندازیم ناچاری است که نیمه نخست شب از شمار روز پیش باشد. چنانکه در راه انداختن ساعت پیروی از اروپاییان کرده‌ایم، باید درباره شب و روز نیز پیروی کنیم، و گرنه نابسامانی بسیار رخ خواهد داد.

هنوز کسانی هستند که ساعت شماری اروپایی را پذیرفته‌اند و باز ساعتهای خود را از غروب راه می‌اندازند. ولی این نادانی است زیرا شیوه ساعت شماری اروپایی بهتر و درستر است و شیوه خود ما پایه درستی نمی‌داشته.

هنگام نیم‌روز که آفتاب به بالای سر می‌آید درست پس از یست و چهار ساعت دیگر باز بالای سر خواهد بود و ساعت ما که از نیم‌روز و از نیم‌شب آغاز به گردش می‌کند گردش خود را بی‌هیچ کمی و کاستی به پایان خواهد رسانید. ولی هنگام شام که آفتاب فرو می‌رود فردا دو دقیقه پیشتر یا پست‌تر از آن هنگام فرو خواهد رفت. از این رو ساعتی که از شامگاه به گردش پرداخته روزانه دو دقیقه پیش یا پس خواهد بود. بهمرحال چون شیوه ساعت شماری اروپاییان بهتر است ما به نام ارج‌گزاردن بهر نیکی باید بی‌چون و چرا آن را پذیریم.

۳. در زمانهای گذشته چراغ الکتریکی نمی‌بود و شامگاهان، تاریکی خیابانها را فرا گرفت و مردم ناچار بودند که روز را پایان یافته دانسته و دست از کار برداشته به‌نانهایی خود بازگردند و در اندیشه فردا باشند. از این رو آغاز شبانه روز از شامگاهان نه تنها زیانی نداشتی خود بجا نیز بودی. ولی اکنون که در سایه فراوانی چراغهای الکتریکی شبها نیز خیابانها روشن است و مغازه‌ها تا دیری از شب باز می‌باشد و کارهای روزانه همچنان دنباله یافته به‌شب می‌پیوندند، شامگاه را آغاز روز دانستن و روز را از شب جداگرداندن نه تنها می‌شوند است مایه برخی نابسامانی نیز تواند بود. پس اینکه ما درباره روز و شب پیروی از اروپاییان کنیم از هر باره بجاست. این است در اینجا می‌گیریم که از این پس، شب هر روزی آن را خواهیم دانست که پس از روز می‌آید. در تاریخ گذاردن نیز همان کار را خواهیم کرد.

و برای این کار بهتر است نام روز را پیش از شب بیاوریم که از هر باره با گذشته جدا گردد مانند: «آدینه شب من به‌خانه شما خواهم آمد». پیداست خواست ما آن شیء است که پس از آدینه می‌آید یا «شنبه شب، یکشنبه شب...»

پیداست که از اینجا دشواریهایی در تاریخنویسی پدید خواهد آمد و لسی این دشواری سخت‌تر از آن نخواهد بود که از گردانیدن تاریخ قمری به تاریخ خورشیدی پدید آمده. تاریخنگار باید هوش دارد و هر کجا که نیاز افتاد این باز نماید که در گذشته شب را پیش از روز گرفتند و اگر در جایی شب آدینه گفته شده همان است که ما اکنون نیمه‌اش را از روز پنجشنبه می‌شماریم.^۱

روزهای هفته*

(فروردین و اردیبهشت ۱۳۱۳)

هفته‌شماری از کی آغاز یافته؟

نخست باید دانست که در ایران باستان رسم هفته‌شماری نبوده بلکه هر ماهی را سی روز گرفته و هر روزی را با نام جداگانه یاد می‌کردند، چنانکه این رسم در کتابهای پهلوی و کتابهای زردشتی، که اکنون در دست ماست، هویدا است. مثلاً در کتاب اندرزهای آذربادما (وسپندان)، که دفتری به پهلوی است و چاپ شده، در آنجا بدین‌سان نامهای روزها را شمرده و برای هر یکی کاری یاد می‌کند:

او هر مزد روز آس‌خور و خورم باش. و هومن روز و سترک گامک نوک
پتموج. اردوشت روز اوسمان اتخشان شو. شتریور روز شات باش. سپندومت روز
ورژمیک کون...

در نوشتن تاریخ حوادث نیز روز و ماه آن را با این نامها نشان می‌دادند.
مثلاً طبری در کشته شدن خسرو پرویز به فرمان پسرش شیرویه می‌نویسد:
کشته شدن او در ماه آذر روز ماه بود.^۲

در کشته شدن اردشیر پسر شیرویه به فرمان شهربراز می‌نویسد:
سال دوم ماه یهمن شب روز آبان بود.^۳

۱- يك بند از پايان مقاله حذف شد. — گردآورنده.

۲- پیمان، سال یکم، شماره ۱۵ و ۱۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۱۳.

۳- با تاریخ شمسی امروزی در نیمه اسفند از سال ششم هجرت بوده.
از تاریخ شمسی امروزی ما.

در کشته شدن شهر یراز به‌صست فلغان فرخ می‌نویسند
این کار در اسفندارمنماه روز سی‌بدین بود^۱»

این عبارتهای طبری گذشته از آنکه رسم ایرانیان را در شمردن روزها و ماهها نشان می‌دهد این دلالت را نیز دارد که آن رسم باستان تا آخر دوره ساسانیان پایدار بوده و تا آن زمان نشانی از ترتیب هفته شماری امروزی در میان نبوده است.
پس باید دید ترتیب هفته شماری از کی در ایران آغاز شده؟ شاید کسانی پاسخ داده گویند: «پس از آغاز اسلام».

این پاسخ درست است. ولی باید چند مقدمه‌ای بر آن افزود: نخست آنکه ترتیب هفته شماری به‌نوشته شرقشناسان اروپا یادگار کلدانیان و آشوریان است. ولی شهرت آن در جهان از جهودان شده بدین‌سان که درجودات یاد آن کرده و عنوانی از دین برای آن پدید آورده‌اند. سپس چون دین مسیح پیدا شده و در جهان انتشار یافته ترتیب هفته‌شماری نیز همراه آن دین همجا رسیده. پس بنیاد هفته شماری از هر کس که بوده، نشر آن در جهان با دست جهودان و ترسایان روی داد.

مقدمه دوم آنکه از باستان زمان جهودان در ایران نشیمن داشته‌اند. شاید در هنگامی که کوووش، پادشاه هخامنشی، بابل را گشاده جهودان را از اسیری که به‌خنصر آورده بود آزاد ساخته اجازه برگشتن به‌شهر و کشور خودشان داد، دسته‌ای از آنان ایران را به‌کشور خود برگزیده در اینجا نشیمن ساخته باشند. داستان استر و مردخای در جودات یکی از دلیلهاست بر اینکه جهودان از زمان هخامنشی در ایران فراوان بوده‌اند.

و آنگاه چنانکه می‌دانیم جهودان در کشور ایران لهجه خاصی از فارسی را دارند و لهجه ایشان در همدان، که نگارنده اندک آگاهی از آن دارد، خود می‌رساند که یادگار زمان بسیار باستان می‌باشد و این دلیل دیگر بر آن است که جهودان از زمانهای بسیار دیرینی در کشور ما نشیمن دارند.

از زمان ساسانیان آگاهیهای بیشتری داریم و می‌دانیم که در آن زمان جهودان در ایران فراوان بودند. به‌ویژه در همدان و اسپهان که در این دوشهر بیش از همه‌جا نشیمن داشته‌اند. این هم یقین است که جهودان ترتیب هفته شماری خود را داشته‌اند و چنانکه برای دگر کارهای خود زبان فارسی را به‌کار می‌برده‌اند، برای هفته و روزهای هفته نیز نامهای فارسی درست کرده بوده‌اند.

از سوی دیگر مسیحیان نیز در زمان ساسانیان در ایران فراوان بوده‌اند، که داستان ایشان در تاریخها درآمده، و اگرچه گاهی پادشاهان ساسانی بر آنها سخت گرفته هرگونه آزاد می‌رسانیده‌اند، لیکن بیشتر زمانها آزادی داشته‌آسوده می‌زیسته‌اند. بهر حال در کارهای دینی خودآزاده بوده و ناگزیر ترتیب هفته‌شماری را نگهداشته روزهای شنبه یا یکشنبه در کشتها گرد می‌آمده‌اند. گذشته از این، ارمنیان و گرجیان و آدانیان، که هرسه گروه با ایرانیان پیوستگی داشته ولی به‌دین ترسا بوده‌اند، ناگزیر ترتیب هفته‌شماری در میان آنان هم معمول بوده.

کوتاه سخن آنکه هنوز قرن‌ها پیش از آغاز اسلام ترتیب هفته‌شماری در ایران معروف و معمول بوده و دسته‌هایی از ایرانیان آن را نگه می‌داشته‌اند. اگر چه پادشاهان و گروه اتبوه مردم، که زردشتی بوده‌اند، دربند آن ترتیب نبوده و ترتیب دیگر برای شمردن روزها داشته‌اند. تا آنگاه که اسلام پیدا شده و تازیان به ایران آمده‌اند و چون اینان ترتیب هفته‌شماری را به کار برده جهت نماز جمعه، که اهمیت فراوانی در اسلام داشته، به حساب هفته‌ها اهتمام بسیار نشان می‌داده‌اند، از اینجا آن ترتیب رواج بیشتر گرفته سپس هم هرچه اسلام منتشرتر گردیده و بر شماره مسلمانان افزوده، به همان اندازه ترتیب هفته‌شماری شایعتر شده، تا آنجا که ترتیب روز شماری پیشین را پاک از میان برده است.

پس ترتیب هفته‌شماری در ایران از قرن‌ها پیش از اسلام آغاز یافته بوده لیکن درقرنهای اسلامی رواج آن هرچه بیشتر گردیده و کم‌کم ترتیب عامی شده.

شنبه چه واژه‌ای است و چه معنی دارد؟

درعبری که زبان جهودان است نام شنبه «شبت» یا «شبات» است و معنی آن چنانکه نوشته‌اند «آسودن» می‌باشد. چون آن روز برای کار نکردن و آسودن بوده با این نام خوانده شده. همین کلمه در ارمنی «شاپات» گردیده که به معنی «شنبه» و «هفته» هردو به کار می‌رود.

در فارسی هم این کلمه را گرفته‌اند. ولی در فارسی این قاعده از باستان زمان در کار است که در زبانها پیش از حرف باء و حرف کاف نونی برپاره‌ای کلمه‌ها می‌افزایند^۱ و بهترین مثل آن کلمه «تباکو» است، که «تاباکو» را از اروپاییان^۲ گرفته «تباکو» گفته‌اند سپس هم نونی پیش از باء افزوده «تباکو» خوانده‌اند.

بر «شبت» هم نونی افزوده «شبت» ساخته‌اند و شاید زمانهای درازی این کلمه به این

۱- این فون داستان درازی دارد چنانکه ما آن را در زمان هخامنشیان هم می‌یابیم که قام «کبوجی» را «کنبوجی» کرده. نیز در واژه «سم» و «دم» و مانند آن با همین فون است که «سنب» و «دنب» می‌گردند. از مثلای کاف هم واژه‌های «فنگ» و «فنگ» است که «فنگک» و «فنگک» گردیده نیز واژه «سکر» است که «سنگر» خوانده می‌شود. ۲- گویا نخست از زبان ایتالیاییان این واژه در ایران شیده شده، که شکل ایتالیایی آن رواج گرفته.

شکل پرزبانها روان بوده. ولی چون «ت»های زمان ساسانیان در بسیاری از کلمه‌ها سپس **ث** شده، «شنبه» گردیده. چنانکه در برخی جاها هنوز هم «شنبه» خوانده می‌شود ولی در زبان مردم شهری در نوشته‌ها «شنبه» شده است.^۲

کوتاه سخن «شنبه» همان کلمه «شبت» عبری است که جهودان و مسیحیان آن را در ایران معروف ساخته‌اند و آن را در فارسی معنی دیگری جز نام روز خاصی از روزهای هفته بودن نیست.

این تنها در زبان فارسی نیست که کلمه «شبت» عبری معمول گردیده، هفتشماری بهر کجا که رفته این نام را همراه خود برده است. چنانکه ما آن را در زبانهای روسی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی نیز می‌یابیم^۳، نیز در عربی نام «السبت» برای شنبه تحریف شده همان کلمه است.

پس از آنکه معنی «شنبه» را گفتیم معنیهای یکشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه به‌خودی خود پیدا است.

چون جهودان و مسیحیان تنها به‌روز شنبه توجه داشته و آن را روز برگزیده‌ای می‌گرفتند و دیگر روزها عادی بود از اینجا برای روزهای دیگر نامی نداشتند ولی گاهی که ناگزیر می‌شدند که نام این روزها را ببرند، به‌این بسته می‌کرده‌اند که آنها را به‌نسبت نزدیکی و دوریشان از شنبه به‌شمارش درآورند.^۴

شاید اصل کلمه یکشنبه «یک پس از شنبه» بوده که سپس «یک از شنبه» گردیده سپس هم «یکشنبه» شده. به‌رحال این ترتیب هم از جهودان است و از زبان ایشان بوده که به‌زبانهای دیگر رسیده است.

چنانکه ما گذشته از فارسی، زبانهای عربی و آسوری و ارمنی را نیز سراغ داریم که روزهای هفته را به‌این ترتیب می‌شمارند.^۵

ولی در زبانهای اروپایی هرروزی برای خود نام جدایی دارد. گویا گروهی از مردم

۱- شنب یا شنه را در شعرها نیز می‌یابیم چنانکه در فرهنگ فارسی سره پایین را از منوچهری آورده‌ام
به‌قال نیک و روز مبارک شنبه
نیکگیر و منده روزگار خوش به‌ید

حری را تو واضح و واضحی
همچو ز جمع روزها شنبی

دادی را تو اول و آخری
تو بهمه جهان به‌پیشی و نام

۲- چکوفسکی افتادن ذال از آخر این کلمه روشن نیست. می‌توان گمان کرد کسانی که شنب را به‌کاف تبدیل کرده بودند و شنبک می‌گفتند سپس کاف تبدیل به‌ع، یافته. ۳- در فرانسه گذشته از آنکه در عورات و انجیل کلمه Sabbet به‌کار می‌رود خود کلمه Samedi در اصل Sabbatidies بوده به‌معنی «روز شنبه». در آلمانی هم نزدیک به‌همین ترتیب روی داده. در انگلیسی کلمه Sabbath، در روسی واژه «سوبوتا» به‌کار می‌رود. در زبانهای دیگر اروپا نیز در هر یکی شکل دیگری از کلمه «شبت» معمول است. ۴- در اصل متنی که می‌خواهد نام «یکشنبه» را ببرد آن را روز نخستین هفته می‌خواند از اینجا می‌یاست که تا آن زمان این روزها نامی نداشته است. ۵- در عربی: الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعة، السبت

باستان که کیش ستاره‌پرستی داشته‌اند، روزها را میانهٔ هفت ستارهٔ گردنده بخش کرده هر روزی را خاص یکی از آنها دانسته و به نام او نامیدند و از ایشان است که نامهای هفتگانهٔ هفت روز هفته به زبانهای اروپایی درآمده. ما برای نمونه به یاد کردن نامهای زبان فرانسه بسنده می‌کنیم:

دوشنبه	<i>Lundi</i>	روز ماه.
سه‌شنبه	<i>Mardi</i>	روز بهرام (مریخ).
چهارشنبه	<i>Mercredi</i>	روز تیر (عطارد).
پنجشنبه	<i>Jeudi</i>	روز برجیس (مشتری).
آدینه	<i>Vendredi</i>	روز ناهید (زهره).

«شنبه» نیز به نام کیوان (زحل) بسوده که تغییر داده *Samedi* گفته‌اند، و نوشتم که معنی آن «روز سبت» است. یکشنبه را به علتی که خواهیم نوشت *Dimanche* می‌گویند به معنی روز خدا^۱.

به مناسبت گفتگو باید این نکته را هم باز نمود که مسیحیان چون می‌پندارند مسیح روز یکشنبه از میان مردگان برخاسته به آسمان بالا رفت، از اینجا آن روز را «کوریاکی» می‌خوانند که معنی آن به یونانی «خدایی» می‌باشد.

به عبارت دیگر این روز از آن خدا دانسته به نام او می‌خوانند. این کلمه به زبان ارمنی هم درآمده که ارمنیان به جای یکشنبه «گیراگی» یا «گوراگی» به کار می‌برند.

نیز آرانیان (مردم آران — آن بخشی از قفقاز که امروز به نام آذربایجان خوانده می‌شود)، که دین مسیحی داشته ولی زبانشان شاخه‌ای از فارسی بوده، آن کلمه را در زبان خود داشته‌اند.

استخری داستانی می‌نویسد که در زمان او در بیرون بردع (کرسی باستانی آران) یکشنبه بازاری برپا می‌شده و نام آن «گراگی بازار» بوده^۲.

نیز لاهیجان، که دسته‌ای از آرانیان باستان می‌باشند و هنوز زبان خود را نگاه داشته‌اند، روزهای هفته را بدین سان می‌شمارند: شنبی — گراکی — دوشمبی — سه‌شمبی — چهارشمبی — پنج شنبی — آرنه (آدینه).

این دلیل دیگر بر آن است که «گراگی» در نزد آرانیان هم معروف بوده و به جای نام یکشنبه به کار می‌رفته.

گویا از آرانیان بوده که این کلمه به آذربایجان رسیده. شاید در آذری، که زبان باستان

۱ — لاتینی کلیسای *dies dominicus* (روز خداوند) — گرد آورنده — ۲ — به قرینهٔ زبان انگلیسی اصل نام این روز «روز آنتاب» بوده. ۳ — استخری پنداشته که «گیراگی» نام جایگاه آن بازار بوده ولی این پنداری بنیاد است. در این باره شرحی نیز در دفتر نخستین «نامهای شهرها و دیوها» چاپ یافته خواهند گان اگر خواستار تفصیل باشند به آنجا رجوع کنند.

آن سرزمین است، هم به جای یکشنبه «گراگی» می‌گفته‌اند. زیرا ما نشان آن را در نامهای آبادیها می‌یابیم.

از جمله جایی در چند فرسخی تبریز به نام «گراگی بازار» معروف است که کسانی آن را کلمه ترکی پنداشته «قارقا بازار» می‌خوانند.

آدینه به چه معنی است؟

در باره روز جمعه و اینکه آن را در فارسی «آدینه» می‌خوانند، در فرهنگ ناصری می‌نویسد که ایرانیان آن را «شش شنبه» می‌نامیدند ولی چون اسلام برای آن چیرگی یافت و تازیان جمعه را «یوم‌الزینه» می‌نامیدند، در پارسی نیز از ریشه «آذین» که به معنی زینت است نام «آدینه» را درست کردند.

این گفته دور از قاعده نیست ولی دلیلی تا در دست نباشد تنها به پند و اندرز نگار بسنده نمی‌توان کرد. این بود تاریخچه کوچکی از هفته شماری لیکن ما را درباره تقویم یا گاهشماری سخنان دیگری هست که اندکی از آن در اینجا می‌آوریم:

ما می‌گوییم این «هفته» و «ماه» پایه‌ای از گردش سپهر نمی‌دارند و باید از میان روند. «هفته» چنانکه نوشتیم یادگار جهودان است و آنان از کلدانیان گرفته بوده‌اند. بهرسان پایه آن ستاره پرستی کلدانیان می‌بوده که هر روزی را به نام یکی از ستارگان گردنده شناخته در آن روز می‌پرستیده‌اند. و گرنه در گردش زمین و درآمد و شد شبها و روزها و يك حش هفت روزه نبوده و نیست.

اما ماه سی روزه، این هنگامی می‌بوده که مردم پیروی از گردش ماه کرده تاریخ قمری را به کار می‌برده‌اند. اکنون که ما آن را به کنار گذاشته‌ایم باید از ماهشماری نیز چشم پوشیم.

راست‌ترین و ساده‌ترین راه آن است که چنانکه سال را از بهار آغاز می‌کنیم آن را به چهار بخش (بهار و تابستان و پاییز و زمستان) گردانیده هر بخش را از يك شمرده تا نود پیش رویم، و به جای آدینه هر ده روز يك بار به آسایش پردازیم.

کیسه چیست؟ *

(فروردین ۱۳۱۵)

کیسه از واژه‌هایی است که در تاریخ و گاهشماری و دیگر جاها به کار می‌رود و چه بسا کسانی که آن را نمی‌دانند و یا اگر معنایش را نمی‌دانند آگاهی درستی در پیرامون آن ندارند. از این رو ما در اینجا آن را یاد می‌کنیم:

کیسه آن سالی است که یک روز قزوتر از سالهای دیگرش می‌گیرند و این کار را برای درست شدن حساب سالها می‌کنند. مثلاً در تاریخ خورشیدی، که امروز در ایران به کار می‌رود و اکنون ما در سال هزار و سیصد و پانزده آن هستیم، هر سال آن ۳۶۵ روز است. ولی هر سال چهارم را ۳۶۶ روز می‌گیرند و آن را سال کیسه می‌خوانند.

اما جهت این کار: باید دانست که تاریخ خورشیدی را از گردش زمین به دور خورشید می‌گیرند. به عبارت دیگر کره زمین که همچون دیگر کره‌ها برگرد خورشید می‌چرخد این چرخیدن آن به شکلی است که ما هر روز آفتاب را در جای دیگر می‌باییم و از اینجاست که بهار و تابستان و پاییز و زمستان پدید می‌آید. به هر حال زمین این گردش خود را برگرد خورشید در مدت ۳۶۵ روز و شش ساعت و یازده دقیقه کم به پایان می‌رساند. از اینجاست که ۳۶۵ روز را گرفته بر دوازده بخش کرده‌اند: شش ماه نخست هریکی سی و یکروز، پنج ماه دیگر هر یکی سی روز اسفند آخرین ماه بیست و نه روز و چون در هر سال شش ساعت فزونی می‌ماند آنها را روی هم آورده و در سال چهارم یک روز شمرده بر آن سال می‌افزایند که از این راه شمارش گردش زمین و خورشید با شمارش سالها برابر می‌گردد و کم و بیش بازمی‌ماند ولی چون شش ساعت نیز درست نیست و چنانکه گفتیم آن هم یازده دقیقه کم دارد که در هر سی و سه سال به شش ساعت می‌رسد به عبارت دیگر در هر سی و سه سال شش ساعت کمایش تفاوت میانه آغاز سال با آغاز گردش زمین پیدا می‌شود، این است برای پر کردن جای آن در هرسی و سه سال یک بار به جای سال چهارم سال پنجم را کیسه می‌گیرند که بدین سان آن شش ساعت تفاوت نیز از میان می‌رود.

چنانکه در ۱۷ سال پیش همین کار کرده شد که سال ۱۳۰۸ که سال چهارم بود و بایستی کیسه گرفته شود به جای آن سال ۱۳۰۹ را کیسه گرفته و از همان سال یک دوره سی و سه ساله نوینی آغاز شد که هفت بار سال چهارم را کیسه خواهند شمرد.

این جایی است که باید گاهشماران در یاد بگیرند ولی برای مردم یک دستور آسانی درست کرده‌اند و آن اینکه هر سال که تحویل پیش از ظهر روی دهد، همان روز را آغاز سال نو

یگیرند و هر سال که تحویک به پس از ظهر افتاد روز فردای آن و آغاز سال شماری با این دستور هرگز تابسامانی روی نخواهد داد.

اگر کسانی بخواهند خودشان شمرده هنگام تحویل سالها را پیدا کنند از روی همین دستور ما به آسانی توانند، بدین سان که هر سالی را ۳۶۵ روز و شش ساعت و یازده دقیقه کم گرفته حساب کتان پیش می‌روند. اگرچه این شمارش نیز درست نیست باز ثانیهایی در میان تفاوت می‌ماند که همین تفاوت پس اندک پس از سالیانی مایه بهم خوردن سامان‌گونی خواهد بود ولی کتون را به آن نباید پرداخت.

تاریخها*

(اردیبهشت ۱۳۱۵)

در ایران امروز سه گونه گاهشماری به کار می‌رود: یکی تاریخ میلادی که اگرچه از آن اروپاییان است ولی چون درخیز روزنامه‌ها و در کتابهای تاریخ به کار می‌رود، مانیز به شناختن درست آن نیاز داریم. دوم تاریخ خورشیدی که از روی قانون در ایران به کار می‌رود و امروز هم نوشته‌های ما از روی آن است. سوم تاریخ عربی اسلامی که سده‌ها تاریخ ایران بوده و امروز هم برخی از مردم به کار می‌برند.

چون تاریخ خورشیدی و اسلامی شناخته بیشتر ایرانیان است ما تنها برای شناساندن تاریخ میلادی (رومی) گفتار زیر را می‌نویسیم:

تاریخ رومی

تاریخ یا تقویمی که امروز اروپاییان به کار می‌برند اگرچه آغاز آن را از زایلین مسیح می‌گیرند و از این جهت آن را تاریخ مسیحی (میلادی) می‌خوانند، ولی اگر راستی را بخواهیم، پس‌دیش آن تاریخ و رواجش قرن‌ها پیش از مسیح بوده و همچون بسیاری از چیزهای اروپا یادگار روم باستان می‌باشد. این است که در کتابهای عربی و فارسی آن را «تاریخ رومی» نام می‌نهادند.

به گفته پلوتارخ از زمان روملوس، که او را بنیادگذار شهر روم می‌شمارند، این تاریخ به کار می‌رفته ولی رومیان سال را ده ماه می‌گرفته‌اند. نیز ترتیب درستی برای ماهها نداشته پاره‌ی ماهها را یست روز و پاره‌ای دیگر را سی و پنج روز یا بیشتر می‌گرفته‌اند و آغاز سال را از

مارس حساب می نموده اند. اینک فهرستی از نامهای ماهها و معنیهای آنها:

مارس	<i>Mars</i>	نام خدای جنگ و روییدن
آپریلیس	<i>Aprilis</i>	معنايش
مایوس	<i>Maius</i>	«
یونیوس	<i>Junius</i>	«
کونتیلیس	<i>Quintilis</i>	پنجم
سکستیلیس	<i>Sextilis</i>	ششم
سپتمبر	<i>September</i>	هفتم
اوکتبر	<i>October</i>	هشتم
نومبر	<i>November</i>	نهم
دیکمبر	<i>December</i>	دهم

چنین پیداست رومیان در آن زمان هیچ گونه آگاهی از ستاره شناسی (علم هیئت) نداشته اندازۀ درست يك سال را نمی شناخته اند و با آنکه در بند سال خورشیدی بوده و آمد و رفت بهار را می پدیدانند، در زمینه شماره روزهای آن، آمد و شد ماه آسمان را میزان می گرفته اند که دوازده بار پیدایش ماه نو را يك سال می پنداشته اند. با آنکه دوازده بار پیدایش ماه نو در ۳۵۴ روز کمایش انجام می گیرد و سال خورشیدی یازده روز فزونتر از آن می باشد. به عبارت دیگر میانه سال خورشیدی و سال ماهی گیر افتاده نمی دانستند چهرای پیش گیرند. چنانکه این گرفتاری دامنگیر بیشتر مردمان باستان بوده است.

به نوشته پلوتارخ نوما *Numa*، که او را از پادشاهان پیشین می شمارند، نخستین کسی بود که یازده روز تفاوت میانه سال ماهی و سال خورشیدی را دریافت و برای آنکه سال رومیان خورشیدی بسوده عیدهای بهار و تابستان و پاییز و زمستان هر یکی در فصل خود گرفته شود چنین قرارداد یازده روز تفاوت را که سال رومی با سال خورشیدی داشت در هر دو سال يك بار روی هم آورده خود آن بیست و دو روز را يك ماه جداگانه به نام *Mercedintus* بگیرند از آن پس رومیان يك سال را دوازده ماه در ۳۵۴ روز شماره سال دیگر را سیزده ماه در ۳۷۶ روز می گرفتند. هم «نوما» ماههای یانوار یوس *Janvarius* و فیروار یوس *Februarius* را پدید آورده که ما دهام پیشین دوازده ماه يك سال را پرسیازند. گویا از زمان همین «نوما» است که یانوار یوس را ماه اول و فیروار یوس را ماه دوم و مارس را ماه سوم می گیرند، که بدین سان کونتیلیس که بمعنی پنجم بوده نام ماه هفتم می گردد، همچنین نامهای پس از آن که هر یکی از معنای خود دور می افتد.

ولی این ترتیب نو بازم نارضا بود. زیرا او سال را روی همدسته ۳۶۵ روز می‌شماریه با آنکه اندازه درست آن ۳۶۵ روز و پنج ساعت و چهل و نه دقیقه کمایش است و این تفاوت چند ساعت اگر چه بس اندک می‌نماید در هر سی و سه سال هشت روز و در هر نود و سه سال بیست و چهار روز می‌شود و پس لزگشتن سه یا چهار قرن عیدها هر یکی فصل خود را از دست می‌دهند.

از این جهت بایستی تغییر دیگری بدهند و چنانکه نوشته‌اند قرن‌ها سال و ماه رومی دستخوش پیشوایان دینی بوده که هر زمان ترتیب نوینی پدید می‌آورده‌اند و این بدتر که چون آگاهی از فن ستاره‌شناسی نداشتند گاهی از کار نمی‌گشادند. چنین می‌نویسند در زمان جمهوری ترتیب سالشماری این بوده که هر چهار سال را بعدینه گرفته سال یکم را ۳۵۵ سال دوم ۳۷۷ باز سال سوم را ۳۵۵ سال چهارم را ۳۷۸ روز می‌شماریه‌اند و به این ترتیب روی هم رفته هر سال يك روز فروتر از اندازه درست سال خورشیدی می‌باشند گشته از تفاوت گزافی که مبنای يك سال با سال دیگرش پیدا شده که این خود نابسامانی بزرگی بوده.

کوتاه سخن: کار سال و ماه بهرومیان دشوار افتاده قرن‌ها گرفتار آن بودند تا هنگامی که یولیوس قيصر هم‌آوردن خود را از میان برداشته به خود کامی فرمانروای دولت روم گردید، و این مرد که از هر راه به کارهای نشاندار تاریخی می‌کوشید، یکی هم سامان درستی به تاریخ رومی داد. بدین‌سان که به راهنمایی يك تن از دانشمندان مصری تاریخ نوینی را که به نام او «تاریخ یولیوس» خوانده می‌شود پدید آورد.

این دانشمند مصری سال را ۳۶۵ روز و شش ساعت به‌شمار می‌گرفت و پروای یازده دقیقه کمی را نداشت و این بود ۳۶۵ روز را به‌دوازده ماه بخش نمود بدین‌سان: بانواریوس ۳۱، فیرواریوس ۲۹، مارس ۳۱، آپریلیس ۳۰، مایوس ۳۱، یونیوس ۳۰، کونتیلیس ۳۱، سکستیلیس ۳۰، سپتمبر ۳۱، اکتوبر ۳۰، نومبر ۳۱، دیکمبر ۳۰.

اما برای شش ساعت فرونی، هر چهار سال يك بار سال چهارم را کیسه گرفته يك روز فروتر بشمارند و آن يك روز را بر فیرواریوس یفزایند که سی روز گردد.

ایس نکته را باید گفت: با آنکه در ایس تاریخ آغاز سال از بانواریوس می‌شود و فیرواریوس ماه دوم به‌شمار می‌رود، باز از این جهت که در زمانهای پیشین سال از مارس آغاز می‌شده و فیرواریوس آخرین ماه بوده در اینجا نیز همه کم و بیش را به‌رۀ این ماه ساخته‌اند باید گفت بازم یاد زمانهای پیشین در میان بوده و یا خود جهت دیگری را منظور می‌داشته‌اند. این کار یولیوس در سال چهل و ششم پیش از میلاد بوده و چنین می‌نویسند که فرمان داد آن سال را ۴۴۵ روز گیرند و پس از این مدت دراز بود که سال نوین ۴۴۵ آغاز گردید. ر ایجا می‌توان دانست که سال از جای نخستین خود تا چه اندازه دور افتاده بوده که بهشت

روز فزونی نیاز پیدا کرده‌اند.

این شگفت‌که‌قصر نخواست سال را از بهار آغاز کند، با آنکه هنگام طبیعی همان است و پس، و چنانکه پاره‌ای از نویسندگان اروپا نوشته‌اند، در زمانهای نخست رومیان سال خود را از همین هنگام آغاز می‌کرده‌اند. پس در جایی که به آن‌همه تغییر دست‌زده هشتاد روز را بر- یک سال می‌افزودند، بایستی کاری کنند که سال به جایگاه علمی و طبیعی خود برگردد و اگر بهار بسیار دور بود می‌توانستند پاییز را آغاز سال گیرند. ده روز از چله زمستان گذشته را آغاز سال نمودن که ترتیب این تاریخ یولیوس می‌باشد با هیچ راهی درست نمی‌آید.

از آن سوی این تاریخ هنوز هم نارساست. زیرا یازده دقیقه کمی را که منظور نداشتند، همین تفاوت بهمر چهارصد سال سه روز می‌گردد و کم‌کم فاصله بسیاری پدید می‌آورد چنانکه آورد. و خواهیم دید که پاپ گریگوریوس ناگزیر شده تغییر دیگری در تاریخ داد.

با این‌همه نارسایها، رومیان تاریخ یولیوس را غنیمت شمرده از اینکه دهایی از آن ناسامانی پیشین پیدا کرده‌اند خرسندی نمودند و یولیوس به‌سزای این نكو كاری فرمان داد نسام او را به‌ماه هفتم داده به‌جای «کونتیلیس» آن را «یولتوس» یساده نمودند. (در انگلیسی جولای در فرانسه ژوئیه گفته می‌شود).

ولی این بلهوسی دنباله پیدا نمود. چون پس از یولیوس نوبت فرمانروایی به‌برادرزاده او، اوکتاویوس، رسید و پس از گردشاهی، به‌سمت امپراطوری رشته کارهای روم را در دست گرفت، و سناتوس به‌او لقب «اوگوستوس» بخشید، هم سناتوس نام او را نیز به یکی از ماهها نهاده دستور داد به‌جای «سکستیلیس» «اوگوستوس» گویند. (در انگلیسی آوگوست و در فرانسه اوت^۱ خوانده می‌شود).

لیکن اوکتاویوس خرسندی نداد که ماهی که به نام او خوانده شده سی روز باشد و ماه قیصر سی و یک روز. از این جهت دستور داد همان ماه را نیز سی و یک روز گیرند. بدین سان که روز دیگری از فیرواریوس کاسته برای ماه اوگوستوس نام یفزایند.

از برای یک هوس، سامان ماهها را به‌هم زد که از یک سوی فیرواریوس را بیست و هشت روز گردانید، از سوی دیگر برای آنکه سه ماه سی و یکروز پس هم نیفتد سپتمبر و اوکتوبر و نومبر و دسیمبر هر چهار را تغییر داد که سپتمبر سی، و اوکتوبر سی و یک، و نومبر سی، و دسیمبر سی و یک روز گردید.

در تاریخ می‌خوانیم چون نوبت امپراتوری به تیریوس *Tiberius* رسید: سناتوس می‌خواست او را هم با چنان نوازشی بنوازد و نامش را جانشین کلمه «سپتمبر» سازد ولی تیریوس، که در

این هنگام رفتار بس خردمندانه و نیکو داشت، جلو آن کار را گرفته پاسخ داد: آیا پس از پر شدن دوازده ماه چه خواهید کرد؟

با اینهمه ریشهٔ بلهوسی کده نشده این را نیز در تاریخ می‌خوانیم که امپراتور گرمانیکوس-دومیتیانوس به یک ماه بسنده ننموده نامهای خود را بر دوماه سپتمبر و اکتبر داد. بدین سان که آن یکی را «گرمانیکوس» و این را «دومیتیانوس» خواند و این نامها یاد کرده می‌شد تا هنگامی که امپراتور را کشتند و پس از آن، نامهای دیرین ماهها نیز به جای خود برگشت. در اینجا فهرست دیگری از نامهای ماهها می‌دهیم تا دانسته شود در سایهٔ این گزارشها چه تغییرهایی روی داده:

یانواریوس ۳۱، فروریوس ۲۸، مارس ۳۱، آپریلیس ۳۰،
مایوس ۳۱، یونیوس ۳۰، یولیوس ۳۱، اوگوستوس ۳۱،
سپتمبر ۳۰، اکتبر ۳۱، نومبر ۳۰، دسامبر ۳۱.
در سال کیسه فروریوس را ۲۹ روز می‌شماردند.

* * *

در آن هنگام که این گزارشها در پیرامون تاریخ روی می‌داد در یک گوشهٔ دوری از کشور روم، مسیح از مادر زاییده شد، و چون بزرگ گردید به راهنمایی برخاست و در زمان تیبریوس با دست یهود بالای دار رفت این پیشامد بسیار آهسته و بی هیاهو روی می‌داده و لسی دو سه قرن نگذشت که دین مسیح پر آوازه گردیده بر سراسر کشور روم چیرگی یافت و در این هنگام بود که زاییدن مسیح را از مادر سیاد گرفتند، و سالها را از آن زمان شماردند. و لسی ترتیب ماهشماری و نامهای ماهها همان بود که از زمان یولیوس به کار می‌رفت. به عادت دیگری تاریخ یولیوس از آن مسیحیان گردیده نام مارس و دیگر خدایان دروغی باستان روم کتابهای کلیسا را بر ساخت. هزار و اند سال بدین سان می‌گذشت و تاریخ مسیحیان در همه جا همان تاریخ کهن یولیوس بود در این میان آن یازده دقیقه تفاوت کار خود را کرده در هر چهار قرن سه روز فاصله میانهٔ سالهای مسیحیان و جایگاه دیرین آنها پدید می‌آورد و در قرن شانزدهم این تفاوت به دوازده روز رسیده فاصلهٔ بسیاری پدید آورد. در همان قرن (۱۵۸۲) بود که گریگور هشتم نادرستی

۱- مسیحیان در سیاد (مدا) سالشماری خود و همچنین روز زاییده شدن مسیح اشتباه کرده‌اند زیرا سالشماری میلادی از سدهٔ سوم میلادی پدید آمده که فردیک سیصد سال از زاییده شدن مسیح می‌گرفته، این است چهار یا پنج سال در تاریخ کم آورده، پس اکنون که سال ۱۹۷۳ می‌باشد اگر درستش را جواهیم ۱۹۷۷ سال از زاییده شدن مسیح می‌گذرد. دیگر آنکه روز زاییده شدن مسیح نیز دور ۲۵ دسامبر نمی‌باشد، زیرا تاریخ ادما زاییدن او آگاهی ندارد تا چهارم بهرورث دور ۲۵ دسامبر که نام رایش مسیح عید گرفته می‌شود از آن زاییده شدن «مهر» (میترا) است که همراه مهر پیرستی (میترائیرم) از ایران به روم رفته فردیک سیصد سال در آنجا رواج داشت. چوون مسیحیگری در روم پسر آکنده شد جای مهر پیرستی را گرفت روز زاییدن او نیز روز رایش مسیح شاخته شد - گرد آورده.

تاریخ را دریافته به چاره جویی برخاست و چون توجه این پاپ بیش از همه به عیدهای کلیسا بوده تفاوت تاریخ را از اینجا در می یافت که در سال ۳۲۵ انجمن سگالشی برای يك رشته گفتگوهای دینی میانه کشیشان در شهر نیکایا (نیقیه) در آسیای کوچک برپا گردیده و از این جهت آن سال در تاریخ کلیسا یکی از سالهای برجسته به شمار می رفت و پاپ می دید در آن سال آغاز سال یا به عبارت ایرانیان نوروز در بیست و یکم مارس بود، ولی اکنون در این سال (۱۵۸۲) در یازدهم مارس است. به عبارت دیگر در مدت دوازده قرن و نیم تاریخ یولیوس ده روز با پس مانده. این بود به همراهی یکی از دانشمندان ستاره شناس به چاره برخاسته چنین فرمان داد: نخست. ده روز از ماه مارس را از میان برداشته روز یازدهم را روز بیست و یکم بشمارند تا بدین سان آغاز بهار یا نوروز همچون سال ۳۲۵ به بیست و یکم مارس یفتد.

دوم. از این پس سالهای صلح را، که از روی تاریخ یولیوس کیسه بایستی باشد، کیسه نگیرند مگر آن سال را که چهار بخش کردنی باشد مثلاً سالهای ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ را کیسه نگیرند ولی ۲۰۰۰ که بیست صد است و به چهار بخش می توان کردن کیسه بگیرند که بدین سان تفاوت سه روز در چهار صد سال هم از میان می رود و تاریخ از هزاره با اندازه درست سال یکسان در می آید.

این کار بسیار بجا بوده ولی چنانکه می دانیم در آن زمان آتش دوتیرگی و سه تیرگی میانه مسیحیان شعله ور بود، و کلیساهای یونانی زبان همیشه با پاپ، که رئیس کلیساهای لاتین زبان است، دشمنی می ورزیدند. درباره این تاریخ نوین نیز، که به نام تاریخ گریگوری معروف گردید، کلیساهای یونانی زبان شرقی آشکاره دشمنی ورزیده آن را پذیرفتند و همان تاریخ کهن یولیوس را از دست نهشته همچنان به کار بردند. اما کلیساهای غربی: آنها نیز به آسانی دست از تاریخ کهن برنداشتند و مدتها کشید تا همگی تاریخ گریگوری را پذیرفتند. در انگلستان هنوز تا سال ۱۷۵۲ تاریخ نوین را به کار نمی بردند و چون در آن سال خواه ناخواه تاریخ نوین به کار می رفت توده عامی به شورش برخاستند و به آسانی دست از آن ده روز که بایستی از میان برداشته می داشتند.

کسانی تا سالها همان تاریخ کهن را پیروی نموده و عیدهای دینی را از روی آن می گرفتند و با آنکه در آن روزها درهای کلیساها باز نمی شد اینان تا دم در کلیسا رفته به خانه باز می گشتند. افسانه ها بافته می شد که در روزی که از روی تاریخ کهن لغو شده، عید زاییده شدن مسیح بوده، شبانان گوسفندان را دیده اند که به خاک افتاده نماز می برند. این هم نمونه ای از اندازه پندار پرستی مردمان اروپا!

۱- این اعداد را هم می توان به چه رختی خورد و هریختی عدد درست خواهد بود. مقصود نویسنده این است که هر يك از چهار بخش مصری از ۱۰۰۰ خود عدد مصری از ۴۰۰ باشد - گرد آورنده.

باری در سایه آن کار پاپ گریگور، در میان مسیحیان، تاریخ دو گونه گردیده. زیرا از آن زمان در کشورهای غربی همیشه تاریخ گریگور به کار می‌رفت و از این سوی در کشور روس و یونان و میانه ارمنیان و دیگر مسیحیان شرقی همان تاریخ کهن یولیوس رواج بود، و چنانکه گفتیم این دو تاریخ ده روز تفاوت با هم داشت، ولی قرن به قرن بر آن تفاوت می‌افزود. زیرا سالهای ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ را یولیوسیان کیسه گرفتند ولی گریگوریان کیسه نشماردند و از اینجا تفاوت میانه دو تاریخ به سیزده روز رسید.

هنوز تا زمان ما این دو تیرگی در میان بود و همیشه عیدهای روسیان و ارمنیان دیرتر از عیدهای اروپاییان می‌آمد - ولی در میان جنگ جهانیگیر گذشته که روسیان به شورش برخاسته بنیاد بسیار چیزها را برانداختند، از جمله تاریخ یولیوس را رها نموده همچون مسیحیان غربی تاریخ گریگوری را پذیرفتند، و چون این کار را کردند، ارمنیان و دیگران ناگزیر پیروی نمودند که اکنون تا آنجا که ما می‌دانیم کسی پیروی از تاریخ یولیوسی ندارد.

این است تاریخچه تاریخ میلادی. چنانکه خوانندگان می‌بینند گذشته از آشفتگی تاریخچه اش، خود آن عیبهای بزرگی را دربردارد. زیرا آغاز آن از هشتاد روز به بهار مانده می‌شود که با هیچ فصلی از فصلهای سال درست نمی‌آید و همیشه با زمستان و تابستان و بهار و پاییز پس و پیشی دارد. و آنگاه شماره روزهای ماهها بسیار آشفته است و به دشواری می‌توان آنها را به یاد سپرد و همیشه در شمارش و حساب نابسامانی دربر دارد. گذشته از اینها نامهای ماهها بسیار یمنعی است و خود ناسزاوار است که چنان نامهای بیبایی بر سر زبانها باشد.

گذشته از اینها خود تاریخ که پایه راستی نمی‌دارد، کیسه شماری آن هم درست نیست، و با آنکه در زمان گریگور يك بار نیازمند به هم زدن و باز ساختن گردیده‌اند، در آینده باز هم نیاز خواهد افتاد. يك عیب دیگرش، چنانکه گذشت، این است که ژانویه، که ماه نخست سال است، از زمستان آغز می‌یابد آن هم نه از سرش، بلکه از میانش (دهم دیماه) که اذر-باده نابجاست.

از این رو ما می‌گوییم این تاریخ خورشیدی که به کار می‌بریم و در کتابها به نام سلطان جلال‌الدین سلجوقی، تاریخ جلالی خوانده شده، درست‌ترین و بهترین تاریخهاست. زیرا آغاز آن از روز نخست بهار است که خود آغاز سال می‌باشد و در حساب کیسه‌ها يك راهی پیش-ینی شده که هیچ گاه نیازمند به هم زدن و باز ساختن نخواهد شد.

امروز چنانکه ما شیوه ساعت شماری و روز شماری اروپاییان را بهتر دیده به نام ارج گذاردن به تیکی پذیرفته‌ایم، باید روزی بیاید که اروپاییان نیز شیوه سال شماری ما را، که بهترین راه سال شماری است بپذیرند و به کار برند.

مقاله‌های ادبی

نمونه‌ای از ادبیات محلی*

(تیر ۱۳۵۴)

اشعار و غزل‌ها و تصنیف‌هایی
که در ایالات و میان ایلات و دهاتیان
و طبقات پایین ملت گفته و سروده می‌شود
نیز جزو ادبیات محسوب است، زیرا
حاکی از پاکترین و صافترین احساسات
قلبی و هیجانهای روحی این مردمان
پاکدل و بی‌آلایش است. در نزد ملتهای
اروپا این نوع اشعار و غزلیات را جمع
و تدوین کرده‌اند و آنها را دوست دارند،
چه یاد از صباوت معصومانۀ يك ملت
می‌کند.

ما مدتهای مدید در این آرزو
بودیم که به جمع کردن این قسمت از
ادبیات ملی و محلی موفق بشویم. اینک
جناب آقای سید احمد کسرائی تبریزی،
رئیس عدلیۀ خوزستان، که خود از جوانان
فاضل و ادیب و متجدد عصر ما هستند و
مقاله‌هایی از ایشان در صفحات «ایران‌شهر»
چاپ شده و هنوز چند مقاله مهم دیگر
نیز از ایشان حاضر داریم، بنفسه پی به
اهمیت این موضوع برده و چند قطعه

از غزلیات ملی را در لهجه‌های مختلف
خوزستانی و طبری جمع و با ترجمه و
تفسیر معانی آنها به‌اداره «ایران‌شهر»
فرستاده‌اند. ماذیلاً اینها را درج می‌کنیم
و از ادبا و فضلا تمنا داریم که از این
نوع اشعار و غزلیات هر چه بتوانند جمع-
آوری کرده برای ما بفرستند.

ایران‌شهر

نمونه‌ای از ادبیات محلی

حرکاتی که از خود وضع کرده‌ایم و بیان صدای آنها با حروف فرانسه به
قرار ذیل است:

$$e = \text{و، د، یه، ی}$$

از غزلی در لهجه دزفولی

دُوشوْ آیتامْ خَوْلِیْفَیْ شَرّاقْ پِیرِیْسبیدْ
آز سینه سُلُومَغْلَگْلُوبُوفْ دِیرِیْسبیدْ
بَالِشْتَهْ آچَنْ گُلْمَکْ وَغْنَدِیْکْ زَمَشْ بیدْ
لِیْفْ رِیْقَهْ بِلَسْ وَ چَاْ نْ وَ آهَفْ جَا قِیرِیْسبیدْ

ملا صالحا

ترجمه و معنی:

دیشب از چشمهایم خواب مانند مرغ شقراق پرید
از سایدن سینه و غلطیدن، دوشک پاره‌گردید
بالش را از بس که آرنج و پاشنه زده بودم
مانند ماهی سفره پهن شد و از همت جا ترکید

از غزلی در لهجه شوشتری

یارم از خوڤورِ یستاده که بینی شووه
 هر مجالی که آشوو و ورسه اخو افتوووه
 ای موذن تو آذون گو مو ببختوم وخته
 آگه بینی که هنی شووه نگارم خووه
 ای بُتِ درگِ خم هر خونه که هی راسِ گون
 دهه آخرِ مه اول شو مهتو وه

— ملا حسنا

ترجمه و بیان معنی:

یارم از خواب بر نخاسته که می بینی شب است
 هر مجالی که از خواب بر خاست آفتاب است
 ای مؤذن تو اذان بگو (من ببختم قسم) وقت است
 اگر بینی که هنوز شب است نگارم در خواب است
 این بت کج ابرو و دره خانه که هست راست می گویند
 که دهه آخر ماه و در اول شب در آنجا مهتاب است

از غزلی در لهجه طبری

آشوم قاساکه قی جی^۱ دورِ جیمه
 آندی چرمه ها کر دمه کورِ جیمه
 چه شوئی بیته شوم قا صباحی
 قی ویسه نیاری خدا الم ی
 خاسم بخوسم خو کیمته مره
 شاید خو دله بدی بوم قیره

دکتر سنگ، رئیس حفظ الصحه ساری

ترجمه و بیان معنی:

از شام تاکنون که از تو دور شدم
آن قلدر گریه کردم، کور شدم
چه شبی بود از شام تا صبح
برای تو نیارد خدا الهی
خواستم بخوابم خواب نگرفت مرا
شاید در میان خواب می‌دیدم تو را

ششتر — سید احمد کسرائی قبری

انتقاد مقاله راجع به طرزی افشار*

(فروردین ۱۳۵۵)

در شماره ۱۲ این نشریه مقاله‌ای درباره «طرزی افشار» چاپ شده است: نویسنده مقاله (آقای میرزا محمدخان تمدن) شرح حال و گزارش زندگانی طرزی را از قصاید و اشعارش استنباط و با بخشی از اشعار او نشر کرده‌اند.

شاید بسیاری از شعرخوانان طرزشگفت «طرزی» را در شعرسرایي که افعال عامه یا فعلهای معاون (شنن و گردیدن و کردن) را نیاورده و افعال جعلی به کار می‌برد نپسندیده درخور خرده‌گیری دانند، به‌ویژه که طرزی در این بازه راء افراط پیموده و به‌چندین غزل و قصیده به عنوان تفنن اکتفا ننموده است.

استنباط شرح حال و گزارش زندگانی شاعری از اشعار او، که از شرقشناسان اروپا تقلید می‌شود، طریقه چندان مستقیم و مطالب بی‌چون و چرا نیست، به‌ویژه در امثال طرزی که به‌واسطه تقلید به‌سبک اختراعی خود در بیشتر اشعاری که سروده جانب نظم و لفظ را زیاده‌تر مراعات کرده تا جانب معنی و حقیقت را.

برخی از اشعار طرزی که درج‌و مقاله چاپ شده خالی از غلط نیست، از جمله این شعر:

از حوادث چنان آمیندم که به‌درگاه شه پناهیدم

وای ما می‌خواهیم در اینجا اشتباهی را که درباره سفر عتبات طرزی از نویسنده مقاله

سرزده اصلاح نمایم، زیرا می نویسد: «مسافرت‌های عدیده نموده منجمه سفری نیز به‌عبارات کرده، چنانکه در ضمن یکی از غزلیاتش اشاره می‌نماید:

سرکیدم تاتیدم وانگه عریدم در دیده کوته‌نظران بوالعجیدم
شعبان رمضان کرب و بلادم متعجب بی‌آش جمادیدم و بی‌نان رجیدم

معلوم است که شاهد در مصراع سیم است که می‌گوید «کرب و بلادم» یعنی کربلا رفتن، لیکن صحیح این مصراع طرزی - چنانکه نگارنده می‌دانم چنین است: «شعبان رمضان گریلاوم چه تعجب» یعنی اگر شعبان و رمضان را پلو بخورم چه تعجب است! بهترین دلیل صحت قول ما مصراع چهارم و لفظ «نان» و «آش» است، البته به کربلا رفتن مناسبت و ربطی به بی‌آشی جمادی و بی‌نانی رجب ندارد. گویا طرزی در ایامی که در مدرسه‌های اصفهان می‌زیسته زندگانی سختی داشته نان و آش هم به‌گیرش نمی‌آمده سپس چون ماه شعبان و رمضان رسیده درهای مجالس خیرات و احسان بر روی طلبه‌های دینی باز، و طرزی هم که بسیار شبها پلوی سیر خورده این شعرها را سروده است.

برخوردن بدین گونه اشتباهات لفظی نقصان و بدی خط عربی را نیز یادآورد، زیرا از نقصان خط است که با مختصر تحریفی «پلو خوردن» طرزی «کربلا رفتن» خوانده می‌شود. در آن مقاله از «تاریخ افشار» و «تواریخ مختلفه راجع به ارومی» نام برده می‌گویند نسخه آنها در ارومی به دست می‌آید. نخستین دفعه‌ای است که نام این کتابها را می‌شنویم و به عقیده ما اگر آقای تمدن خلاصه مطالب آن کتابها و اطلاعات خود را درباره تاریخ و حوادث شهر باستان ارومی و ایل بزرگ افشار برای درج در مجله بفرستند بسیار سودمند خواهد بود.

یولیوس قیصر*

(بهمن ۱۳۰۶)

یولیوس قیصر، از آثار شاعر معروف انگلیس ویلیام شکسپیر و شرح حال مشارالیه و مختصری از تاریخ رومیه، ترجمه و تألیف میرزا محمدخان بهادر، بصره، ۱۹۴ صفحه.

در میان کسانی که با مطبوعات سروکار دارند کمتر کسی است که نام ویلیام شکسپیر معروفترین شاعر انگلیسی را نشنیده و از شهرت عالمگیر او آگاهی نیافته باشد. ولی در ایران کسانی که کتابی از آثار شکسپیر خوانده باشند، نیز بسیار کمند. چه، کتابهای شکسپیر با همه شهرت و معروفیت و با آنکه به بیشتری از زبانهای شرق و غرب نقل شده تا آنجا که معلوم است تاکنون چیزی از آنها به فارسی ترجمه و چاپ نگردیده.

ملت انگلیس شکسپیر را بالای نه کرسی فلک برده‌اند و شاید تجلیلی که آن ملت درباره این شاعر قایلند هیچ ملتی درباره هیچ شاعری قایل نباشد. کارلایل در کتاب «قهرمانها» از همه شاعران دنیا تنها داتنه شاعر ایتالیا و شکسپیر را به قهرمانی برگزیده و عباراتی درباره این دو شاعر به کار برده که هر کدام با يك دیوان مدح برابر است.

به هر حال مسلم است که داتنه و شکسپیر و گوته و هگنو و فردوسی و... از نوابغ بشر بوده هر کدام درهای شاهوار گرانهایی به گنجینه ادبیات زبان خود سپرده و کاخهایی به نام افتخار و سربلندی ملت خود بنیاد گذارده‌اند که پاینده و جاودان است و دست حوادث و مرور زمان از تخریب و محو آنها کوتاه می‌باشد.

این نوابغ چنانکه آوازه و شهرتشان عالمگیر است، آثارشان نیز باید در همه جا انتشار یافته گویندگان هر زبانی بهره‌مند و برخوردار باشند. و در این نهضت جدید ادبی ایران، که ما به آغاز و دوره نخستین آن مصادف شدیم، ناچار کسانی هم به نقل و ترجمه آثار مؤلفین و شعرای اروپا و دیگر ملل بیگانه صرف همت خواهند نمود و البته آثار شکسپیر به ویژه روایتیهای تاریخی آن شاعر مقام مخصوصی برای خود خواهد داشت.

ما بسیار مشغوفیم که آقای خان بهادر میرزا محمد پیشاهنگ این کار شده برای نخستین بار یکی از آثار شکسپیر را به فارسی ترجمه و چاپ نموده، به ویژه که یولیوس قیصر که نخستین روایت تاریخی و نخستین «تراژدی» است که شکسپیر نوشته^۲ و یکی از شاهکارهای آن شاعر شمرده شده و بسیار معروف است. چه واقعه کشتن یولیوس قیصر و وقایع و جنگهای خونینی که در دنباله آن در روم روی داد و با خود کشتی کاسیوس و بروتوس سردهسته کشتندگان قیصر خاتمه پذیرفت خود از قسمتهای بس مهم تاریخ روم می‌باشد.

به گفته یکی از مورخین انگلیسی «رومیا بسیار سردار و پادشاه کشته بودند ولی نظیر یولیوس نکشته بودند و دیگر نکشتند».^۳

۱- Heroes and Hero Worship

۲- یولیوس سزار را شکسپیر در سال ۱۵۹۹ م. نوشته و این نخستین تراژدی او نیست. پیش از آن تراژدیهای دیگری نوشته از جمله: «تراژدی ریچارد شاه دوم» (۱۵۹۷)، «تراژدی ریچارد شاه سوم» (۱۵۹۷)، «رومئو و ژولیت» (نخستین تراژدی شکسپیر بر طبق: The Oxford Companion to English Literature (Shakespeare) چاپ چهارم ص ۷۴۵، Edited by Sir Paul Harvey، «هنری چهارم» (۱۵۹۷-۹۸). - گرد آورنده. General History, by Myers, P. 269. ۳-

شکسپیر که این وقایع را با قلم آتشین خود به شکل «پیس» مجسم نموده، خان بهادر با انشای شیوا و شیرین خود آن را به فارسی نقل و با ارزانترین قیمتی در دسترس خوانندگان گذارده است.

معلوم است که بسیاری از مؤلفین به خاطر شهرت یا برای کسب نعمت، زحمت تألیف را بر خود هموار می نمایند، ولی خان بهادر شهرت و نعمت هردو را به اندازه کامل داراست، با اینهمه هر چند ماهی اثر نفیسی از قلمش تراوش نموده زینتبخش عالم مطبوعات می گردد. چنانکه در این دو سال اخیر دوستداران بشر، جنگ هفتاد و دو ملت^۱، آبراهام لینکلن، ترجمه مثلهای فارسی به انگلیسی، خواب شگفت، پیاپی هم انتشار یافته است. بودن مطبعه فارسی در بصره هم مزده بزرگی است زیرا امیدواریم خلعت به انتشار زبان فارسی در آن نواحی نموده و خان بهادر هم آثار خود را آسانتر به طبع خواهند رساند.

* * *

در انجام مقاله این نکته را یاد آور می شویم که مترجم دانشمند اگر «یولیوس» نقل می کردند از هر حیث بهتر بود. چه، نخست آنکه این نام پیش مؤلفین ایران از قدیم معروف بوده و همگی «یولیوس» نوشته اند، پس جهتی ندارد که ما شکل انگلیسی یا فرانسوی آن کلمه را («جولیوس» و «ژول») رواج دهیم به ویژه که مترجم محترم در باب کلمه «قیصر» شکل عربی و ایرانی آن را ترجیح داده و «سیزر» یا «سزار» نوشته اند. دوم چنانکه عقیده بیشتر از علمای لاتین شناس است حرف «J» در زبان خود رومیها صدای «ی» داشته و نام قیصر را خود ایشان هم «یولیوس» می خوانده اند. پس از هر حیث «یولیوس» بهتر و درستتر است.

قطران شاعر آذربایجان*

(فروردین - آبان ۱۳۱۰)

در میان سخنوران ایران کمتر یکی همچون قتران شاعر آذربایجان است که از یکسو نام و آوازه او به همه جا رسیده و شعرها و دیوانش شهرت فراوانی یافته، از سوی دیگر تاریخچه زندگی و ترجمه حالش پاک تاریک باشد.

قطران از همان زمان زندگیش شهرت بسیار داشته و شعرهایش در سراسر ایران معروف بوده، ولی در آن زمانها چیزی درباره حال و زندگی او نوشته نشده (یا اگر نوشته شده از

۱- تألیف میرزا آقاخان را با دیباچه مفصلی و تفسیری طبع نموده.
* ارمغان از فروردین تا آبان ۱۳۱۰.

میان رفته)، در قرنهای دیرتر هم کسی آگاهی درستی از حال شاعر نداشته | در تذکره‌هایی که من تاکنون دیده‌ام، از این شاعر بنام آذربایگان، جز تکه‌های کوتاهی ننوشتند و بیشتر این نوشته‌ها مطالبی است که نه تنها دلیلی بر درستی آنها نیست، بلکه دلیل هست که جز مطلب نادرست و بی‌پایا نباشد.

مثلا در برخی تذکره‌ها از يك سوي او را «قطران عضدی» خوانده و علت این لقب را چنین گفته‌اند که اوستايشگر عضدالدوله دیلمی بوده، از سوی دیگر گفته‌اند که شاعر در آخر زندگانی خود به بلخ رفته و قوسناحه را به نام امیر قماج، که از جانب سلطان سنجر سلجوقی حکمران آنجا بوده، نظم نمود.

اگر این گفته‌ها درست باشد باید بگوییم قطران دویست سال بیشتر زنده بوده و از زمان عضدالدوله که نیمه قرن چهارم هجری است تا روزگار سلطان سنجر که نیمه آخر قرن ششم است بازمانده. نیز باید بگوییم شاعر را دیوان دیگری (جز از آنکه امروز در دست ماست) نیز بوده که پاك از میان رفته و شعرهایش هم فراموش گردیده. چه ما هرگز شعری از قطران در ستایش عضدالدوله دیلمی در جایی نخوانده و از زبانی نشنیده‌ایم.

شرح‌هایی که مؤلف مجمع‌الفصحا و دولتشاه سمرقندی درباره این شاعر آذربایجان نوشته‌اند جمله به جمله آنها شگفت آور و درخور خرده‌گیری است، به‌ویژه نوشته‌های مجمع‌الفصحا که خود مهمترین نمونه تناقض‌نویسی است.

درباره قطران، گذشته از تاریکی حال خود شاعر، مسئله مهم دیگری در کار است و آن موضوع مملوحان فراوان اوست. زیرا این شاعر سی تن کمابیش را ستایش گفته و بیشتر این مملوحان، چنانکه از چکامه‌های خود شاعر پیداست، از پادشاهان آذربایگان و آران و از وزیران و سپهسالاران ایشان بوده‌اند که هر کدام در زمان و سرزمین خود شهرت بسیار داشته و در کتابهای تاریخی، که امروز در دسترس ماست، تاریخ و داستان این پادشاهان و وزیران و سپهسالاران را نتوان یافت؛ بلکه از برخی از ایشان هیچ‌گونه نامی در هیچ کتابی نیست.

معروفترین این مملوحان ابومنصور وهسودان و ابوالمظفر فضلون و ابوالخلیل جعفر است. از سه تن نخستین این اثر نام برده ولی از حالشان بیش از این یاد نکرده که وهسودان «خداوند آذربایگان» و ملان پسر او، و فضلون حکمران گنجه بوده، از ابوالخلیل در هیچ کتابی نام برده نشده است.

تذکره‌نویسان را هرگز آگاهی از حال و تاریخ مملوحان قطران نبوده، بلکه نامهای برخی از ایشان را هم درست نمی‌دانسته‌اند، چنانکه وهسودان را در «بسیارجا» «هسودان» نوشته و ملان را که با زیر میم نخستین بر وزن «سلمان» درست است با زیر میم نخستین، یا با زیر هردو میم، ضبط نموده‌اند.

همچنین حوادثی که شاعر در چکامه‌های خود بدانها اشاره می‌کند و پیداست که حادثه‌های بسیار مهم و تاریخی بوده، در کتابهایی که در دست ماست، هرگز یادی از آن داستانها نیست و تنها خبری که از آنها به ما رسیده از رهگذر چکامه‌های این شاعر آذربایجان می‌باشد.

مثلا در دیوانهایی که در دست ماست، شاعر دو قصیده در ستایش «امیر ابومنصور» نامی دارد که در یکی از آنها می‌گوید:

تاج میران و مهران جهان	ناصرالدین امیر ابومنصور
خیل ابخازیان از او مقتول	قوم قاوردیان از او مقهور
تیغش از لشکر بسا سیری	کردگرگان و کرکسانرا سور
او به شمشیر می‌رفضلون را	بستد از دست کافران کفور...

از تاریخها هیچ دانسته نیست که این امیر ابومنصور که بوده و در کجا حکمرانی داشته، و داستانها با ابخازیان (گروهی از مردم قفقاز که دین مسیحی داشته‌اند) و با قاوردیان و با لشکر بسا سیری چه بوده؟ همچنین دانسته نیست که داستان گرفتاری امیر فضلون به دست کافران و رهایش با شمشیر این ابومنصور چگونه بوده؟ در تاریخها هرگز یادی از چنین حادثه‌ای نمی‌کنند.

قطران و این ممدوحانش در زمانی آمده و رفته‌اند که از تاریکترین دوره‌های تاریخ آذربایگان است. از این جهت ما در دیوان شاعر به نامهایی برخورد کرده و داستانهایی می‌خوانیم که هرگز یادی از آن نامها و داستانها در جای دیگری نیست.

از سوی دیگر گذشته از آنکه دانستن این حادثه‌ها و تاریخچه و شرح حال آن پادشاهان و بزرگان را برای تکمیل تاریخ آذربایجان در بایست داریم، روشنی تاریخچه خود شاعر نیز محتاج به این دانستن می‌باشد زیرا چنانکه می‌دانیم قطران و دیگر شاعران ستایشگر، رشته اختیار زندگی‌شان در دست ممدوحانشان بوده که تا بصیرت به حال و تاریخ آن ممدوحان پیدا نشود، کوشیدن به نگارش سرگذشت‌های شاعران بیفایده می‌باشد.

از این جهت بوده که تذکره نویسان درباره شرح حال قطران درمانده‌اند، زیرا که کمترین آگاهی را از ممدوحان فراوان او نداشته‌اند.

ولی ما خوشبختانه ممدوحان شاعر را، تا آن اندازه که بایست، شناخته و حادثه‌هایی را که شاعر در چکامه‌های خود یاد می‌نماید، دانسته‌ایم. زیرا در شهریاران گینام، تألیف نگارنده این مقاله که تاکنون سه بخش آن از چاپ در آمده، یازده دوازده تن از معروفان ممدوحان قطران موضوع گفتگو شده و تاریخ سرگذشت هریکی به تفصیل نگارش یافته. نیز حادثه‌های مهم تاریخی که برای این ممدوحان روی داده و شاعر در چکامه‌های خود اشاره بدانها می‌کند،

روشن شده است. به عبارت دیگر مانعی که دیگران را از تحقیق حال شاعر تبریز باز می‌داشته از جلو ما برداشته شده و ما به آسانی می‌توانیم در این باره به تحقیق پردازیم. چون قطران بزرگترین و نامیترین شاعر آذربایگان است، از این جهت نگارنده با آنکه از این گونه نگارشها دور و بیگانه می‌باشم و تاکنون به تحقیق حال شاعری نپرداخته‌ام، برای نخستین بار با از حلود فن خود بیرون نهاده به تحقیق حال این شاعر آذربایگان می‌پردازم و امیدوارم خواهم توانست از عهده موضوع برآمده خستگی را که منظور دارم برای تاریخ ادبی ایران انجام دهم.

نام شاعر

نخست از نام شاعر سخن می‌رانیم. یقین است که شاعر تبریز را چنانکه ما اکنون جز با نام قطران نمی‌خوانیم در زمان خودش هم جز با آن نام نمی‌خوانده‌اند. ناصر خسرو که در سال ۵۳۸ ه. ق. شاعر را در تبریز دیده این دیدار را در سفرنامه خود با این عبارت می‌نگارد: «و در تبریز قطران نام شاعری را دیدم... اسدی طوسی، که او هم با قطران همزمان بوده و شاید او نیز در تبریز شاعر مزبور را دیده، در دیباجة لغات الفرس^۱، که یاد او را می‌نماید، جز نام قطران نمی‌برد. خود شاعر نیز تا آنجا که ما می‌دانیم تنها در یک شعر است که خویشتن را با نام یاد می‌نماید، جز با نام قطران یاد نمی‌نماید: مردمان بیخردگویند قطران کودک است و آنکه او را سال کمتر دانشش کمتر بود

ولی «قطران» چه نامی است؟ اگر شاعر را از کودکی با این نام می‌خوانده‌اند پس چرا ما هرگز دیگری را با این نام نمی‌شناسیم؟ یا اگر لقبی بوده که به علتی به شاعر داده شده آیا علت آن چه بوده؟ در این باره هرگز آگاهی از کتابها و از شعرهای خود شاعر به دست نمی‌آید و از اندیشه و پندارگرهی نمی‌گشاید.

شاید برخی چنین پندارند که «قطران» تخلص شاعر بوده. ولی آیا تخلص یا نام شعری، به این معنی که امروز در میان شاعران رسم است، در آن زمانها معمول بوده؟ آنچه ما می‌پنداریم در آن زمانها تخلص داشتن بدین سان که شاعر نامی برای خویشتن برگزیده و آن نام را تنها در شعرهای خود به کار ببرد معمول نبوده و «فردوسی» و «دقیقی» و «رودکی» و مانند اینها، که نامهای شاعران آن زمانهاست، تخلص نبوده بلکه آن شاعران از پیش با آن نامها مشهور بوده‌اند و در شعرهای خودشان هم به کار برده‌اند؛ به عبارت دیگر این نامها را شاعران برای

۱- مقصود «لمت فرس» علی بن احمد اسدی طوسی است. - گردآورنده.

به کار بردن در شعر برنگزیده بودند، بلکه هر یکی به جهتی با یکی از آن نامها شهرت یافته بوده در شعرهایش نیز خویشتن را با آن نام مشهور یاد نموده است.

«قطران» را هم اگر تخلص شاعر تبریز بدانیم باید گفت که از ردیف «رودکی» و «فردوسی» است نه از ردیف تخلص به معنی امروزی کلمه.

دولتشاه قطران را با لقب «الامیر» یاد می نماید. این هم از کارهای شگفت مؤلف مزبور است. زیرا شاعری که با ستایشگری این و آن روزگار می گذارنیده و به گفته خود از این در به آن در می شتافته چه شایسته لقب «امیر» است؟

نیز دولتشاه اورا «قطران بن منصور» می خواند و در مجمع الفصحا این عبارت «قطران ابومنصور» نقل شده. از اینجا باید گفت که پدر قطران منصور یا ابومنصور نام داشته. ولی آیا دلیلی بر درستی این نوشته ها هست؟

عیب بزرگ این مؤلفان آن است که سندی برای گفته های خود نشان نمی دهند و چون اشتباه و سهو فراوان از هر کدام ایشان دیده شده، این است که برگفته های آنان تا دلیلی همراه نباشد نتوان اعتماد نمود. و آنگاه اگر عبارت مجمع الفصحا درست باشد این ایراد بر مطلب وارد است که «ابومنصور» در آن زمانها کنیه بزرگان و پادشاهان بوده که از جمله امیر و هسودان، بزرگترین ممدوح شاعر، این کنیه را داشته و پدر قطران، که به گفته خود او دهقانی بود، شایسته چنین کنیه ای نبوده است.

همچنین لقبهای «الاجلی» و «العضدی»، که عوفی و دیگران برای قطران یاد نموده اند، دلیلی بر درستی آنها نیست. برای «الاجل» این جهت را می توان پنداشت که به مناسبت انتساب شاعر به امیر و هسودان بوده زیرا او همیشه «الامیر الاجل» خوانده می شده ولی تنها این احتمال کافی نیست و دلیل در بایست است. به ویژه که از گفته های خود شاعر و از نوشته های مؤلفان نزدیک به آن زمان هرگز بودن چنین لقبی برای شاعر تبریز فهمیده نیست. و آنگاه «العضدی» پاک بیجهت است و هرگز مناسبتی برای آن نتوان انگاشت.

آنچه که ما می پنداریم این است که در پشت نسخه ای از دیوان شاعر، یادرجای دیگری، عبارتی بدین سان نوشته بوده: «قطران تبریزی شاعر الامیر الاجل ابومنصور الازدی»، که مقصود نسبت شاعر به امیر و هسودان الروادی الازدی است؛ لکن خواننده ییدانش مقصود را درست نفهمیده و همه عبارات را درباره خود شاعر دانسته و از اینجا تصرف در عبارت مزبور کرده که «الامیر» را به اول عبارت آورده و «الاجل» را که غلط می پنداشته «الاجلی» کرده و «الازدی» را تصحیح نموده «العضدی» ساخته و خلاصه آنکه عبارات را بدین سان به جنگ یا کتاب خود نقل نموده: «الامیر قطران الشاعر تبریزی بن منصور الاجلی العضدی» و از همین جاست آنچه که تذکره نویسان درباره پدر و لقبهای شاعر یاد نموده اند. زیرا ما یقین می دانیم که قطران

هرگز این قتیها را نداشته و برفرض که درباره «الاجل» احتمال درستی بلهیم «العضدی» را یقین می‌دانیم که دروغ و بی‌بنیاد است، چنانکه لقب «الامیر» پاك یمعناس و بیجهت می‌باشد. از سوی دیگر یقین است که تذکره نویسان از پیش خود دروغ نساخته‌اند جهتی برای این اشتباه‌های ایشان در کار بوده و چندانکه اندیشه به کار می‌بریم، جهتی جز آنچه که در بالا نوشتیم به نظر نمی‌آید. اگر کسی در نوشته‌های برخی مؤلفان پیشین از ردیف دولتشاه و مرحوم هدایت و دیگران دقت و جستجو نماید، از همین‌گونه سهوها فراوان خواهد یافت. شاید ما در جای دیگر مثلهایی از این قبیل سهوهای مؤلفان مزبور برای روشنی مطلب یاد نماییم.

زادبوم شاعر

قطران «تبریزی» معروف است و برخی مؤلفان نزدیک به زمان خود شاعر نیز او را «تبریزی» نوشته‌اند. ولی دانسته نیست آیا راستی او از مردم تبریز بوده و خود و پدرانش در آن شهر یا به‌عصره هستی گذارده بودند، یا چون او روزگاری در تبریز می‌زیسته و معروفترین و بهترین حکامهای خود را در آن شهر سروده، بدین جهت «تبریزی» معروف شده است.

تذکره نویسان او را «ارومی» یا «گیلی» یا «ترملی» نیز خوانده‌اند. ولی هرگز دلیلی بر این نسبتها نیست. آنچه از کاوش و جستجو برمی‌آید قطران «تبریزی» یا «گنجه‌ای» بوده، دیگر نسبتها پاك خطاست.

زیرا، چنانکه خواهیم دید، شاعر در آغاز جوانی در «گنجه» بوده، در این شهر است که شعرسرای آغاز کرده شهرت می‌یابد، و هرگز دلیلی بر اینکه او در آن شهر غریب بوده پیدا نیست. جز اینکه اگر سخن مشهور را استوار دیده و آن را بدین‌سان پذیریم که تبریز زادبوم شاعر بوده، در این صورت ناچاریم که او را در «گنجه» غریب بگوییم که از تبریز بدانجا رفته بوده است.

اگر این جهت در کار نباشد هرگز دلیل دیگری بر غریبی شاعر در گنجه نیست و باید او را جز از مردم گنجه نپنداشت.

ببینیم از گفته‌های خود شاعر چه برمی‌آید؟ برخی بیت‌های شاعر درخور اندیشه و سنجش است و می‌توان از آنها درباره زادگاه او مطلبی به‌دست آورد:

۱. در هشوی، که از تبریز برای ابوالیسر، سپه‌دار گنجه، فرستاده و در آنجا نوازشهای ابوالیسر را درباره خود یکایک یاد نموده سپاس می‌گزرَد، از جمله می‌گوید: من چون عزم تبریز کردم تو مانع می‌شدی و می‌گفتی «تو آنجا نه فرزند داری نه زن».

از این عبارت می‌توان انگاشت که قطران زادگاهش تبریز بوده و از آنجا به گنجه رفته بوده است چه اگر چنین نبودی برای منع شاعر از مسافرت به تبریز حق عبارت این بود که گفته

شود: «برای چه بدانجا میروی؟ چه علاقه و کار در آنجا داری؟» عبارت «تو آنجا نه فرزند داری نه زن» شایسته آن صورت است که قطران از مردم تبریز بوده. لیکن زن و فرزندی در آنجا نداشته است. ۲. در چکامه‌ای که در ستایش ابومنصور و هسودان سروده، از باغی که ابومنصور بدو بخشیده بود یاد می‌نماید:

با نگار خویش رفتن به باغ خویشتن باغ را دیدم به سان جنت پروردگار

و از اینجا یقین است که چکامه را در تبریز سروده، در آخر شعرها می‌گوید:

چون ز شهر خویش رفتن شد عقار از من جدا هر کسی گفتی برفت از تو عقار و هم وقار

از این عبارت «چون ز شهر خویش رفتن» نیز می‌توان پنداشت که اصل شاعر از «تبریز» بوده و مقصود از «شهر خویش» همین شهر است که در آغاز جوانی از آنجا به گنجه رفته است و در زمان غیبت او زمین و عقاری که داشته، به تصرف دیگران درآمده است. زیرا اگر مقصود از این شهر «تبریز» نبود بایستی بگوید: چون ز شهر خویش در آمدم» چه اگر کسی مثلاً از تهران سفری کرده و سپس بازگشته در سخن راندن خواهد گفت «چون از شهر رفتن...» ولی اگر به تهران هنوز باز نگشته و در جای دیگر است که گفتگو از سفر خود دارد ناچار خواهد گفت: «چون از شهر در آمدم...»

در شعرهایی می‌گوید:

خدای داند کز غم چگونه رنجورم	غمان گیتی گنج است و منشش گنجورم
به شهرهای خراسان و شهرهای عراق	چو آفتاب زرافشان عزیز و مشهورم
به شهر خویش دخیلم به حال خویش ذلیل	از آن چنینم کز شاه خویشتن دورم
از آن گهی که زمن دورگشت سایه میر	به چشم یاران چون مزدخورده مزدورم
به گاه میر مرا امر بود بر همه شهر	کنون به پیش یکی هفتساله مأمورم
شده چو خانه زنبور باغم از ترکان	همی خلند به فرمانها چو زنبورم

گویا این شعرها را در تبریز سروده و مقصود شکوه از زمانی است که ابوالخلیل، پادشاه آذربایگان که از معدوحان بزرگ شاعر است، به اسپهان نزد سلطان سلجوقی رفته و ترکان در تبریز دست به ستمگری و آزار پازیده بودند و باغ شاعر را (که گویا همان باغ ابومنصور مقصود است) نیز اذیتش ستده بودند. از این قرار مقصود از «شهر خویش» تبریز است و این هم دلیل دیگری بر تبریزی بودن شاعر می‌باشد.

در شعرهایی که دانسته نیست روی سخن با کدام پادشاهی دارد، از ستمگری که چشم

بر قصر او دوخته بوده شکوه نموده از جمله می‌گوید:

بنده را فریادرس شاه ز خصمی آنه‌ناتان	کایزد از خصمان ترا بیداد و فریاد آفرید
من به فرمان تو قصری ساختم نوشادوار	از پی باغی کش اجدادم بر اولاد آفرید
گریابم داد، بگذارم به جای، آن قصرزود	ورچه قصر من بسی خوشتر ز نوشاد آفرید
مت توهم به شهراندر کم بر جای غم	گرچه ایزد جان من در شادی آباد آفرید

«شادی آباد» یا «شادآباد» اکنون نام محله‌ای در تبریز، و نیز نام دهی در بیرون آن شهر است. ولی آن محله نیز در زمانهای پیش در بیرون شهر بوده سپس جزو شهر شده. از این شعرها پیداست که شاعر از مردم یکی از این دو محل بوده است. و این دلیل صریح بر «تبریزی» بودن شاعر می‌باشد، جز اینکه بودن شعرها از قطران یقین نیست. زیرا این نکته را سپس باز خواهیم نمود که همگی شعرها و چکامه‌ها که در دیوانهای خطی منسوب به شاعر آذربایگان هست و در برخی از آنها بیش از ده هزار بیت شعر تلوین یافته، بودن همه آنها از قطران یقین نیست. در چکامه‌هایی که مملوح آشکار نام برده شده می‌توان دریافت که سروده آن شاعر یا شاعر دیگری است ولی در شعرهایی که مملوح معروف نیست یا هرگز مملوح ندارد بودن یا نبودن آنها از قطران دانسته نیست.

این شعرها که شاعر زادگاه خود را «شادی آباد» یاد می‌نماید، اگر یقین بود که از قطران است تردید ما را پاک رفع می‌کرد. ولی این یقین وجود ندارد. مگر اینکه چون شعرها در دیوان شاعر نوشته شده و هرگز به شاعر دیگری نسبت داده نشده و از سبک سخن و دیگر قرینها نیز بودن آنها از آن شاعر انگاشته می‌شود، از این جهت تردید را کنار گذاشته و به پشتیبانی دیگر یتهای شاعر، که یکایک یاد کردیم و هر کدام به تنهایی مؤید تبریزی بودن اوست، حکم بکنیم که این شاعر نامدار برخاسته تبریز بوده است، و اینکه در آغاز جوانی در گنجه دیده می‌شود برای آن است که از تبریز بدانجا مسافرت نموده و به همین جهت است که پس از دیر زمانی بار دیگر به تبریز باز می‌گردد. با آنکه در گنجه نزد پادشاه آنجا و سپهدار آن پادشاه بسیار ارجمند بوده و با خوشی و خرمی می‌زیسته است.

کوتاه سخن آنکه قطران یا گنجه‌ای بوده یا تبریزی، و چون تبریزی بودن او مشهور است و از برخی گفته‌های خود او نیز دریافت می‌شود و از سوی دیگر کسی او را «گنجه‌ای» نستوده، از اینجاست ماور می‌نماییم که او جز «تبریزی» نبوده است.

لیکن شاعر گنجه را هم شهر خود می‌شمرد، زیرا گذشته از آنکه جوانی خود را در آنجا آغاز کرده و روزگاری در آن شهر به سر برده، سپس هم که به تبریز بازگشته بود از پادشاه گنجه و سپهدار او عطا و خلعت در می‌یافت و از دوستان بسیاری که در آنجا داشت، همیشه یاد

می‌کرد، و چنانکه خواهیم دید در آخر عمر خود دوباره بدان شهر شتافت و باز روزگاری در آنجا می‌زیست، و چون پایان کارش دانسته نیست شاید در همین شهر بوده که آخرین روزهای خود را به سر داده و بدرود زندگی گفته است.

سفر شاعر به گنجه

در قصیده‌ای که در دیوان قطران و در ستایش امیر ابونصر ملان است و از اینجا بودن آن شاعر از آذربایگان در خورباور کردن می‌باشد، در پایان قصیده شاعر یاد نیکبهای مدوح را کرده از حسودان گله آغاز می‌کند.

یکی دهقان بدم، شاه، شدم شاعر ز نادانی
مرا از شاعری کردن تو گرداندی به دهقانی
به جای تو که با هر شاه همصنفی و همخوانی
بساکس مهترم خوانند تا تو که مهترم خوانی
حسودانم فراوانند و بدگویان، ز نادانی
ز بس کیم خواسته باشی، ز بس کیم پیش پشانی
فراوان دادیم نعمت، حسودان شد فراوانم
تو کردی بر من این بیداد، گر نه، از چه سان دانی

در قصیده دیگری، که در ستایش امیر منصور و حسودان، و بودن آن نیز از قطران در خورباور کردن است گفته می‌شود:

چون ز شهر خویش رفتم شد عقار از من جدا
هر کسی گفتی برفت از تو عقار و هم وقار
گر عقار از من برفت دارم خداوندی چو تو
کم ببخشیدی به یتیمی شعر در چندین عقار

از این بیتها دو مطلب به دست می‌آید که برای روشنی تاریخچه زندگانی شاعر بسیار نافع می‌باشد. نخست آنکه شاعر از دهقانزادگان آذربایجان بود و عقار و زمین از خود داشته است. و این موافق است با آنچه که گفتیم که بنا به برخی شعرهای منسوب به شاعر، زادگاه اودیه «شادآباد» تبریز بوده، مطلب دوم آنکه شاعر چون به شعر سرایی پرداخته و از شهر خود سفر گزیده ملک و عقار از دست او بیرون شده است.

ولی دانسته نیست که سفر شاعر به چه قصدی، و داستان بیرون شدن عقار از دستش چگونه بوده است. شاید اینکه می‌گوید: «دهقانی بودم از نادانی شاعر شدم.» بدین تفصیل

بوده که او از روی جوانی و ناآزمودگی میل سفر و غربت کرده و دستش از دارایی و عقار خود کوتاه شده و ناگزیر گردید که به شعرسرایی پرداخته و از این راه بنیاد زندگانی بگذارد. یا اینکه او پیش از بیرون آمدن از دیه خود به شاعری پرداخته بوده و چون برای این متاع خود خریداری در تبریز پیدا نمی‌کرده ناچار ترك وطن گفته و در نتیجه مسافرت زمین و عقار از دستش در رفته است.

به‌هر حال یقین است که مقصود از این سفر، رفتن شاعر به «گنجه» می‌باشد و نا آنجا که ما می‌دانیم این نخستین سفر او بوده و در همین سفر است که شاعر به ستایش پادشاهان و بزرگان پرداخته و شهرت شاعری یافته است.

به عبارت دیگر پیش از این سفر، قطران پاك گمنام بوده و ما هیچ گونه آگاهی دربارهٔ زندگانی پیشین او نداریم. بلکه شعری هم از او پیش از این سفر، معلوم نیست و به‌هر حال باید گفت که زندگانی ادبی شاعر از همین سفر آغاز می‌شود و برای راه یافتن به حقیقت حال شاعر باید جست و دریافت که سفر مزبور مصادف با چه زمانی بوده است؟

از کسانی که شاعر در این سفر خود مدح نموده، یکی امیر ابوالحسن علی لشکری شادای، شهریار آران، و دیگری ابوالیسر، سپه‌دار امیر مزبور، و سومی امیر ابوالفضل جعفر- بن علی، خداوند تفلیس، است که با امیر ابوالحسن هم‌زمان بوده است.

آغاز پادشاهی امیر ابوالحسن از سال ۴۲۵ هجری بوده، و چون در دیوان شاعر از پادشاهان شادای، که پیش از این امیر حکمرانی داشته‌اند، هرگز نامی نیست^۱، از اینجا پیداست که وسیدن شاعر به گنجه و آغاز کردنش به مدح‌سرایی در زمان این امیر و به عبارت دیگر پس از ۴۲۵ روی داده، و چون از سوی دیگر ما می‌دانیم که قطران باری چهار یا پنج سال در گنجه توقف داشته و نیز می‌دانیم که او در حدود سال ۴۳۰ از آنجا به تبریز بازگشته (چنانکه خواهیم دید)، از روی هم رفته اینها زمان مسافرت شاعر و آغاز او به شعرسرایی و شهرت یافتن، دقیقانه به دست آمده و معلوم می‌گردد که این قضیه او در حدود سالهای ۴۲۵ یا ۴۲۸ بوده است.

اما امیر جعفر، اگرچه او از «شهریاران گمنام» است و ما جز آگاهی اندکی دربارهٔ او نداریم^۲، لکن این اندازه یقین است که او در سال ۴۲۹ زنده و حکمران بوده و با گرجیان بر سر شهر تفلیس جنگ و کشاکش داشته است. از قصیده‌ها و شعرهایی که قطران دربارهٔ او دارد،

۱- در پژوهشی که گردآورنده درباره ممدوحان قطران کرده است در دیوان او سه قصیده به نام امیر ابوالفتح موسی (۴۲۳ تا ۴۲۵ هـ) پند امیر ابوالحسن علی لشکری، شهریاران آران، یافته است و نیز به ستایش او مسافرت شاعر به گنجه در حدود سال ۴۲۰ هـ. ق. اجماع گرفته بوده است. نگاه کنید به مقاله گردآورنده در مجله سخن، دوره چهاردهم، شماره‌های ۹، ۸، خرداد ۱۳۳۳.

۲- برای تاریخ و شرح حال او، بخش سوم شهریاران گمنام دیده شود.

نتوان استنباط نمود که شاعر به تفلیس به دربار او رفته، بلکه از برخی بیتها پیداست که او این قصیده‌ها را سروده و به دست پیک (قاصد) برای امیر مزبور می‌فرستاده است. به عبارت دیگر او این مدحها را نیز در همان زمان که در گنجه، در دربار ابوالحسن، می‌زیسته، سروده است.

در یکی از این قصیده‌ها، در پایان آن، گفته می‌شود:
مردمان ییخردگویند قطران کودک است
وانکه او را سال کمتر دانشش کمتر بود
مصطفی را شصت و سه بود اهرمن را صد هزار
وانکه گوید غیر از این دیگر حدیثی، خر بود

در این قصیده، اگرچه ممدوح با نام «جعفر» تنها یاد شده و از اینجا یقین نیست که درباره امیر ابوالفضل جعفر، خداوند تفلیس باشد، بلکه می‌توان احتمال داد که در مدح امیر ابوالخلیل جعفر، پادشاه آذربایگان که او نیز یکی از ممدوحان مهم شاعر است سروده شده، ولی چون ابوالخلیل در آخرهای عمر شاعر می‌زیسته و بودن این قصیده درباره او در حالی درست است که بگوئیم قطران دو تن «پدر و پسر» بوده و این قطران پسر بوده که ابوالخلیل را مدح کرده و این احتمال بسیار دور است (چنانکه سپس از این موضوع گفتگو خواهیم داشت)، پس می‌توان باور کرد که قصیده مزبور جز در مدح ابوالفضل جعفر نیست و آن نیز از شعرهایی است که شاعر در زمان توقف خود در گنجه سروده است.

پس از اینجا پیداست که قطران در هنگام آغاز کردن به شعرسرایی در گنجه، سال پس اندک داشته و تا حدی نارس و جوان بوده که حسودان او را به طعن، «کودک» می‌نامیدند. و می‌توان گمان کرد که او در این هنگام بیش از بیست سال نداشته است.

پس روی هم رفته از این گفتگوی ما این نتیجه به دست می‌آید که قطران در سال چهار-صد و اند هجری در «شادآباد» تبریز از مادر زاده و در سالهای ۴۲۵ - ۴۲۸، که بیست تا بیست و اند سال بیشتر نداشته، به شعرسرایی و مدح‌گویی آغاز کرده است.

از گفته‌های خود شاعر پیداست که او در گنجه نخست به نزد سپهدار ابوالیسر راه یافته و این بزرگ او را بسیار نواخته و گرمای داشته و خواسته و پول بخشیده. سپس او را به نزد امیر ابوالحسن برده در سایه پرستاری و پشتیبانی او امیر توجه به شاعر یافته و نوازش و بخشش دریغ نداشته و در دربار خود نگاهش داشته است.

به عبارت دیگر نخستین مربی شاعر آذربایگان، که وسیله شهرت و پیشرفت او شده، همین سپهدار ابوالیسر بوده و از این جهت شاعر همیشه دلبستگی به سپهدار مزبور داشته و پس از

بازگشت خود به تبریز هم ملحقها دربارهٔ او سروده و به «گنج» برایش فرستاده است. چنانکه در دیوان شاعر نامهٔ منظومی است، که از تبریز به ابوالیسر نوشته، و از همین نامه است که یک رشته از حالها و داستانهای شاعر روشن می‌شود. از جمله دربارهٔ آغاز کار خود در گنج و نوازشهای ابوالیسر شعرهای پایین را می‌سراید:

ایا آفتاب جهان جهان	پناه بزرگان و پشت مهان
تودانی که من نیکخواه توام	همه ساله اندر پناه توام
تو آنی که من با تو یاران بدم	به شادی و غم با تو همران بدم
به شهر اندرون با تو نامی شدم	به نزدیک خسرو گرامی شدم
به خدمت همی خواندشاهم فزون	همی کرد هر روز جا هم فزون
یکی نزد خسرو نشاندی مرا	به گردون هفتم رساندی مرا
بهجا توام هر کسی چیز داد	ز بهر تو میرم بسی چیز داد

خود شاعر در نامهٔ منظوم، که از تبریز به ابوالیسر فرستاده، کیفیت بیرون آمدنش را از گنج بدین سان می‌سراید:

مرا بویۀ شهر تبریز خواست	به جان اندرم آتش تیز خاست
...چو من عزم تبریز کردم همی	ب بدل باد تبریز خوردم همی
بسی نیکوینها پذیرفتم	به شیرینزبانی بسی گو فتم
هم از میر خرم بوی هم ز من	نیامد ترا خواسته کم ز من
همت نام هست و همت کام هست	همت با چوما مردم آرام هست
تو آنجانه فرزند داری نه زن	هم اینجا به هر چیز با من یزن
چه خواهی که راجویی اندر جهان؟	به خیره چرا پویی اندر جهان؟
چو بشنیدم این، دست برداشتم	ترا بر سر خویش بگماشتم
بسی خلعت و خواسته دادیم	به کام دل آنجا فرستادیم
چو من رخت بر بستم از رخت تو	رسیدم به کام اندر از بخت تو
شدند این بزرگان خریدار من	بود خرمی شان به دیدار من

از این بیتها و از شعرهای دیگر شاعر در مدح ابوالحسن و ابوالیسر می‌توان دریافت که شاعر در گنج «رهگذر» یا مسافر شمرده نمی‌شده، به عبارت دیگر او در «گنج» نشین گزیده بوده و حد کمتر مدت توقف او را در شهر مزبور کمتر از سه چهار سال نتوان پنداشت.

در این مدت شاعر هر پیشامد و حادثه را دستاویز ساخته به مدحسرای می پرداخته و ابوالحسن و ابوالیسر پیایی او را می نواخته اند.

از ابوالحسن در تاریخها هرگز خبری نیست، جز اینکه منجم باشی در میان شدادیان نام او را هم برده. ولی قتران در قصیده های خود بسیاری از جنگها و کارهای آن پادشاه را یاد نموده نامهای پسرهای او را معرفی می کند، که از اینجهت «تاریخ» هم سپاسگزار شاه آذربایگان است.

از بیتهای زیر پیداست که شاعر تا چه اندازه ممنون نوازشهای ابوالحسن بوده:

امیر نامور بادی که ما را نامور کردی

همیشه کان زربودی که ما را کان زر کردی

بدین خلعت فرستادن مرا تاجی به سر کردی

چو توجفت نظر بودی مراجفت نظر کردی

مرا این بس که تو یک بیت شعر من زبر کردی

که جان بدسگالم را زغم زیروزبر کردی

نبودم نامور اول، تو میرم نامور کردی

نبودم پرهیز اول، تو میرم پرهیز کردی

بدین یکره که سوی من ز چشم بد نظر کردی

مرا زهر فریب دهر در دل چون شکر کردی

خداوند خداوندان همیشه لشکری بادا

مرا ورا چرخ لشکرگاه و انجم لشکری بادا

در این زمان توقف شاعر در «گنجه» ملاقاتها میان ابوالحسن با امیر ابوالفضل جعفر، خداوند تغلیس، یا امیر وهسودان، پادشاه آذربایگان، روی می دهد. درباره ملاقات با جعفر اگرچه شاعر قصیده جداگانه سروده ولی این نتوان فهمید که کدام یکی از آن دو امیر به دیدن آن دیگری شتافته بوده. برخی بیتهای آن قصیده را یاد می کنیم:

خدای باز یفزود دولت اسلام	سپهر باز بکاهید قوت کفران
کنون که گشت به یکجهاز ویر و شیر قرین	کنون که کرد به هم آفتاب و ماه قران
امیر ابوالحسن آن فضل و جود را بنیاد	امیر ابوالفضل آن دین و داد را بنیان
دو شهریار کریم و دو نامدار کرام	دو اختیار زمین و دو افتخار زمان

ولی می توان گمان کرد که این ملاقات در «گنجه» در سالهای نخستین توقف قتران در

آنجا روی دانه و آشنایی و بستگی شاعر به دستگاه امیرجعفر از همین‌جا شروع کرده اما ملاقات با امیر وهسودان، قطران در این باره نیز قصیده جداگانه دارد و آشکار می‌گوید که وهسودان به «گنج» رفته بوده و از قصیده دیگری برمی‌آید که در این سفر پیمانی میانۀ وهسودان و لشکری بسته می‌شود.

به‌رحال می‌توان گفت که در همین هنگام قطران خود را به وهسودان معرفی می‌کند که سپس قصیده‌ها در مدح او سروده به تبریز برای او می‌فرستاده است، و از اینجا زمینه آماده می‌شود که شاعر پس از چندین سال مسافرت و غربت، به‌وطن خود بازگشته به دربار امیر - وهسودان و پسرش امیر ملان بستگی پیدا نماید. ولی تا سالها پس از این، شاعر رابطه خود را با امیر ابوالحسن و سپه‌دار ابوالیسر نبریده و پیوسته مدحها درباره آنها سروده به‌دست یک بدیشان می‌فرستاده است.

بازگشت شاعر به تبریز

قطران در نامه منظوم خود، که گفتیم از تبریز آن را برای ابوالیسر فرستاده، در باب بازگشت خود از «گنج» به «تبریز» بدین‌سان می‌گوید:

مرا بویه شهر تبریز خاست	به‌جان اندم آتش تیز خا
چو من عزم تبریز کردم همی	به‌دل باد تبریز خوردم همی
بسی نیکویه‌ها پذیرفتم	به شیرین‌زبانی همی گو فتم
هم از میر خرم بوی هم ز من	نیامد ترا خواسته کم ز من
همت نام‌هست و همت کام‌هست	ت با چو ما مردم آرام‌هست
تو آنجا نه فرزند داری نه زن	هم اینجا به‌هر چیز با من بز
چه خواهی که را جویی اندر جهان؟	به‌خیره چرا پویی اندر جهان؟
چو بشنیدم این، دست برداشتم	ترا بر سر خویش بگماشتم
بسی خلعت و خواسته دادیم	به کام دل آنجا فرستادیم
چو من رخت بربستم از تخت تو	رسیدم به کام اندر از بخت تو
جوانمرد شیراوژن پیرمرد	ز نیکی ندانی که با من چه کرد
گهی استر را هوارم دهد	گهی نیقه شاهوارم دهد
به‌خروارها می‌فرستد مرا	وز این در پیایی فرستد مرا
ز حسان مساوی به‌شادی دم	به‌شادی ز حسان مساوی دم
مرا دارد از جان و تن دوستر	کسی را ندارد ز من دوستر
به‌تن جانم از دولت خسرواست	که هنگامی چو کیخسرواست

دوسودستم ازوی که باید به تن	زمانی سخا و زمانی سخن
مرا معطیانند از این بیشتر	من این قوم را داشتم پیشتر
که میرند و از میر نامیرند	ز جان برتن من گرامیرند ^۱

از این بیتها پیداست که در دربار امیر وهسودان شاعران دیگر هم بوده اند که متأسفانه نام و نشانی از آنان باز نمانده ولی چون قطران از «گنج» به «تبریز» رسیده، وهسودان او را به دیگران برگزیده است.

این امیر وهسودان و پسرش امیرمملان معروفترین مدحان قطران هستند که بیست سال کمایش شاعر بستگی به دربار این پدر و پسر داشته یا به گفته خود از گاه «مشکساری» تا گاه «کافورساری» شاعر آنان بوده است^۲. در نسخه ای که ما از دیوان شاعر در دست داریم بیش از هفتاد قصیده و قطعه و رباعی در ستایش این خاندان هست و نیز می دانیم که قصیده های دیگر هم سروده بوده که در این دیوان و نظایر آن ضبط نشده است. زیرا در فرهنگها بیهایی به نام شاعر آذربایگان به استشهد یاد کرده اند که نام وهسودان و مملان را دارد، و در این دیوان نشانی از آن بیتها نتوان یافت.

قطران، چنانکه خویشان می گوید، از وهسودان و خاندانش نیکوییهای بسیار دیده، به ویژه از ابونصر مملان، بزرگترین فرزند وهسودان که در زمان پدر پیشکار او و پس از مرگش جانشین او بوده، و قطران بیشتر بستگی به این امیر داشته و از همه بیشتر از او نوازش می دیده است.

شاعر در يك جا از عقارهایی که وهسودان بدو بخشیده بود سخن رانده می گوید:

گر عقار از من بشد دارم خداوندی چو تو کم ببخشدی بهیتی شعر در چندین عقار

در جای دیگر باغی را که وهسودان در تبریز بدو داده بود می ستاید:

با ننگار خویشان رفتم به باغ خویشان	باغ را دیدم بهمان جنت پروردگار
با هوای اوست گویی هرچه در گیتی نسیم	بر زمین اوست گویی هرچه در عالم بهار

یار من گفتم بهشت است ای شگفت این باغ نیست	گفتمش باغی است خرم چون بهشت کردگار
این بهشتی پر زمین است آن بهشتی بر سپهر	این به نقد است آن به تنسیه، آن نهان این آشکار
آن مکافات نماز است این مکافات مدیح	آن عطای کردگاری است این عطای شهریار

۱- این شعرها آنچه که در پیش نقل کرده ام بی غلط نیست، بدانسان که در نسخه بوده آورده ام.

۲- به امیر مملان می گوید:

ترا بودم زگاه مشکساری کنون گفتم من از کافورساران

در جای دیگر گوید:

ترا به جای همه عالم ای شه احسانی است به جای من رهیت هست بیشتر احسان
مرا ز خاک برآوردی و پروردی مرا به احسان کردی تو بهتر از حسان
به جاه تست به نزدیک مهترانم آب
به نام تست به نزدیک خسروانم نان

اینکه امیر وهسودان و پسرش مملان شهرت یافته و نزد مورخان و فرهنگ‌نویسان معروف شده‌اند با آنکه خاندان آنان پاك گمنام بوده، که کسی را آگاهی از داستان آن خاندان پیش از انتشار شهریاران گمنام، تألیف نگارنده این مقاله نبود، علت عمده این شهرت و معرفی آن دوتن قصیده‌های قطران بوده.

چه، شاعر همه شعر درباره اینان سروده و بسیاری از حوادث عمده آن زمان را در قصیده‌های شیوای خود یاد نموده که از جمله آنان جنگ امیر مملان با سپهبد موغان است که هرگز یادی از آن در کتابها نیست، ولی شاعر خویشتن در آن جنگ حاضر بوده و قصیده‌ای در باره آن سروده که از بهترین قصیده‌های اوست.

مطلع آن، بیت پایین است:

من آن کشیدم و آن دیدم از غم هجران که هیچ آدمیشی نیست دیده در دوران

دیگری از این حوادث در آمدن غزان به آذربایگان و جنگهای و هسودان با ایشان است که شاعر چندین قصیده درباره این حادثه‌ها دارد^۱.

سومی داستان ویرانی تبریز است با زمین لرزه که شاعر در قصیده خود در این باره داد سخنوری داده، و چون این داستان به زندگانی شخص شاعر ارتباط دارد ما آن را با شرح و بسط جداگانه بیان می‌نماییم.

ویرانیهای تبریز از زمین لرزه

چنانکه از تاریخهای ارمنی برمی‌آید از چند قرن پیش از اسلام شهر تبریز برپا و دارای عنوان شهر بوده است، ولی چون در شهرگشاییهای تازیان نامی از این شهر برده نمی‌شود از اینجا توان پنداشت که در آخرهای زمان ساسانیان این شهر ویرانه و گمنام بوده است. از سخن بلاذری نیز همین مطلب برمی‌آید، چه او می‌گوید:

۱- برای این حوادث و حادثه جنگ با سپهبد موغان قصیده‌هایی که شاعر در این باره سروده، «شهریاران گمنام»، تألیف نگارنده، دیده شود.

رواد از دی به تبریز فرود آمد. سپس پسر او، و جناء، با برادرانش در آنجا نشیمن داشتند و بنیادهایی گذاردند. و جناء بارویی گرد شهر کشید و مردم با او در آنجا نشیمن ساختند.

این رواد، که با منصور خلیفه یا با پسرش مهدی همزمان بوده، نیای کلان امیر وهسودان و امیر مملان است. تبریز به دست او و پسرانش بوده و روز به روز بر آبادیش می افزوده تا در زمان ابوالهیجاء، یکی از نوادگان او، به جای تبریز اردبیل پایتخت آذربایجان گردیده^۱. تاریخیّه تبریز را ما جداگانه نوشته ایم و جداگانه باید چاپ نماییم. در اینجا به مناسبت قصیده ای که قطران درباره یکی از زمین لرزه های آن شهر سروده، از آن زمین لرزه سخن خواهیم راند و در ضمن فهرستی از زمین لرزه های تاریخی این شهر یاد می نماییم. تبریز از شهرهایی است که گزند و آسیب فراوان از زمین لرزه دیده و بارها از این آسیب ویرانه گردیده است. نخستین یکی از این زمین لرزه ها که خبر آن به ما رسیده، در سال ۲۴۴ هجری بوده. حمدالله مستوفی در این باره چنین می نویسد:

در سنه اربع و اربعین و مأتین به عهد متوکل، خلیفه عباسی، به زلزله خراب شد. خلیفه آن را به حال عمارت آورد.

پس از این حادثه، آگاهی که ما از تبریز داریم این است که به نوشته حدود العالم، علامه ابن احمد از دی، که در سال ۲۶۰ و آن نزدیکیها والی آذربایجان بود، بارویی گرد این شهر کشیده. شاید مقصود مستوفی نیز از اینکه می گوید خلیفه آن را به حال عمارت آورد همین کار علاء بن احمد باشد.

دومین زمین لرزه تبریز در سال ۴۳۴ بود. و این حادثه است که قطران قصیده درباره آن سروده است. ناصر خسرو شاعر معروف خراسان، که چهار سال پس از این حادثه به تبریز رسیده، درباره آن چنین می نگارد:

مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاده شب پنجشنبه هفدهم ربیع الاول سنه اربع ثلاثین و اربعه، و در ایام مسترقه بود پس از نماز خفتن. بعضی از شهر خراب شده بود و بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود و گفتند چهل هزار آدمی هلاک شده بودند.

ولی مستوفی از کتاب مجمع ادب باب الملک قاضی رکن الدین خویی روز حادثه را ۱۴ صفر (۴۳۴) نقل می نماید و از اینجا توان پنداشت که لرزش زمین نه یکبار بلکه چندین بار

بوده است، چنانکه این مطلب از شعرهای قطران نیز برمی آید.

مستوفی نیز از قاضی رکن‌الدین نقل می‌نماید که شمارهٔ نابودشدگان از این حادثهٔ چهل هزار تن کمایش بود. این اثیر می‌گوید شمار کردند نزدیک به پنجاه هزار تن بودند. می‌گوید امیر وهسودان زنده ماند برای اینکه در باغی جای داشت و حادثهٔ چندان بر او گران آمد که همچون سوگوانان رختهای سیاه و درشت برتن کرد.

قصیدهٔ قطران را در این باره سپس خواهیم آورد. از گفته‌های او نیز برمی آید که بلا بسی سخت بوده و امیر وهسودان و پسرش مملان، سخت اندوهناک بوده و تا دیر زمانی از باده‌گساری و خوشگذرانی پرهیز کرده‌اند.

مستوفی در *نزهةالقلوب*، که در سال ۷۴۰ تألیف نموده، می‌گوید پس از آن زمین‌لرزهٔ سال ۴۳۴ تا زمان اوزمین‌لرزهٔ بسیار در تبریز روی داده اما از هیچکدام ویرانی سخت وارد نیامده. از این زمین‌لرزه‌ها در کتابها یادی نکرده‌اند. پس از زمان مستوفی هم، تا دیر زمانی، از زمین‌لرزه در تبریز آگاهی نیست، تا در سال ۱۰۳۳ لرزش سختی رخ می‌دهد که ما از تفصیل آن آگاهی نداریم و سپس در سال ۱۰۵۰ یکی از سخت‌ترین و پرآسیب‌ترین زمین‌لرزه‌ها روی می‌دهد. خبر این حادثه را آراکیل تبریزی، که یکی از مورخان ارمنی است و در آن زمانها می‌زیسته است، در کتاب خود به تفصیل بسیار نگاشته است: در سخت‌ترین روزهای زمستان، در هنگامی که برف از آسمان می‌ریخته و مردم خویشان را به پناه خانه‌ها کشیده بودند، ناگهان زمین چنان سخت می‌لرزد که در یک آن همه پست و بلند شهر را یکسان می‌نماید. در این حادثه است که کوشک پادشاهی «شام‌غازان»، که از زمان غازان‌خان به یادگار مانده و یکی از باشکوه‌ترین عمارت‌های تاریخی ایران به‌شمار بوده، از هم فرو ریخته جز یک مشت ویرانه نشانی از آن باقی نمی‌ماند. همچنین مسجد تاریخی «استاد و شاگرد» و دیگر مسجدها، که هر کدام یادگار پادشاهی یا وزیری بود، همه ویرانه می‌شود.

آراکیل می‌نویسد: روز نخست که این لرزش زمین روی داد، در بیرون شهر، به ویژه در خسرو شاه و اسکو، همهٔ آبادیها ویرانه شدند و یک دیه‌ی که بر سر کوهی نهاده بود پاک به زمین فرو رفت و از کوهها چشمه‌های سیاه روان شدند. روز سوم که لرزش سخت دیگری روی داد، این چشمه‌ها ناپیدا گشته چشمه‌های سیاه دیگری از نو پیدا شدند. می‌گوید: این زمین‌لرزه تا شش ماه دوام داشت، بدین‌سان که تا دوماه، در شبانه روز چندبار لرزش روی می‌داد سپس کمتر شده در شبانه‌روز یک‌بار روی می‌داد تا پس از شش ماه دیگر روی نداد.

ولی پس از نه سال از این حادثه زمین‌لرزهٔ بسیار سخت دیگری در تبریز روی داده آسیب فراوان می‌رساند. میر بقای بدخشی، از شاعران آن زمان، دربارهٔ این حادثه گفته:

چه پیش آمد زمین و آسمان را که بد می‌بینم اوضاع زمان را

سواد دلنشین ملک تبریز
 شد از فرط تزلزل و وحشت انگیز
 پی تاریخ آن ناخوش علامت
 که افزون است از آشوب قیامت
 زبان را طوطی کلکم قلم کرد
 غمی بردامن گیتی رقم کرد^۱
 (۱۰۶۰)

پس از این حادثه زمین لرزه دیگری در سال ۱۰۹۰ مرحوم اعتمادالسلطنه در مآت البلدان یاد می نماید، ولی نه سند این سخن معلوم و نه تفصیل حادثه در دست است. لیکن در سال ۱۱۳۴ در زمان شاه سلطان حسین صفوی بار دیگر در تبریز یکی از سهمناکترین زمین لرزه ها روی داده سراسر شهر ویرانه شده و هشتاد هزار تن از مردمان زیر خاک هلاک می روند. این حادثه، گذشته از جنبه تاریخی که یکی از حادثه های مهم آذربایگان به شمار است، جنبه دیگری را نیز، داراست، زیرا که این هنگام افغانان از افغانستان روی به ایران آورده و دربار شاه سلطان حسین را ترس و بیم سختی فرا گرفته و از ناتوانی و درماندگی چشم به حوادث زمین و آسمان دوخته بودند. در چنین هنگامی این بلای نابهنگام تبریز بر شاه و دربارش تاحدی ناگوار و سخت می افتد و چنان دل خود را می بازند که می توان گفت یکی از اسباب سپردن تاج و تخت به افغانها همین حادثه تبریز بوده.

پس از این تاریخ، زمین لرزه دیگری در سال ۱۱۹۴ روی می دهد که این نیز یکی از سهمناکترین زمین لرزه ها بوده و تا چندی پیر مردهای هفتاد و هشتاد سائله تبریز از زبان پدران خود این حادثه را نقل می کردند. کسانی که زنده جسته بودند، پس از گذشتن ترس چون بیرون می آیند، شهر صورت خود را پاک عوض کرده شکل خرابه ای گرفته بوده است. در جنگی درباره این زمین لرزه می نویسد:

تاریخ زلزله مجدد تبریز يك ساعت و ربع از شب شنبه گذشته، غره محرم ۱۱۹۴ از تبریز و نواحی، از مرنند، محال طسوج و اروئق آن قدر مخلوق فوت شد که عدوش خدا دانست. و زمستان بود. در آن وقت نجفقلی خان دنبلی حاکم شهر مزبور بود، بنای قلعه نو گذاشته به محافظت باقی ماندگان مشغول شد. تساریخ آن قلعه را «حصار سکندر ثانی» گفته اند.

از تاریخ اولادالاطهار، تألیف محمد رضای تبریزی، نقل کرده اند که در این حادثه پسر نجفقلی خان نابود گشت و خود او را هم از زیر آوار در آوردند و دو سال بر آبادی شهر می کوشید تا باروی بزرگی دارای دوازده دروازه گرد او بکشد.

۱- این شعرها از تذکره محمد طاهر قهرآبادی، که نسخه یکافته آن نزد یکی از ماصران است نقل شده.

هادی همدانی، متخلص به نسبت، در این یاره گفته‌ا:

چو گشت از گردش چرخ جفاکیش	اساس قلعه تبیر باد
خدایو معدلت آیین نجفخان	که داد معدلت اندر جهان داد
بنای قلعه‌ای بنهاد از نو	که مثلش کس ندارد در جهان یاد
به تاریخش رقم زد کلك «نسبت»	ز نو سد سکندر گشت آباد

(۱۱۹۶)

این باروی تبریز همان است که هنوز نشانه‌های آن پرباست و از دیدن آن توان فهمید که در نتیجه آن زمین لرزه از بزرگی شهر تا چه اندازه کاسته شده است زیرا که شهر امروزی چندین برابر درون آن باروست، با اینکه ما می‌دانیم که شهر دوره صفویان کوچکتر از تبریز امروزی نبوده است.

پس از این تاریخ، دیگر در تبریز زمین لرزه مهمی روی نداده مگر آن دوبار لرزشی که پارسال اتفاق افتاد و در یکی از آنها اندک ویرانی روی داده و دوسه تن نابود گشتند. چون اصل مقصود ما حادثه سال ۴۳۴ است، دوباره بر سر آن برمی‌گردیم. قصیده‌ای که طبران در باره این زمین لرزه سروده، یکی از شاهکارهای آن شاعر است. از سوزش دل که او در هنگام سرودن این قصیده داشته و از شعرهایش پیداست، توان فهمید که او را دلبستگی فراوان به تبریز بوده است و این قرینه دیگر است بر اینکه شاعر جز از مردمان این شهر نبوده است. برخی شعرهای این قصیده را در اینجا می‌آوریم.

در مطلع می‌گوید:

بود محال تو را داشتن امید محال به عالمی که نباشد همیشه بربك حال

در باره آبادی پیشین شهر می‌گوید:

نبود شهر در آفاق خوشتر از تبریز	به ایمنی و به مال و به نیکویی و جمال
ز ناز و نوش هم خلق بود نوازش	ز خلق و مال همه شهر بود مالا مال
دراو به کام دل خویش هر کسی مشغول	امیر و بنده و سالار و فاضل و مفضل
یکی به خدمت ایزد یکی به خدمت خلق	یکی به جستن نام و یکی به جستن مال
یکی به خواستن جام بر سماع غزل	یکی به تاختن یوز بر شکار غزال
به روز بودن با مطربان شیرین گوی	به شب غنودن با نیکوان مشکین خال
به کار خویش همی کرد هر کسی تدبیر	به حال خویش همی داشت هر کسی آمال
خدا پدید نیاورد شهری بهتر از این	فلك به نعمت این شهر بر گماشت زوال

به نیم چندان کز تن کسی بر آرد قال	به نیم چندان کزدل کسی بر آرد قیل
رمال گشت جبال و جبال گشت رمال	فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز
دمنده گشت بحار و رونده گشت جبال	دریده گشت زمین و رمیده گشت نیاث
بسا درخت که شاخش همی بسود هلال	بسا سرای که بامش همی بسود فلک
از آن سرای نمانده کنون مگر اطلال	از آن درخت نمانده کنون مگر آثار
کسی که رسته شد از ناله گشته بود چونال	کسی که رسته شد از مویه گشته بود چوموی
یکی نبود که گوید به دیگری که منال	یکی نبود که گوید به دیگری که مموی
ز پیش رایت مهدی و فتنه دجال	همه به دیده بدیدم چو روز رستاخیز
کمی رسد به جمالی کجا گرفت کمال	کمال دور کند از جمال جهان

* * *

به ناز و باده ورود و سرود و غنچ و دلال	چنانکه باید بگذاشتم همی شب و روز
به وصل بود به من دل سپرده چند همال	به مهر بود دل من ربوده چند نگار
بدین نگار همی کرد می به یوسه سؤال	بدان همال همی داد می به علم جواب

* * *

یکی گروه پریشان شدند از احوال	یکی گروه به زیر اندر آمدند ز مرگ
ز ماندگان نبینم کنون بهاء و جمال	ز رفتگان نشنیدم کنون یکی پیغام
که هر زمان به زمین اندر افتد زلزل	گذشت خواری، لیک این از آن بود بدتر

از این شعر آخر پیدا است که چنانکه گفتیم لرزش زمین نه یکبار بلکه چندین بار و پیاپی بوده است. در خطاب به امیر ملال و دلجویی او می گوید:

گاهی سرور و نشاط و گهی بلا و ملال	خدا یگانا کار جهان چنین آمد
وز آن بدی که بیاید به سوی تو، مسگال	از آن غمی که گذشته ست بر تو، یاد مکن
غم نیامده خوردن بود مجاز محال	غم گذشته کشیدن بود محال مجاز

در یکی از دیوانهای قطران قصیده دیگری درباره زمین لرزه تبریز هست که در دیگر دیوانهای منسوب به شاعر نیست. اینکه آیا این شعرها به طرز سخن قطران می ماند یا نه شاعران و سخنوران باید بشناسند. ولی دونکته در نظر ما هست که بودن این قصیده را از قطران دور می سازد؛ یکی اینکه در این قصیده نام مملوحو برده نمی شود و این برخلاف خوی قطران است. دوم یکی از بیتهای آن این است:

شو قصه تبریز همی خوان و همی بین شو ساحت تبریز همی بین و همی خوان

و از اینجا پیداست که شاعر این قصیده در تبریز نبوده و ما گفتیم که قطران در هنگام زمین‌لرزه در تبریز بود، مگر اینکه بگوییم او پس از حادثه از شهر گریخته و این قصیده را در گریزگاه سروده است.

نکته سوم که در کار است این است که در این قصیده تبریز شهر دوصد ساله خوانده می‌شود، و در زمان هیکل از زمین‌لرزه‌های تبریز باور کردنی نیست که کسی آن شهر را دوصد ساله بخواند مگر در زمین‌لرزه زمان قطران، زیرا روادیان تبریز را آباد کرده نای خودشان «رواد» می‌پنداشتند و از زمان او تا زمان قطران نزدیک به دوصد سال بوده. از اینجا می‌توان پنداشت که این قصیده چه از قطران باشد و چه از شاعر دیگری درباره زمین‌لرزه زمان قطران است و چون این قصیده در دیوانهای معروف شاعر نیست و تاکنون در جایی چاپ نشده این است که ما همه آن را در اینجا می‌آوریم:

آن غیرت چندان نگر از قدرت یزدان	از قدرت یزدان چه عجب غیرت چندان
گه کوه و بیابان کند از باغ و بساتین	گه باغ و بساتین کند از کوه و بیابان
شاید که فرومانی از آن غیرت عبرت	شاید که فرومانی از آن قدرت حیران
خواهی که بدانی همه را یکسر معنی	خواهی که بدانی همه را یکسر برهان
شو قصه تبریز همی خوان و همی بین	شوساحت تبریز همی بین و همی خوان
شهری به دوصد سال بر آورده یکی دور	خلقی به دوصد سال در اوساخته بطلان
آن خلق همی گشت به یک ساعت مرده	آن شهر همی گشت به یک ساعت ویران
بس صورت آراسته همچون بت کشمیر	بس خانه افروخته چون روضه رضوان
در بوم شد آن صورت آراسته مدفون	در خاک شد آن خانه افراخته پنهان
آنانکه پر از نعمتشان بد همه خانه	آنانکه پراز خواسته‌شان بد همه دکان
امروز همی تن بفروشد به یک دانگ	امروز همی جان بفروشد به یک نان
شهری همه پر نان و دراو خلق گرسنه	جایی همه پر آب و دراو مردم عطشان
آنانکه برقتند ز تیمار برستند	و آنانکه بماندند بماندند در احزان
کس رسته نشد و آنکه شد، از محنت اولاد	کس جسته نشد، و آنکه شد از غصه اخوان
از درد همه روی بکنند به چنگال	وز درد همه دست بخوردند به دندان
مادر ز فرع یسار نیارد ز فرزند	عاشق ز جزع یاد نیارد ز جانان
زانکه که پدید آمد عالم را بنیاد	زانکه که پدید آمد گیتی را بنیان
این زلزله نشید کس اندر همه گیتی	وین ولوله نمود کس اندر همه کیهان

حال شاعر پس از مرگ وهسودان

امیر وهسودان پس از زندگانی و حکمرانی درازی میانهٔ ۴۴۶ و سال ۴۵۰ درمی‌گذرد. این یقین است که قطران تا آخر روزگار وهسودان در دربار او می‌زیسته پس از مرگ او هم تا دیر هنگامی نزد پسر و جانشین او، امیر ابونصر مملان، به سر برده، زیرا قصیده‌هایی که در دیوان شاعر در ستایش مملان هست برخی از آنها یقین است که پس از مرگ وهسودان هنگامی سروده شده که مملان به استقلال پادشاه بوده است. از جمله این قصیده که می‌گوید:

من آن بت را پرستیدم ازیرا ددد و غم دیدم که هرگز عاقبت نیکو نباشد بت پرستان را
به نزد بخردان عیب است هر کس را پرستیدن مگر پاکیزه یزدان را و شاهنشاه مملان را
خدایوند خدایوندان ابونصر آن کجا یزدان ز کین ومهر او کردست نصرت را و خذلان را

اگرچه قطران دربارهٔ مملان مبالغه داشته و ما می‌دانیم که در زمان زندگی پدرش هم او را پادشاه و شهریار و خسرو می‌خوانده، با اینهمه نتوان احتمال داد که با بودن وهسودان، مملان را شاهنشاه خوانده باشد.

پس یقین است که این قصیده پس از مرگ وهسودان سروده شده و قطران پس از مرگ این پادشاه در دستگاه پسر او می‌زیسته است.

ولی ما از پادشاهی مملان و چگونگی کار او پس از درگذشتن پدرش هیچ گونه آگاهی از راه تاریخ نداریم. خود آگاهی ما از خاندان روادیان با مرگ وهسودان و تخت نشستن مملان به جای او در سال ۴۵۰ به پایان می‌رسد و با همه کاشوهای که کرده‌ایم از انجام کار مملان و چگونگی کار بازماندگانش خبری به دست نیاورده‌ایم. از دیوان شاعر هم خبری روشن نتوان به دست آورد.

مملان را برادری کوچکتر به نام منوچهر بوده. در دیوان قطران قصیده‌هایی در ستایش این منوچهر هست ولی از این قصیده‌ها برمی‌آید که منوچهر در پی پادشاهی بوده و می‌کوشیده که به تخت پند و نیای خود بر نشیند. در قصیده‌ای گفته می‌شود:

جد اورا کرد والا کردگار اندر زمین بس نماید تا چو جود خویشتن والاشود
حکما را کردگار اندر ازل بخشیده کرد این ملک امروز گردد آن ملک فردا شود
گرفلک ملک به مردی بخشد و جود و خرد او به خیل مملکت والایتر از آبا شود
مرمر را گویند کی نازی پس از میراجل آن زمان نازم که نیمی از جهان اورا شود

در جای دیگر شاعر اورا شاه جهانگیر ستوده از برق تیغش اندر صف هیجا سخن

می‌راند:

بتابد برق زایر آنجا چو تیغ اندد صف هیجا ز دست میر ابوالهیجا منوچهر بن وهسودان
خداوندی شهی میری گهر بخشی جها نگیری اگر خواهد بهر تیری بدوزد سینه کیوان

ولی دانسته نیست که آن پادشاه که منوچهر تاج و تخت از دست او ستدن می‌خواسته که بوده. نتوان باور کرد که این حریف منوچهر برادرش میلان بود. چه، بسی دشوار است که منوچهر به دشمنی برادر بزرگتر خود برخاسته باشد. به‌ویژه در آن هنگام که دشمنی همچون سلجوقیان را در پیش داشتند. نیز بسی دشوار است که قطران پس از آن‌همه دلبستگی به میلان از او بریده به برادر کوچکتر از او پیوسته باشد.

در این تکه زمان، تاریخ آذربایجان میانه تاریکی سختی می‌گذرد. گذشته از آنکه از میلان و منوچهر و خاندانشان هیچ‌گونه آگاهی بازنمانده، از راه همان شعرهای قطران مایه دانیم که در آن زمانها در آذربایجان ابوالخلیل جعفر نامی نیز فرمانروایی داشته که یکی از معروفترین ممدوحان قطران است. با آنکه در تاریخها هرگز نام یا نشانی از این فرمانروای آذربایجان پیدا نتوان کرد.

در دیوانهایی که از شاعر در دست ما هست، یش از سی واند قصیده و قطعه و ترکیب بند در ستایش این ابوالخلیل جعفر می‌توان شمرد. در جایی او را شاه آذربایجان خوانده و از این لقب شرمساری آشکار می‌سازد:

تاج میران جلیل آرام گیتی بوالخلیل	جعفر، آن کو کرد زر جعفری را رایگان
گر بواجب کار بودی شاه گیتی خواندمیش	عب دانم خواندن او را شاه آذربایگان
گر به جود و جنگ و دانش یافت شایم مملکت	گر همه گیتی بگیرد کی شود همدستان
گر نبودی آفت ترکان به گیتی در پدید	بستدی گیتی همی چون خسروان باستان

در جای دیگر او را شاه ایران می‌خواند:

شاهنشاه ایران شه دلیران تاج ملکان بوالخلیل جعفر

در چندین قصیده رفتن او را به اسپهان نزد سلطان سلجوقی، که دانسته نیست کدام يك از آنان بوده، یاد می‌کند. از جمله در یکی می‌گوید:

همی روی به سعادت به درگه سلطان	جهان روشن بر بنده کرد خواهی تار
بهار من، چو تو آنجا بوی، بود چو خزان	خزان من، چو تو اینجا بوی، بود چو بهار
اگر چه بر من دوزخ شود ز فرقت تو	شود سپاهان از خدمت تو جنت واد
اگر چه ما را بیمار بی‌نشاط رسد	رسد ز سلطان بر تو نشاط بی‌تیمار

در قصیده دیگری درباره بازگشتن او از سپاهان می گوید:

دو بهار آمده در ملك به يك هفته پدید هر دو اصل طرب و شادی و فیروزی و مال
یکی از آمدن مهر سوی برج حمل دیگر از یافتن شاه به ملك اندر حال
بو الخلیل آن به همه چیزی مانند خلیل از خلل گشته تن خصمش مانند خلال

در سومی رفتن ابو الخلیل را به جنگ رومیان یاد می نماید و پیداست که زمان درازی را او در این سفر گذرانیده:

روی خویشان تو باشد بعد ازین چون ارغوان
روی خصمان تو باشد زین سپس چون بادرنگ
غیابی از دوستان و حاضری زی دشمنان
دشمنان را آذری و دوستان را آذرنگ
دشت گشت از هول تو بردشمنان همچون مزار
نوششان گشت از تو زهر و نامشان گشت از تو ننگ
بس نماند تا تو باز آیی به دارا لملك خویش
ملك بدخواهان دین آورده یکسر زیر چنگ
آوری دلخسته بطریقان روم و روس را
پای جفت پای بند و سر رفیق پالهننگ
ای هوا بر دشمنان از هیبت تو گشته تار
وی زمین بر دوستان از فرقت تو گشته تنگ
ساختی با تو خداوند سفر چاکر بسی
گر بدانستی که سازی در سفر چندین درنگ

در قصیده های دیگر از سفر ابو الخلیل به خلخال و از لشکر کشی او به کردستان سخن می راند. و چون در آن هنگام سلجوقیان تازه بر ایران دست یافته بودند و این حادثه بر ایرانیان سخت ناگوار افتاده بود، قطران بیرون کردن آن گروه را از ایران از ابو الخلیل امیدوار بوده می گوید:

گرچه امروز از تو ترکان هر زمان خواهند باج باز فردا نعمت ترکان ترا گردد مدام
اول اندر مصر یوسف هم چنین در بند بود آخر او را شد مسلم ملك مصر و ملك شام

از چنین پادشاهی که چندین سال فرمانروایی آذربایجان را داشته و زندگانیش بایک رشته

حادثه‌های مهم توأم بوده، در تاریخهایی که ما در دست داریم هرگز نام و نشانی نتوان پیدا کرد. از اینجا توان پی برد که تاریخ امروزی ما تا چه اندازه ناقص و نارسا می‌باشد و باید از شاعر آذربایجان ممنون بود که قصه‌هایی را از تاریخ آذربایجان برداشته است.

باری از تاریخ مرگ وهسودان تا ده سال، کمایش، از قطران خبر روشنی نیست تا اینکه پس از سال ۴۵۹ یار دیگر او را در گنجه در دربار فضلون شدادی می‌یابیم. این یکی از معروفترین مملوحان شاعر است و این سفر دوم گنجه از حادثه‌های مهم زندگانی شاعر می‌باشد که اینک به یاد آن می‌پردازیم:

رفتن شاعر دوباره به گنجه

رفتن قطران دوباره به گنجه در آخرهای زندگانی خود و پیوستن او به دربار امیر فضلون او را بار دیگر از تاریکی بیرون می‌آورد. گویا درباره همین سفر گنجه است که در آغاز چکامه‌ای می‌گوید:

ز دوری به دل برنشانده نهالی	چو کردم ز تبریز رو سوی گنجه
نموده دلش مایه هر دلالی	بت سیم سیما شد آگاه و آمد
دل از دلبر مهربان بی وبالی	به زاری مرا گفت ای برگرفته
اگر مال خواهی ترا هست مالی	اگر یار خواهی ترا هست یاری
کت آمد زیوستن ما ملالی	مگر یادت آمد همی یار پیشین
دلم را ز خال تو هر روز خالی	بدو گفتم ای مشک خالی که باشد
خیال تو دارد دلم چون خیالی	هوای تو دارد دلم چون هوایی
به زرین لگامی و سیمین نهالی	برفت او و من روی زی راه کردم
به بد خواه مالی و بد خواه مالی	به امید آن تا رسم بار دیگر
پیرداخت از لوٹ هر بد فعالی	چراغ جهان بوالفرج کوچ جهان را

این بوالفرج را در جای دیگر هم یاد کرده و گویا از امیران و بزرگان بوده است. گویا شاعر به امید این مرد، که از آن سفر پیش می‌شناخته و صله‌ها از او دریافته بوده، آهنگ گنجه می‌کند ولی چون به آنجا می‌رسد به پایمردی همین مرد یا کسی دیگر، راه به دربار فضلون دوم، که در این هنگام تخت و تاج شدادیان را او داشت، یافته به ستایش وی می‌پردازد.

این فضلون پسر ابوالسوار شاور است که هر دو، پدر و پسر، از سرشناسان شدادیان ابوالسوار چون در زمان لشکری فرمانروای ارمنستان و با او رقیب و دشمن بود، این تکه قطران ستایش از او نکرده ولی در میان ستایشهایی که از پسر او فضلون کرده، رباعی

پایین هم دیده می‌شود که نام ابوالسوار را نیز دارد:

شاپور عدیل مجدگردونی باد فضلون زجهان جفت همایومی باد
عمرو طرب هردو به افزونی باد عالم همه شاپوری و فضلونی باد

اگر شاعر این دوبیتی را در گنجی سروده در این صورت باید گفت او پیش از مرگ ابوالسوار، که در سال ۴۵۹ هجری روی داده، در گنجی بوده ولی شگفت است که در ستایش ابوالسوار به همین دوبیتی بسنده کرده با آنکه در این هنگام لشکری از مدتها مرده بوده و مانعی از ستودن ابوالسوار در کار نبوده است - از اینجا می‌توان دریافت که این سفر دوم شاعر به گنجی در آخرهای زندگانی ابوالسوار یا پس از مرگ او و در آغاز فرمانروایی پسرش فضلون بوده است. ما آنچه که از داستان تاریخ فضلون دانسته‌ایم در شهریاران گنجام نگاشته‌ایم. این مرد بسیار دلیر بوده آسیب زمانه هم بسیار دیده است.

قطران آن نوازشی را که از این ممدوح خود یافته از هیچ ممدوح دیگری نیافته است، چنانکه داستان بخششهای او درباره شاعر تاملتها پس از زمان خودشان در زبانها بوده است. خود قطران که در آخرها درد نقرس گرفته بود و در شعرهایش چندین جا از این درد گله کرده، این گرفتاری خود را به نقرس از فزونی بخششهای فضلون می‌داند. گویا مقصود این است که چون نقرس بیشتر به سروت مردم تن آسا و خوشگذران می‌آید، شاعر چون از راه بخششهای یکران فضلون توانگر و تن آسا گردیده به درد مزبور گرفتار شده است، در قصیده‌ای که سراسر آن گله از نقرس می‌باشد می‌گوید:

هر که زو دیده بود یزدان بیفرمانی درد او را نکند هیچ خورش درمانی
همه دردی را درمان بتوان کرد به جهد نقرس است آنکه ز درمانش همی درمانی

در تخلص به مدح می‌گوید:

نقرس از مال بوده هست درست اینکه مرا نقرسی کرد عطاهای شه آذانی
یوالمظفر که خداوند جهان فتح و ظفر وقف کرده است براو با نعم روحانی
میر بی ثانی، فضلون، که مرا و را گردون به همه فضل نیارود و نیارد ثانی

در خاتمه می‌گوید:

ملکا نقرسم از خدمت تو باز گرفت نقرسی جو دو تو کرده است مرا خوددانی

جامی در سلامان و ابسال داستانی در این باره دارد که اگرچه گزافه آمیز است، براین

مطلب ما مهمترین گواه می‌باشد. می‌گوید:

قطره‌ای از كلك او دریای راز	بود قطران نکته‌دانی سحر ساز
گفت مدحی سربسر فضل و ادب	بهر دریا بخششی فضلون لقب
دامنش از مال مالا مال کرد	طبع فضلون چون بر آن اقبال کرد
ضعف اول سیم وزر بر وی فشاند	روز دیگر مدحت او را بخواند
روزها این کار را تکرار کرد	همچنین روز دگر این کار کرد
که به‌تنگ آمد از آتش حوصله	شد ز بس تضعیف چندان آن صله
از حریم فضل فضلون بار بست	چون برآمد شب، چو باد از جای جست
گفت مسکین روی از این دولت بتافت	بامدادانش طلب کرد و نیافت
با ویم این بود دستور کرم	بودیم تا دست در بذل درم
در سفر زین آستان کوشش نمود	لیک او را تاب این بخشش نبود

قطران هم به‌پاداش این بخششها در ستایش فضلون داد سخنوری داده و پیداست که سخن از دل شاعر برمی‌خاسته. به‌گمان من قصیده‌هایی که شاعر آذربایجان درباره‌ی این فضلون سروده از جهت شیوایی و روانی بر همه‌ی شعرهای او برتری دارد. شعرهای پایین را از آغاز يك قصیده‌ای برای نمونه یاد می‌کنیم. این قصیده را گویا شاعر در هنگام بازگشت فضلون از استراباد، که ملك شاه او را بدانجا رانده بود، سروده:

به‌هر چیزی بود خرسند هر کش قدر نی بالا

نه هفت اقلیم پسندد کسی کش همتی والا

ز خاك و باد و آب آتش شرف دارد فزون زیرا

که چون باشد سوی پستی بود میلش سوی بالا

اگر خسرو فزونی جست و رنجش آمد از جستن

به‌رنج‌اندر بود راحت به‌خار اندر بود خرما

پیمبر بود چون خسرو که سختی برد و دین پرورد

بداد ایزد پس سختیش این دنیا و آن دنیا

نه یوسف را نگون در چاه افکندند اخوانش؟

نه بفروختند سیاره‌اش میان مصر چون مولا؟

فراوان بود در زندان به‌مصر، ایزد ببخشیدش

بدو بخشید ملك مصر و ملك شام تا صنعا

شدیم از گریه نایینا چو یعقوب از غم یوسف
 زلیخاوار گشته پیر و این خود بود حق ما
 کنون گشتیم بیناچشم و برناجسم باز از پس
 که باز آمد بهدارالملک شادان خسرو برنا
 شهنشہ بوالمظفر کوست یوسف رو و یوسف خو
 نکومنظر نکومخبّر نکوپنهان نکوپیدا
 بهدستان خانۀ آبا جدا کردند زو خصمان
 بهمردی باز دست آورد خان رفته از اعدا

گوناگون

دو کتاب سودمند*

(بهمن و اسفند ۱۳۰۹)

از پنج و شش سال پیش که نگارنده این مقاله در تهران نشیمن گزیده‌ام و با تاریخ و زبان ایران سروکار دارم، هر کتاب مفید یا مقاله سودمندی که گاهی در این موضوعها به‌دستم می‌رسد هر کدام چند روز مرا به‌خود مشغول می‌سازد، به‌ویژه اگر مؤلف یا نویسنده ایرانی باشد گذشته از فایده و لذتی که از کتابش می‌برم از اینکه بار دیگر در ایران بازار تألیف و نویسندگی رو به‌رونق گرفتن دارد لذت می‌یابم. من برخلاف آنان که در گوشه و کنار نشسته کاری جز این ندارند که هر تألیف یا نوشته‌ای که انتشار یافت سودمند از ناسودمند بازشناخته زبان به‌خرده‌گیری و بدگویی از مؤلف و نویسنده بگشایند، عقیده دارم که از مؤلفان و نویسندگان ایرانی قدر دانی باید کرد و شاید من نخست کسی بودم که صریح نوشتم که تاریخ و زبان‌شناسی ایران، که دانشمندان اروپا بنیاد آن را گذارده‌اند، باید به‌دست خود ایرانیان تکمیل یابد.

این سخن‌دراز است و آنچه در اینجا باید گفت این است که بدبختانه از مؤلفان و نویسندگان ایران قدر دانی نمی‌شود. دیگران را کنار می‌گذاریم. همین خود نویسندگان و مؤلفان هر کدام با آنکه خویشتن دست در کار دارد و خوب می‌داند که برای پدید آوردن يك كتاب مفیدی یا مقاله سودمندی چه خون دل باید خورد، در زمینه مؤلف دیگری حاضر نیست قدر زحمت او را شناخته باری با زبان یا قلم زنگ غم از دلش بزداید. من عقیده دارم که باید این ترتیب را به‌هم زد و بر آن سرم که پس از این هر کتاب مفید یا مقاله سودمندی که به‌دستم رسید تنها به‌خواندن و لذت یافتن بسنده نکرده چیزهایی هم از ستایش یا خرده‌گیری درباره هر کدام به‌قلم بیاورم. و از مدیر دانشمند ارمغان خرسند و سپاسگزارم که حاضرند این گونه مقاله‌های مرا در مجله خودشان منتشر سازند، و اینک در این مقاله دو کتاب را موضوع سخن قرار می‌دهم:

الف- جغرافیای تاریخی ایران

خوشبختانه نخستین کتابی که سخن از آن می‌رانم یکی از سودمندترین و معروفترین کتابهاست. پرارزی این تألیف به دوجت است: یکی آنکه جغرافی تاریخی یا شناختن شهرها و استانهای^۱ هر سرزمینی، گذشته از آنکه خود موضوع بسیار شیرین و مهمی است، برای روشنی تاریخ آن سرزمین هم یکی از مقدمات است. جهت دیگر دانشمندی و پرمایگی مؤلف کتاب است. زیرا مؤلف دانشمند و پرمایه به هر موضوعی که دست زده نیک از عهده برآمده و یک رشته مطالب گرانهارا به رشته نگارش کشیده. مؤلف این کتاب انوشه روان پروفوسور^۲ بار- تولد^۳ با آنکه تا آنجا که ما می‌دانیم نخستین مؤلف از اروپایان است که در موضوع جغرافی تاریخی ایران تألیف کتاب نموده و «لسترنج» و دیگران پیروی او را کرده‌اند، با اینهمه خوب از عهده برآمده و با آنکه این گونه موضوعها، که تنها از راه کاوش و جستجو روشن می‌گردد، سخت توافرساستند به‌ویژه برای کسی که فرسخها دور از ایران نشسته و تاریخ شهرها و استانهای این سرزمین را موضوع کاوش و جستجو ساخته است - با اینهمه بارتولد هرگز فرسودگی به‌خود راه نداده، و با شکیبایی که کتاب خود را آغاز کرده یا همان شکیبایی کتاب را به‌فرجام رسانیده، و از خود مطلب پیداست که سرچشمه آنها آگاهی ژرف و دانش پهنآوری است که مؤلف در این موضوع داشته است.

این درست است که پروفوسور بارتولد چون نخستین کسی بوده که به این موضوع دست زده، و ایرانی نبوده و از ایران دور می‌زیسته، و آنگاه در سی سال پیش از این بوده که او کتاب خود را نوشته، به این جهات اگر يك تن ایرانی به اندازه بارتولد مایه اندوخته، و به قدر او کوشش به کار برده، و موضوع کتاب را از سرگیرد چه بسا خرده‌ها که بر مؤلف مزبور می‌تواند گرفت و سخنها که بر سخنها او می‌تواند افزود، چنانکه نگارنده در ضمن يك بار خواندن آن کتاب در قسمت خوزستان که از پیش آگاهی در این قسمت داشتم برخی خرده‌ها بر بارتولد گرفته‌ام که در اینجا فهرست‌وار می‌شمارم:

۱. در باره حویزه می‌نویسد: «ولی امروزه خرابه‌های آن نمایان است» (ص ۳۴). با آنکه حویزه اکنون هم آباد و در شمار شهرهاست.
۲. رود کوچک میانه کرخه و دیز را که «چاهور» یا «شاهور» نام دارد به اشتباه «آب شور» می‌نامد.

۳. شادروان شوشتر را، که بنلی است در جلو کارون، می‌گوید: «در پایین شهر قرار گرفته»، با آنکه شادروان در بالای شهر، یعنی در شمال آن نهاده است. سپس می‌گوید: «وبلی

مرکب از ۴۱ چشمه بر آن است»، با آنکه پل مزبور دارای ۱۴ چشمه بزرگ و ۴۳ چشمه کوچک است. باز می‌گوید: «این بنا را در قرن سوم شاپور اول احداث کرده» که اگر مقصود شادروان تنها باشد درست است که آن از یادگارهای دوره ساسانیان است و اگر پل هم مقصود باشد اشتباه است زیرا آن رادر زمان صفویان، فتحعلی‌خان، حاکم شوشتر، بنیاد نهاده است. و گویا از موضوع خرابی قسمتی از شادروان و چند چشمه از پل در سال ۱۳۵۳ قمری به‌دست‌یاری سیل، پروفیسور بارتولد آگاهی نداشته که هرگز یادی از آن نمی‌کند.

۴. مسرقان را با شین سه نقطه «مشرقان» می‌نامد ولسی درست آن «مشرقان» با سین بی نقطه است.

۵. در باره چگونگی شهر اهواز در زمان آبادیش شرحی می‌نگارد که با اشتباه است. و چون «لسترنج» هم در این اشتباه راه بارتولد را پیموده و نگارنده در انتقاد نوشته او شرحی در مجله آینده در چند سال پیش چاپ نموده و از این موضوع به تفصیل سخن رانده‌ام در اینجا دوباره به تفصیل نپرداخته خوانندگان را به شماره دهم سال نخستین آینده راه می‌نمایم. از این گونه انتقادات بر کتاب پروفیسور بارتولد فراوان توان یافت. ولی کدام کتابی است که خرده بر آن نتوان گرفت. بلکه هرگاه کتاب بارتولد را با دیگر کتابهایی که در همان موضوع تألیف یافته، باهم بسنجیم خواهیم دید که سهو و اشتباه در کتاب بارتولد بسیار کمتر از آن دیگران است با آنکه چنانکه گفتیم پروفیسور بارتولد نخستین کسی است که در موضوع شهرها و استانهای ایران تألیف کتاب نموده است.

تا اینجا سخن از اصل روسی کتاب بود. اما درباره ترجمه پارسی آن از انصاف نباید گذشت همشهری ارجمند ما آقای طالب‌زاده در این باره بسیار رنج برده‌اند. مهمترین نکته‌ای که اندازه زحمت مترجم محترم را نشان می‌دهد این است که همیشه مترجمان در ترجمه کردن این گونه کتابها در املائی درست نامهای شهرها و کسان دچار اشتباه می‌گردند. مثلاً مرحوم صنیع‌الدوله در کتاب التدوین فی جبال شروین که همگی مطالب آن را از دیگر جاها برداشته در خاتمه هم جدولهایی برای حکمرانان مازندران و سوادکوه می‌آورد و مدعی است که خویشتن آن جدولها را درست کرده، ولی ما می‌دانیم که او آن جدولها را نیز از کتابهای اروپایی برداشته و از بیداشتی در املائی نامها دچار غلطهای بسیار شده که از جمله «آل مسافر» را، که مقصود خاندان کنکری تارم، است «آل مظفر» نوشته و «شاه‌غازی»، پادشاه مازندران را، «شاه قاضی» نامیده است، و از این گونه اشتباهها مترجمان کتابهای اروپایی بسیار دارند که در اینجا مجال نقل آنها را نداریم.

ولی آقای طالب‌زاده چون کتابهای فارسی و عربی و دیگر کتابها را که مدارک تألیف بارتولد است، خویشتن در دست داشته، در همه جا املائی فارسی نامهای شهر و آبادیها و مردمان

را از روی همان کتابها برداشته است و می‌توان گفت که در این باره به اندازۀ تألیف يك كتاب زحمت کشیده است.

تنها خرده‌ای که بر مترجم دانشمند کتاب بارتولد می‌توان گرفت به کار بردن برخی کلمه‌ها از قبیل «آریانها» و «مد» و «فلات» می‌باشد، چه این کلمه‌ها بدین شکل هرچند که شهرت فراوان یافته و همگی از مؤلفان و روزنامه‌نگاران آنها را به کار می‌برند به هیچ وجه نتوان گفت که درست می‌باشد. و یقین است که آقای طالبزاده هم از حال این کلمه‌ها غفلت نداشت و لی‌گویا او نخواسته نخستین کسی باشد که این شکلهای غلط را بهم می‌زند. لیکن به عقیده‌ما این کلمه‌ها، که یادگار آن مؤلفان و مترجمان است که دانشی بسزا نداشته و به محض آشنا شدن به یکی از زبانهای اروپایی به تألیف و ترجمه پرداخته‌اند، بیش از این نباید دوام نماید، و وقت آن است که ما این شکلهای را از میان برده به جای آنها شکلهای درست کلمات را بگذاریم. کلمه «آرین» *Arien* در فرانسه و «آریان» *Aryan* در انگلیسی به معنی نسبت به «آر» می‌باشد که در پارسی باید به جای آنها «آری» گذاشت چنانکه *Persian* و *Persan* همین حال را دارد و ما به جای آنها کلمه «پارسی» به کار می‌بریم. و اینکه «آرین» یا «آریان» را از فرانسه یا انگلیسی گرفته و بدان‌سان به کار می‌برند یا گاهی هم «ان» علامت جمع یا «ها» بر آن می‌افزایند غلط محض و نظیر این است که به جای «پارسیان» «پرسینها» بگوییم. خلاصه آنکه اگر بناست ما این کلمه را در نوشته‌های خود به کار بریم باید بنویسیم «آری» و در جمع بستن «آریان» بگوییم و شکل دیگر که به کار می‌برند پاك اشتباه است.

«مد» هم که نام تیره باستان معروف ایران است شکل قدیم ایرانی آن «ماد» بوده و لسی پیشینیان «ماه» می‌خوانده‌اند و ما باید به یکی از این دو شکل بنویسیم. و اینکه به تقلید یونانیان «مد» می‌نویسند اشتباه است.

درباره «فلات» هم این نکته در کار است. چون به معنی و به جای کلمه *Plateau* فرانسه به کار می‌رود اگر مقصود عاریه گرفتن عین کلمه اروپایی است پس چرا تغییر داده «فلات» می‌نویسیم. و اگر مقصود ترجمه کردن آن است در این صورت دو کلمه و دو معنی تفاوت بسیار باهم دارند. زیرا «فلات» که کلمه عربی است به معنی صحرای خالی است و آن با معنی «پلاتوی» فرانسه بسیار یمناسبت است. پس در این صورت باید کلمه دیگری از فارسی جسته به جای «پلاتو» بگذاریم یا خود همان کلمه را بی تغییر به کار ببریم.

ولی چنانکه گفتیم این ایرادها بر آقای طالبزاده نیست چه ایشان پیروی دیگران را بر-گزیده و با توجه به حال این کلمه‌ها محض خاطر شهرت آنها به کار برده‌اند. خلاصه آنکه در میان همه کتابهایی که از تألیفات اروپاییان ترجمه شده کمتر کسی است که در خوبی ترجمه و عبارات پارسی به حد این ترجمه آقای طالبزاده برسد و باید از ایشان ممنون بود که چنان تألیف

سودمندی را بدین خوبی ترجمه کرده و در دسترس ایرانیان گذارده‌اند.

ب- الفیلوف الفارسی الکبیر صدرالدین شیرازی

چون این کتاب به زبان عربی تألیف یافته این مقدمه را در اینجا باید یاد نمود که پس از برافتادن پادشاهی ساسانیان، که ایران به دست تازیان افتاد و ایرانیان خواهی نخواهی اسلام پذیرفتند و زبان و علوم عربی در سراسر این مملکت رواج یافت، ایرانیان که به این زبان و علوم می‌پرداختند بر دو دسته بودند: دسته‌ای زبان و علوم عربی را تا حد کمال یاد گرفته در آن زبان به تألیف کتاب یا به نظم قصیده و شعر می‌پرداختند. چنانکه چند هزارتن از دانشمندان و مؤلفان ایران را می‌توان شمرد که همگی به زبان عربی دارای تألیف می‌باشند. همچنین شعرای ایرانی که به عربی شعر سروده‌اند بسیار و بیرون از شمارند.

اگر روزی ایران به شمار دانشمندان و مؤلفان خود پرداخته فهرستی از نامهای ایشان تدوین نماید نود درصد این دانشمندان و مؤلفان آن کسانند که در زبان عربی تألیف نموده‌اند. نیز اگر روزی عربان فهرستی از کتابهای عربی تدوین نمایند هفتاد درصد آنها کتابهایی است که ایرانیان نوشته‌اند.

خدمتی که دانشمندان ایران از ابن المقفع و سیبویه و حمزه سپاهانی و ابو بکر خوارزمی و زمخشری و بدیع الزمان همدانی و ابی الفتح بستی و عماد کاتب و صدها مانند این استادان بنام به زبان و ادبیات عربی کرده‌اند هرگز فراموش نخواهد شد و شک نیست که این دسته از مؤلفان و دانشوران ایران، اگرچه به زبان و ملت یگانه خدمت کرده‌اند، مایه سرفرازی ایرانیان می‌باشند و در هر کجا که سخن از ترقی علوم و ادبیات عربی که در قرنهای پیشین داشته، رانده شود قسمت عمده فخر و مباهات بهره ایرانیان خواهد بود.

دسته دیگر از ایرانیان که به یاد گرفتن زبان و علوم عربی می‌پرداختند، کسانی بودند که به تکمیل این زبان و علوم دست نیافته و تا این حد نمی‌رسیدند که بتوانند به عربی کتابی نوشته یا شعری بسرایند و چون هنر نمایی در سرشت هر کسی نهاده، اینان هم ناگزیر بودند که هنر و علم خود را آشکار سازند. این است که در سخن گفتن و نوشتن پارسی، تا می‌توانستند به نام هنر نمایی کلمات و جملات عربی به کار می‌بردند.

همین دسته از عربی دانانند که باعث خرابی زبان فارسی شده‌اند چنانکه اکنون هم بسیاری از آخوندان و ملایان از معلومات عربی خود تنها این استفاده را دارند که در سخن گفتن کلمات عربی بسیار به کار برده در قبaleها و دیگر نوشته‌ها تا می‌توانند عبارتهای عربی می‌نویسند.

چنانکه بسیاری از آنان که فرانسه یا زبان دیگری از زبانهای اروپا را یاد گرفته‌اند، نیز همین رفتار را دارند و از علم و دانش خود بیش از این فایده نمی‌خواهند که زبان پارسی را آلوده به کلمات و جملات اروپایی نمایند.

این سخن سر دراز دارد؛ مقصود آنکه اگر ما اکنون از زبان عربی و درآمیختن آن با فارسی‌گله داریم، باعث این‌گله ما آن‌کسانند که عربی را ناقص یاد گرفته تنها برای خراب کردن زبان و ادبیات پارسی به کار برده‌اند. ولی آن دانشمندان و مؤلفان استاد که به عربی تألیفات نموده‌اند نه تنها مانگله از ایشان نداریم بلکه آنان را مایه افتخار ایران می‌شماریم.

این کتاب شرح حال فیلسوف معروف ایران، صدرالدین شیرازی، هم که دانشمند معظم آقای حاجی میرزا ابوعبدالله مجتهد زنجان‌ی به عربی تألیف و در شهر دمشق چاپ فرموده‌اند یکی از کتابهای است که باید قدر آن را دانسته و مایه افتخار ایران شمرد.

مؤلف دانشمند این کتاب از دو جهت باعث سربلندی ایرانیان شده‌اند: یکی اینکه شرح حال یکی از دانشمندان و فیلسوفان بزرگ ایران را به زبان عربی شرح داده و یک چنین دانشمند بزرگی را در مجامع علمی عربی مشهورتر از مشهور ساخته‌اند که ناگزیر مایه مباهات ایرانیان است. جهت دیگر اینکه آقای حاج میرزا ابوعبدالله با این تألیف گرامی خود ثابت کرده‌اند که آن هوش و فرهنگ که نویسندگانی همچون ابن‌المقفع و بدیع‌الزمان و مانند آنان پدیدمی‌آورد، هنوز از میان نرفته است و در میان ایرانیان هستند کسانی که می‌توانند در انشای فصیح عربی جانشین آنان باشند.

از گفتن بیناز است که نوشتن ترجمه حال یکی از فیلسوفان بزرگ و شرح فلسفه او با زبان عربی و چاپ آن در دمشق و هدیه کردنش به انجمن علمی شهر مزبور، که کانسون چندین تن از استادان بزرگ عالم عرب است، کار هر کسی نیست. نویسنده چنین کتابی از يك سوی باید در فلسفه از شمار استادان باشد و از سوی دیگر در انشای عربی بلندترین مقامی داشته باشد. آیا مایه افتخار ایرانی نیست که در میان مؤلفان و نویسندگان خود چنین دانشمند پرمایه‌ای را دارد؟!

آقای حاج میرزا عبدالله تألیفات مهمه دیگر نیز تدوین و چاپ فرموده‌اند که از جمله رساله ایشان درباره طهارت اهل کتاب است که در سه سال پیش چاپ نموده‌اند که در میان اروپاییان هم مایه تعجب و خوشنودی گردیده ولی این تألیف آخری آن دانشمند معظم از هر حیث درخور افتخار و مباهات ایران می‌باشد.

خرده‌گیری* (اصلاح اغلاط بیان‌الادیان)

(بهمن ۱۳۱۳ تا فروردین ۱۳۱۴)

در این مملکت که کتاب خواندنی نایاب است ما دورافتادگان از مرکز، روز و شب در انتظار وصول روزنامه یا مجله یا کتابی هستیم که از تهران رسیده از وحشت تنهایی ما بکاهد و چندساعتی ما را مشغول کند، خاصه کتبی که به‌قلم نویسندگان صاحب شهرت تألیف یا اصلاح شده باشد.

چندی قبل اعلان کتاب بیان‌الادیان را دیدم که در سال ۴۸۵ هجری در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی تألیف شده و یکی از مستشرقین فرانسه، موسوم به‌شفر، آن را به‌طبع رسانیده و اخیراً در تهران به‌تصحیح آقای میرزا عباس‌خان اقبال‌آشتیانی مجدداً چاپ شده است. حقیقتاً در چند روزی که این نسخه باید از تهران به‌ولایت ما برسد، ساعتی از انتظار فارغ نبودم، زیرا که قبلاً نسخه چاپ پاریس را دیده بودم و یقین داشتم که آقای اقبال در اصلاح بعضی از نقایص آن زحمتی کشیده و حتی باب پنجم کتاب را که در نسخه پاریس نیست، پیدا کرده و به آن افزوده‌اند.

بعد از چند روز کتاب رسید و مایه تعجب شد که باوجود طمطراق و اعلانات پر سر و صدا، نه تنها چیز مهمی نیفزوده‌اند بلکه بعض کلمات کتاب چاپی را هم «شد رُستنا» کرده‌اند.

هرچند کتابی که به‌طبع رسید و منتشر شد با مقاله روزنامه اصلاح پذیر نیست و تیری است از کمان جسته، لکن نظر به‌فرط علاقه که به آثار قدیم دارم، مرا دریغ آمد که اغلاط آن را نادیده انگاشته بگذرم، شاید در طبع دیگر اصلاح شود و چون در این گوشه تنهایی کاری ندارم، این زحمت را که شاید دیگری حوصله کشیدن آن را نداشته باشد، بر خود نهاده، بعضی از اغلاط و اسقاط آن کتاب را یاد داشت می‌کنم، اگر هم آن نسخه اصلاح نشود، این فایده را خواهد داد که بعد از این اگر کسی کتب چاپ شده دیگران را بخواند به‌نام خود طبع نماید به‌همین دلخوش نباشد که پشت جلد در عوض اسم شخص نخستین، نام او را بنویسند، لااقل

* پیمان، سال دوم شماره ۳۵۲ بهمن و اسفند ۱۳۱۳ و شماره ۴ فروردین ۱۳۱۴.

۱- خوشنویسی کمسواد قرآن می‌نوشت و از بیس فیکومی نوشت ازهر سو به‌واسفارش می‌رسید. عیب‌کارش این بود که هر جا به خیال خود در قرآن کلمه فادرستی می‌یافت ضمن تکلیت تصحیح می‌کرد. وقتی یکی از حکام از او خواست قرآنی به‌خط خود برایش بنویسد ولی شرط کرد که تصرفی نکنند. کاتب نوشت و به‌زود حاکم آورد و گفت به‌شرط عمل کردم الا در دو مورد؛ یکی «شفلتنا» (سوره ۴۸ آیه ۱۱) را به «شد رُستنا» تصحیح کردم، چون در قرآن غلط نیست؛ دیگر «وخر موسی صمقا» (سوره ۲۷ آیه ۱۴۳) را به «وخر عیسی» تصحیح کردم چون عیسی خرداشت نم‌موسی. - گردآورنده.

جزئی دقتی در اصلاح عبارات بکند و هرگاه کتاب در فنی است که خارج از دایرهٔ معلومات اوست یا مشتمل بر اشعار و آیات عربی و نکات ادبی فارسی است و او در آنها چندان دستی ندارد، گرد تصحیح نگردد و کار را به کاردان واگذارد.

اگر چه نمی توان تمام نواقص کتاب را در این مقاله یادآور شد ولی قسمتی را به عنوان نمونه می توان آورد. بنابرین این مقاله را به دو قسمت تقسیم می کنیم:

۱. افادات و توضیحاتی که مصحح محترم در مقدمه و حواشی کتاب درج کرده اند.
۲. اغلاطی که در متن بوده و به اصلاح آن نپرداخته اند و کلمات صحیحی که به غلط مبدل کرده اند.
در مقدمه می نویسند اگر قبل از این نسخه، کتابی در موضوع ملل و نحل و دیانات نوشته شده باشد «ما را از آن خبری نیست و اثری از آن بهجا نمانده است.» قسمت اول که ایشان خبر ندارند درست، اما حکم به اینکه در عالم اثری باقی نمانده است از کجاست؟ با اینکه هر سال کتب خطی مجهول کشف و به زیور طبع آراسته می شود.

راجع به مؤلف کتاب بیان الادیان می نویسند: «چون تاکنون کسی اطلاع صحیحی از مؤلف آن نداشته، آنچه را از کتب مختلفه التقاط کرده ایم می نویسیم.» باز معلوم نیست چگونه حکم کرده اند که کسی در عالم ازال حال امیرسید اجل امام عالم ابوالمعالی محمد بن عیدالله بن علی- بن الحسن بن الحسن بن جعفر بن عیدالله بن الحسن بن علی بن ایطالاب علیه السلام مطلع نبوده، در صورتی که چندین کتاب تاریخ و اخبار و رجال مشحون به ذکر احوال این شخص و اجساد اوست و خود مصحح هم چند تن از آنان را ذکر و نام چند کتاب را قید کرده اند.

در صفحهٔ ج، سطر ۷ و ۸ و ۹ می نویسند: «و غرض او از پادشاهی که در مقدمه به مجلس او اشاره می کند، سلطان مسعود بن ابراهیم غزنوی است که از سال ۴۸۲ و ۴۹۲ در غزنین سلطنت داشته.» علاءالدوله مسعود بن ابراهیم مطابق گفتهٔ اکثر مورخین از سال ۴۹۲ تا ۵۰۸ سلطنت داشته و ابن الاثیر هم که سلطنت پدر وی، ابراهیم بن مسعود غزنوی، را از سال ۴۵۰ تا ۴۸۱ پنداشته، باز تاریخ وفات مسعود بن ابراهیم را به سال ۵۰۹ ضبط کرده و قول مصحح در تاریخ سلطنت مسعود بن ابراهیم غلطی فاحش و سهوی یش است که با هیچیک از کتب تواریخ و اشعار شعرا وفق نمی دهد و مستلزم اشکالهای بسیار است که اکنون وقت و مجال شرح آن نیست. صفحهٔ ط، سطر ۱۲ و ۱۳ «و با توجه به اینکه از دورهٔ درخشان غزنویان ما را جز چهار پنج کتاب در دست نیست، اهمیت بیان الادیان مسلم می گردد.» مقصود مصحح از این عبارت معلوم نیست، چه اگر مراد از دورهٔ درخشان غزنویان ایام سلطنت محمود و پسران وی محمدمسعود باشد (۳۸۹-۴۳۲) تا تأسیس فرمانروایی سلجوقیان، بازمان تألیف بیان الادیان مطابق نمی شود و اگر مقصود، دورهٔ حکومت این خاندان است مطلقا از سنهٔ ۳۸۹ تا ۵۸۳ که آخرین پادشاه غزنوی به دست غوریان بر افتاد، گذشته از آنکه این اصطلاح متعارف نب

چنانکه همه تذکره نویسان و مورخین، فضلالی این عهد را بعد از تأسیس و تشکیل سلطنت سلجوقیان، چه در غزنه و چه در نساط دیگر، جزو فضلالی عهد سلجوقیان محسوب کرده اند، مستلزم غلطی واضح است. زیرا کتب منثور به زبان فارسی که در این فاصله تألیف شده باشد، بسیار است و قسمتی هم به طبع رسیده و حتی اطفال مدارس نیز از وجود آنها اطلاع دارند، و آنچه از کتب به زبان فارسی قریب به زمان تألیف بیان الادیان و در قرن پنجم تألیف شده، از چهار پنج کتاب بیشتر است و از این جمله، کتب ذیل را اکثر فضلا دیده یا نسخه خطی یا مطبوع آنها را به دست آورده اند: دانشنامه یا حکمت علانی، و رساله نبوت، و رساله راجع به معراج، و رساله نبضیه، تألیف ابوعلی سینا؛ التفهیم الاولی صناعه التنجیم، از ابوریحان بیرونی؛ زین الاخبار از گردیزی، سیاستنامه از نظام الملک؛ نزهت نامه علانی تألیف شهردان بن ابی الخیر؛ کیمیای معاد و نصیحة الملوك از غزالی؛ و رسائل پراکنده دیگر هم از سفرنامه و دجه دین و زادالمسافرین از ناصر خسرو، رساله جواب مسائل هم از وی؛ تاریخ بیهقی؛ و رسائل خواجه عبدالله؛ و کشف المحجوب هجویری؛ کتاب گشایش و دهایش در بیان بعضی از مسائل مطابق مذهب باطنیه که در عهد المستنصر بالله عباسی خلیفه، ما بین ۴۲۷ و ۴۸۷، تألیف شده؛ و با وجود این آثار که اکثر فضلا نسخه های خطی یا چاپی آنها را دارند، نتوان گفت که از دوره درخشان غزنوی به معنی دوم یعنی از ۳۸۹ تا ۵۸۳ بیش از چهار پنج کتاب اثری در دست نیست.

از مطالب تازه ای که به وسیله انتشار بیان الادیان در صفحه تاریخ اضافه شده آن است که مصحح درحواشی خود صفحه ۵۲ و ۵۳ می نویسد: «و چون خوارزم در سال ۴۵۸ به دست یمین الدوله سلطان محمود غزنوی مفتوح گردیده، ابوالخیر خمار با علمای دیگری که در دربار خوارزمشاه مقیم بودند، مثل ابوعلی سینا و ابوسهل مسیحی و ابوریحان بیرونی و ابونصر عراق، به مصاحبت سلطان محمود از خوارزم بیرون آمده و سن ابوالخیر در این تاریخ از صد متجاوز بود.»

تا کنون هیچیک از مورخین ذکری از رفتن ابوعلی سینا به همراهی سلطان محمود از خوارزم نکرده اند و تنها این خبر درحواشی بیان الادیان دیده می شود و آنچه معروف است، ابوعلی سینا چند سال پیش از فتح خوارزم مهاجرت گزیده و از رساله ای که ابوعلی راجع به شرح حال خود نوشته و شاگرد وی ابو عبید جوزجانی آن را تمام کرده، مسلم می شود که ابوعلی در حدود ۴۵۳ از خوارزم بیرون آمده و به قصد ملاقات قابوس وشمگیر عزم جرجان کرده و درین راه از قتل قابوس آگاهی یافته است و این رساله را ابن ابی اصیبه در جزو دوم از کتاب طبقات الاطباء صفحه ۲ تا ۹ مندرج ساخته و نسخه خطی آن هم مستقلاً موجود و نیز ضمن تاریخ المحکمات قفطی (صفحه ۲۶۹-۲۸۷) مندرج است؛ و در این رساله، که مأخذ صحیح شرح

حال ابوعلی است، ذکر ملاقات وی با محمود نمی‌باشد و از داستان افسانه‌آمیزی که عروضی در چهارمقاله (طبع لیدن صفحه ۷۶-۸۰) نقل کرده، خلاف این قضیه مشهود و معلوم می‌شود که ابوعلی از بیم محمود، که با فلاسفه دشمن بود و آنان را برمی‌انداخت، از خوارزم فرار کرده و ابوسهل مسیحی نیز همراه وی بوده است.

شاید مصحح در این قضیه اشتباه نکرده باشند و ابوعلی از رفتن خود به همراهی محمود خبر نداشته یا آن را به جهت مصلحتی که تاکنون غیر از مصحح دانشمند بیان‌الادیان هیچ کس بدان پی نبرده، مخفی نموده و مصحح به چشم باطن‌بین خود، این حادثه را در لوح محفوظ خوانده‌اند. و عجیب‌تر این که می‌نویسند، سن ابوالخیر در این تاریخ یعنی ۴۰۸ از صد متجاوز بوده یا اینکه چند سطر پیش می‌گویند ولادت ابوالخیر در ربیع‌الاول ۳۳۱ هجری واقع شد و در این صورت عمر ۷۷ سال می‌شود و تا صد سال ۲۳ سال دیگر فاصله دارد، پس چگونه عمر او در این تاریخ از صد متجاوز بوده. مصحح در این اشتباه اگر چه از کسان دیگر پیروی کرده و به واسطه اضافاتی که از خود آورده، سهوهای واضح کرده‌اند، ولی برایشان که می‌گویند باروش بحث انتقاد تاریخی آشنا شده‌اند، لازم بود، اول مطالب را با اصول عقلی و تاریخی بسنجند، آنگاه در کتب و تعلیقات خود ضبط کنند و اگر بنا باشد هرچه در کتابها نوشته‌اند، بی تحقیق و تعمق اقتباس کنند و در کتب خود بنویسند، و فقط مراد کسب شهرت بی‌اصل و فضل فروشی و خودنمایی باشد که چندین کتاب خوانده‌ایم، بهتر است که خود و دیگران را در دسر ندهند و غلط بر غلط نیفزایند و مقصود خود را از طریق دیگر غیر از فضل فروشی بی‌اساس تحصیل نمایند.

حالا که خطاهای تاریخی مصحح محترم را که در مقدمه کتاب مرتکب شده‌اند ذکر کردیم، در اینجا می‌پردازیم به قسمت دیگر یعنی کلمات و عباراتی که با وجود کمال وضوح در اصلاح آنها سعی نکرده‌اند و در بعضی موارد متن صحیح را غلط نموده‌اند.

اگرچه نویسندگان امروز عادت دارند برخی از اغلاط را منتسب به سهل‌انگاری ارباب طبع کنند ولی در مورد کتاب کوچکی مثل بیان‌الادیان، که ۵۰ صفحه بیش نیست و مصحح غلطنامه برای آن ترتیب داده است، از شخصی که مدعی اصلاح اغلاط يك نفر مستشرق فرنگی است، سهل‌انگاری در اصلاح اغلاط مطبوعه پذیرفته نیست ولی با وجود این اکثر اغلاط کاملاً معلوم است که ناشی از عدم اطلاع مصحح است و نمی‌توان حروفچین مطبوعه را گناهکار دانست.

۱- آنچه تصحیح نکرده یا به عدم صحت آن پی نبرده‌اند:

صفحه ۱ - سطر ۸ و ۹ «آنکه خلق را به حق راه نمود و همه داد راستی فرمود و امت خویش را طریق حق و مسلمانی در آموخت و شمع در همه دلها بیفروخت» مصحح محترم در

قمرات چهارگانه فوق دو قمره را به حال خود باز گذاشته (و با اینکه در تصحیح کتاب از تغییر عبارات متن اصلی هم خودداری نکرده و اعمال سلیقه فرموده اند، از اصلاح آن دو صرف نظر کرده اند) یکی «همه دادراستی فرمود» که «و همه دادوراستی» صحیح است چنانکه مصنف چند سطر بعد می گوید «تا خلق خدای را برداد و راستی نگاه دارند» و دیگر «شمع در همه دلها یافروخت» که باید «شمع هدایت» گفت زیرا شمع در دل نمی افروزند و نتوان گفت که شمع استعاره و همان هدایت مراد است زیرا در مثل این موارد فارسیزبانان مستعار منه را به مستعار له اضافه می کنند (مانند «آفتاب داد» و «چراغ عقل») با وجود این باید در کلمه افروختن هم به مناسبت هدایت تصرف کنیم و آن مجازی دیگر خواهد بود.

صفحه ۱ - سطر ۱۴ «و گزارد فرایض و شریعت» واو عطف در این جمله به موقع نیست، زیرا شریعت عبارت است از مجموع فرایض و نوافل و خود چیز علیحده ای نمی باشد، بنابراین شریعت را بر فرایض معطوف نتوان داشت و چنانکه ظاهر است «گزارد فرایض شریعت» باید گفت.

صفحه ۵ - سطر ۱۱ و ۱۲ «ما تعبدهم الا لیقربونا الی الله، یعنی ما نپرستیم بتان را الا از بهر آنکه ما را به ایزد تعالی نزدیک گرداند.» «گرداند» غلط و «گردانند» صحیح است زیرا لفظ «بتان» جمع است و ارجاع ضمیر مفرد بدان درست نیست و در آیه، که عبارت فارسی ترجمه آن می باشد، همه جا ضمیر جمع آورده است و مصحح محترم که در صفحه ۲، سطر ۴ در این عبارت (تا گروه سنی قدر نعمت ایزد تعالی شناسند) متن اصلی را که (شناسد) بوده تغییر داده (شناسند) کرده اند (با اینکه قلما القا می مانند گروه و همه را مفرد هم استعمال می کرده اند) می بایست این جمله را هم اصلاح می کردند.

صفحه ۶ - سطر ۵ «ابوالحسن عامی را کتابی است که آن را «ابد علی الابد» نام نهاده است.» مصحح محترم با آنکه در حواشی متذکر شده اند که مراد مصنف، ابوالحسن محمد بن یوسف عامری است در اینجا عبارت را غلط گذاشته و «عامی» را به «عامری» تبدیل نکرده اند و نیز «ابد علی الابد» نه معنی دارد و نه تاکنون کتابی بدین اسم تألیف شده و نام کتاب الاهد علی الابد بوده و حاجی خلیفه کتابی به همین اسم به ابوالحسن عامری نسبت داده (کشف الظنون، ج ۱، ص ۱۵۱) و ظاهراً مصحح محترم چون ابوالحسن را عامی و یسواد شناخته اند، تصور کرده اند اسم کتاب هم به همین مناسبت یمعنی و غلط است.

صفحه ۶ - سطر ۱۵ «تو ماده و معالجت بیماران را می کنی» این جمله معنی درستی ندارد و ظاهراً پس از لفظ «تو» کلمه ای مانند حفظ یا خدمت افتاده و اصل عبارت چنین بوده است «تو حفظ یا خدمت ماده و معالجت بیماران می کنی» زیرا حفظ ماده از عروض امراض جزو و ظایف اطبا و در تعریف طب تقریباً مأخوذ است چنانکه ابوعلی سینا در مقدمه قانون

در تعریف طب حفظ صحت را قید کرده است و خلعت ماده یعنی تقویت آن موقع مرض، هم کار طبیبان است و قریب به این مقصود از بقراط نقل می کنند که «الطیب خادم لطیعه» و شاید در اصل چنین بوده: تو چاره...

ایضاً سطر ۲۱ «یا اسکندر بگوی دارا که با لشکر و سلاح و عدت مفاخرت مکن» مسلم است که «بگوی دارا» باید گفته باشند و شاید هم که در طبع بدین صورت درآمد باشد. صفحه ۸ - سطر ۱۹ و ۱۸ «سخن گفتن علما اگر چه به علم باشد محدث باشد از آنچه به اول ندانستند تا نگفتند» «تا نگفتند» به صورت نفی خلاف مقصود و «تا نگفتند» به صورت اثبات صحیح است.^۱

صفحه ۱۱ - سطر ۱ و ۲ «سعد ملکان کنانه را بود و بزرگترین بتان بود اساف و نایله هردو به صفا و مروه نهاده بودندی سعد ملکان کنانه را بود» در صدر و ذیل عبارت (سعد ملکان کنانه را بود) تکرار یافته و بر تکرار آن هیچ فایده ای مترتب نمی شود و ناچار تکرار آن سهو کاتب است و مصحح محترم با ادعای تصحیح این نکته را رعایت فرموده اند.

صفحه ۱۲ - سطر ۶ و ۷ «امیه بن ابی الصلت الثقفی از پترستی بیزارش و گفت پیغمبری بیرون خواهد آمد و وقت بیرون آمدن او نزدیک است و سبحان پنداشت که آن پیغمبر او باشد.» ناچار غرض مصحح از سبحان که در کتاب آن را با حروف درشت مثل سایر اعلام به طبع رسانیده اند سبحان وائل خطیب معروف عرب است که زمان جاهلیت و اسلام را در یافته و در عهد خلافت معاویه وفات کرده است. نظر به این تصرف گفته مصنف مطلبی تازه خواهد بود و خواننده حق خواهد داشت که تصدیق سبحان را از امیه بن ابی الصلت یکی از نوادر حوادث تاریخی محسوب کند که هیچیک از مورخین و ادبای اسلامی در تواریخ و سیر نوشته اند و قولی است که مصنف بدان منفرد است و این نکته هم مورد توجه خواهد شد که سبحان از کجا این حسن نظر به امیه بن ابی الصلت پیدا کرده و پیش از آنکه او مدعی پیغمبری شود او را محل لقاء و تلقی وحی و پیغمبر پنداشته بود. با این که سبحان در مکه زندگی نمی کرد و امیه بن ابی الصلت در آن شهر مقیم بود و معلوم نیست که این دو را با هم اتفاق دیدار میسر شده باشد.

من وقتی به این عبارت برخوردم خوشوقت گردیدم که به اطلاع جدیدی در تاریخ قبل از اسلام بهره مند شدم. بعد با خود فکر کردم که مصنف بیان الادیان در قرن پنجم هجری می زیسته و خود با امیه بن ابی الصلت و سبحان معاصر نبوده و علی التحقیق اگر این مطلب صحت داشته

۱- این تصحیح چندان لازم نیست و همان صورت اول هم معنی درست است: «تا وقتی که نگفتند (دیگران، پیشینیان، استادان) علما (از پیش خود) ندانستند» و بنا به تصحیح شادروان کسروی نیز همین معنی را با تعبیری دیگر می دهد: «به اول ندانستند تا (وقتی که دیگران، استادان) بگفتند» تفاوت در تکیه روی واژه ها است. - گردآورنده.

باشد مصنف ما هم باید آن را در کتب قلما دیده باشد. به این واسطه به معنایی که در دسترس داشتم راجع به احوال امیه و سحبان رجوع کردم و چنین مطلبی ندیدم و به حیرت غریبی دچار شدم. چه از يك طرف نبودن این خبر در کتب قلما خیالات بسیار برای بنده تولید کرد و از طرف دیگر ایمان ما اهل ولایات به فضلالی مرکز باعث بود که به مصحح نسبت اشتباه و این اندازه بی اطلاعی ندهم. آخر گفتم مؤلف بیان الادیان به جعل اخبار و حکایات میلی و اصراری نداشته و ابوالقرج اصفهانی هم که شرح حال امیه را به تفصیل ضبط کرده، از مردم این عهد دقیقتر بوده و قطعاً اگر این مطلب وجود داشت در ضمن اخبار امیه درج می کرد. با این نظردوباره اخبار امیه را از نو خواندم و در ضمن آنها بدین عبارت رسیدم «كَانَ اُمَيَّةٌ بَنِي الصَّلْتِ قَدْ نَظَرَ فِي الْكُتُبِ وَقَرَأَهَا وَلَبِسَ الْمَسْحُوكَانَ مِمَّنْ ذَكَرَ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَالْحَنِيْفَةَ وَحَرَّمَ الْخَمْرَ. وَشَكَ فِي الْاَوْتَانِ وَكَانَ مُحَقِّقًا وَالتَّمَسَّسَ الثَّدِيْنَ وَطَمَعَ فِي التَّنْبُوَّةِ لَا تَهْتَفِرْ اَفِي الْكُتُبِ اَنْ نَبِيًّا يَنْبَعَثُ مِنْ الْعَرَبِ فَكَانَ يَرْجُو اَنْ يَكُوْنَ هُوَ» (جزو سوم اغانی صفحه ۱۸۷) و از جزو اخیر عبارت فهمیدم که امیه خود امید نیل به مقام نبوت داشت و در کتب خوانده بود که از عرب پیغمبری مبعوث خواهد شد و امیدوار بود که آن پیغمبر او باشد و جای هیچ شک نماند که گفته مؤلف بیان الادیان هم باروایت ابوالقرج نزدیک بوده و پس از اتلاف چندین ساعت از عمر عزیز، معلوم شد که متن بیان الادیان این طور بوده است که «وهمچنان پنداشت» و نسخا تحریف کرده و مصحح هم به اصلاح آن متوجه نشده اند و با وجود این اغلاط فاحش که از همه آنها سرسری گذشته اند، اگر عنوان تصحیح بر این طبع سراپا غلط نمی گذاشتند، خوانندگان به این همه زحمت دچار نمی شدند و از ابتدا قریحه شخصی را بکار انداخته به خیال اینکه کتاب تصحیح نشده ای می خوانند بیشتر اغلاط را در اولین نظر درست می کردند، و اعتمادشان به معلومات تاریخی و ادبی مصحح سست نمی گردید.

صفحة ۱۴ - سطر ۵ «رأس الجالوت، این نام رئیس جهودان باشد و باندکی نسبت که به فرزندان داود علیه السلام داشته باشد» معنی «باندکی نسبت» معلوم نیست و نسبت یعنی انتساب کسی به چیزی یا کسی کمی و بیشی نمی پذیرد و اندکی نسبت به هیچ رو معنی ندارد و اصل (بایستگی نسبت به فرزندان) بوده و چون در رسم الخط قدیم لفظ «که» را با «ی» می نوشته اند، این تحریف دست داده و نسخا بعد از لفظ (نسبت به فرزندان داود) لفظ «که» افزوده و عبارت را از داشتن معنی عاطل کرده و مصحح فاضل هم اگر چه گاهی در عبارات متن دست تصرف دراز می کنند در امثال این موارد که تغییر آن لازم و مطابق ذوق می باشد، ظاهراً دست به ذیل تقوی و امانت زده و نگاهداری گفتار قلما را وسیله ارتکاب هر گونه غلط کرده اند.

صفحة ۱۶ - سطر ۱۶ «وآب را نیاز دارند یعنی به هیچ چیز پلید نکتنند» مصحح محترم

در ذیل صفحه نوشته اند (ظاهرأ نیالایند) یعنی به جای «نیاز دارند»، «نیالایند» باید گفته باشد و این خلاف ظاهر است زیرا اگر مصنف نیالایند گفته بود محتاج به توضیح آن و آوردن جمله (یعنی به هیچ چیز پلید نکند) نمی شد و گویا استعمال آوردن به جای آلودن از حدیث «ان لِّلْمَاءِ اَهْلًا فَلَا تَتَّوَفُوهُنَّ» اقتباس شده باشد.

صفحه ۱۷ - سطر ۱۷ و ۱۸ «و طریق او (مانی) همان طریق زردشت بوده است و مذهب ثنوی داشت، چنانکه پیش از این یاد کردیم» ذکر مذهب ثنوی و انتساب مانی بدان مذهب در نسخه اخیر از بیان الادیان که به تصحیح مصحح مزین است بعد از ذکر طریقه مانی دیده می شود و در هیچ يك از صفحات پیشین ذکری از مذهب ثنوی و انتساب مانی بدان طریقه وجود ندارد و در این صورت باید گفت که در نسخه مصنف شرح مذهب ثنوی بر ذکر طریقه مانی مقدم بوده و نسخ آن را به غلط و اشتباه پس از بیان طریقه مانی نوشته اند یا آنکه عبارت «چنانکه پیش از این یاد کردیم» پس از این یاد کنیم» بوده و تحریف شده است.

صفحه ۱۸ - سطر ۱۱ «آن مرد (متکلم ثنوی) چون در سخن آمد گفت عاملی بینم بر خیر و شر و نور و ظلمت و نیک و بد.» بعاندك تأمل معلوم می گردد که متن چنین بوده است «عالمی بینم پر خیر و شر...».

صفحه ۲۲ - سطر ۵ «و اکنون به مذهب اسلام می آیم و شرح آن دهیم.» «و اکنون به مذاهب اسلام می آیم» صواب است.

صفحه ۲۳ - سطر ۱۴ «و سعد علی ر بنوۃ مِّن الارض وَاَخَذْنِي رِیْدِي» «صعد» به صاد درست است و به جای «اخذنی یدی»، «اخذ یدی» بوده و گفته مصنف در ترجمه این جمله «و پیغامبر بر بالایی شد و دست من بگرفت» (صفحه ۲۴) بر صحت گفتار ما و بطلان نسخه طبع شده گواهی می دهد.

صفحه ۲۴ - سطر ۶ «کتاب الله جل مجدود مِّن السماء» «جل» غلط و «حَبَل» صحیح است چنانکه از لفظ معدود استفاده می شود.

ایضاً - سطر ۷ «وان همالن یترقا حتی یر دا علی الحوض» «یر دا» به تشدید دال غلط است و متن «یر دا» به تخفیف دال بوده که تشبیه «یر د» باشد از مصدر «ورود» و به جای «علی» «علی» باید خواند با تشدید.

ایضاً - سطر ۸ و ۹ «حتی قال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَخْ بَخْ یا ابا الحسن اَصْبَحْتَ مَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ» متن حدیث چنین است: «مَوْلَى وَ مَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ» و روایت مصنف نیز همین طور بوده و بدین جهت در ترجمه این فقره گفته است «چنانکه عمر بن خطاب، رضی الله عنه، گفت بخ بخ خنك ترا یا ابا الحسن که امروز مولای مایی و مولای هر مؤمن و مؤمنه» و مصحح محترم چون اصلاح عبارات و کلمات عربی متن کتاب را چندان

ضرور نمی دانسته اند بدین معانی توجه نکرده و الفاظ حدیث را چنانکه ناسخ یسواد نوشته به طبع رسانیده اند.

صفحة ۲۹ - سطر ۲۱ «وایزد تعالی بروفق اختیار هر یکی چنانچه به علم قدیم می دانست حالة العقل خالق آن فعل» به جای «حالة لعقل»، «حالة لفعل» درست است یعنی خداوند در حال فعل، خالق فعل بندگان است پس فعل حادث است نه قدیم تا مسوق به اختیار نباشد؛ و مصحح محترم به واسطه اینکه فرصت مراجعه به کتب کلامی یا دقت در آراء اهل سنت نداشته اند به غرض مصنف پی نبرده و عبارات را تصحیح نکرده اند.

صفحة ۳۳ - سطر ۴ «الجاحظیة اصحاب عمر بن بحر الجاحظ» مسلم است که مراد ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ است که در فن کلام آراء مخصوصی بدو نسبت می دهند و پیروان او را جاحظیة می گویند و نام او «عمرو» است با واو نه «عمر».

شاید مصحح محترم نظر به آن که واو «عمرو» زائد و به قول معروف دزدی است از تصحیح متن اصلی چشم پوشیده اند تا بیچاره عمرو از تهمت دزدی بری الذمه گردد و بیش از این مضروب نباشد، چنانکه در امثلة نحو گویند ضَرَبَ زیدٌ عَمْرًا و كان عمرو مُتَعَدًّا یا. ایضاً - سطر ۱۷ «وسجدة نماز برخاك یا آنچه از خاك روید روا نیستند.» معلوم است که به مذهب شیعه برخاك و آنچه از خاك روید، سجده کردن رواست و بدین جهت «نیستند» در عبارت متن به صورت نفی غلط و به طریق اثبات صواب خواهد بود و در خبر از حضرت صادق نقل شده «أَلَسْتُ جَوْزًا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا كَلَّ أَوْ لَبِسَ» و شاید عبارات متن این طور بوده «و سجده جز برخاك یا آنچه از خاك روید روا نیستند».

صفحة ۳۴ - سطر ۳ «و غسل يوم الجمعة فريضة داند» غسل روز جمعه در مذهب شیعه مستحب است نه واجب، بنابراین عبارت متن چنین بوده «و غسل يوم الجمعة فريضة ندانند».

ایضاً - سطر ۵ «و در برخاستن رکعت دوم نشستی حقیقت بنشینند» «حقیقت» غلط و «خفیف» با «فاء» صحیح است یعنی سبک، و گویا مصحح محترم در موقع تصحیح این قسمت از کتاب که راجع است به عقاید شیعه از اعمال و معتقدات خود غفلت کرده و این اغلاط را که برخلاف عمل و عقیده شیعیان و قطعاً ناشی از اشتباه نساخ است به حال خود گذاشته اند.

ایضاً - سطر ۶ و ۷ و ۸ «و در اصول مذهب، ایشان با معتزله برابرند در نفی رؤیت و تشبیه و خلق قرآن و حدوث صفات فعلا و استطاعت، الا در يك چیز و آن اهل کبیره است در دوزخ». در فقره اخیر سقطی واقع شده و متن اصلی چنین بوده است «و آن خلود اهل کبیره است...» و آنچه در متن مطبوع است معنی ندارد.

صفحة ۳۵ - سطر ۱۵ «يَهْلِكُ اثْنَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَ مُبْغِضٌ مُفْتَرٍ» حدیث

چنین است: «يَهْلِكُ فِيْ اِثْنَانِ...» و مراد آن است که دو طایفه به جهت افراط و تفریط در حق من تباه می‌شوند آنکه هر محب مفرط و مبغض مفتری به هلاک می‌رسد، کما لایخفی، و در متن مطبوع غلطی املاتی هم‌واقع شده و آن نوشتن «مفتری» است با «یاء» که در صورت اعلال بدون «یاء» و به اضافه تنوین نوشته می‌شود.

صفحة ۳۶ - سطر ۲۵ «مردی بود او را بومیمون قداح خواندند و دیگر آن را عیسی چهار لختان و دیگر آن را فلان دندانی». چنانکه از کتب تسواریخ برمی‌آید نام واضح طریقه اسماعیلیه «میمون» قداح است نه «بومیمون» و شاید اصل (بن میمون) و مراد مصنف عبداللہ بن میمون بوده چنانکه از مقارنه اسم او با «دندانی» که با یکدیگر معاصر بوده‌اند برمی‌آید. مصحح محترم با شهرت تمامی که در فن تاریخ و معرفت اخبار گذشتگان دارند، می‌بایست بدین گونه تحریفات توجه فرمایند و اگر هم تغییر عبارت متن را جایز نمی‌دانند؛ با اینکه برخلاف این نظر در متن دستهایی برده‌اند، در پای صفحه یا در تعلیقات و حواشی خود بدین اغلاط فاحش اشاره کنند و برای متمیم اصلاح لازم است که در سه محل از این عبارت لفظ «که» بیفزایند تا عبارت مستقیم گردد یکی بعد از «مردی بود» و دوم و سوم پس از کلمه «دیگر» در دو محل از گفتار مصنف.

صفحة ۴۰ - سطر ۲۱ «وگویند هیچ‌امتی بی‌رجعت نبوده است چنانکه عزیز واصحاب کهن را بود» به جای «عزیز»، «عزیز» باید گفت زیرا یهود بدرجعت «عزیز» قائلند و هیچکس بدرجعت «عزیز» نامی قائل نشده است.

صفحة ۴۲ - سطر ۵ «در جدول مولد، ولادت علی بن الحسین به سال ۳۸ و وفاتش به سال ۱۱۰ هـ. در صفحه مقابل، مجموع عمر وی (سبع و عشرين) ۲۷ سال حساب و این غلط است چه اگر ولادت آن حضرت در سنه ۳۸ و وفاتش سنه ۱۱۰ اتفاق افتاده است پس مجموع سنین عمر وی ۷۲ سال (اثنان و سبعون) خواهد بود نه سبع و عشرين و مصحح محترم در تصحیح این زایچه قواعد اولیه حساب را هم از نظر افکنده و سرسری گذشته‌اند.

ایضاً - سطر ۷، در جدول وفات امام جعفر بن محمد نوشته شده است «سنه تسع ثمان و اربعین و مائه» و این درست نیست و ظاهراً اصل چنین بوده است «تسع او ثمان...».

ایضاً - سطر ۱۰ ولادت اسام محمد تقی به سال ۱۹۵ (سنه خمس و تسعين و مائه) و وفات وی سنه ۲۱۰ (سنه عشر و مأتین) و در صفحه مقابل عمر او ۲۵ سال (خمس و عشرين) فرض شده، با اینکه براین فرض مدت زندگانی آن حضرت ۱۵ سال خواهد بود و قطع نظر از اشکالات تاریخی (مانند اعتقاد شیعه به وقوع شهادت او به فرمان معتمد خلیفه ۲۱۷ - ۲۲۸) گفته مصنف در باب عمر وی درست نمی‌شود و ظاهراً تاریخ وفات به جای «سنه عشر و مأتین»، «عشرين و مأتین» بوده و مصحح محترم با اینکه چندین موضع از کتاب را به سلیقه خود اصلاح-

فرموده‌اند، از این اصلاحات چشم پوشیده‌اند.

صفحه ۴۳ - سطر ۱، در جدول‌گورها راجع به قبر امیرالمؤمنین دیده می‌شود «بالقری» بکوفه» و این غلط و اصل چنین بوده است «بالقری» بکوفه» و غری اسم نجف می‌باشد. ایضاً - سطر ۲ - در جدول نام‌کشندگان، در باب قاتل امام حسن به نظر می‌رسد «جعدة بن اشعث بن قیس» و همه دانند که جعدة اینجا نام مرد نیست و آن حضرت به دست زن خود جعدة بنت اشعث شهادت یافت و صواب در گفته مصنف چنین است «جعدة بنت اشعث بن قیس». ایضاً - سطر ۱۱ - در جدول نام‌کشندگان، قاتل امام حسن عسکری، که به قول مصنف وفاتش به سال ۲۶۰ بود، المتوکل (مقتول ۲۴۸) تعیین شده با اینکه در این تاریخ ۱۲ سال تمام از قتل متوکل گذشته بود و المعتمد خلافت می‌کرد؛ و در این صورت یا مصنف سهو کرده یا کتاب لفظی از متن انداخته‌اند.

مصحح محترم که از علمای فن تاریخ محسوب می‌شوند، معلوم نیست به چه جهت از امثال این اغلاط غفلت فرموده‌اند و امیدواریم که تألیفات تاریخی خود ایشان از این گونه اشتباهات خالی باشد.

صفحه ۴۴ - سطر ۱۲ و ۱۳ «سبب دراز کشیدن حرب آن بود که به حرب ایشان هرگز ابتدا نکردند و چون ایشان از حرب بازگشتند او نیز یاران را از حرب ایشان باز داشتی» به جای «نکردند» «نکردی»، به صواب نزدیکتر است چنانکه (بازداشتی) در آخر جمله قرینه این مقصود تواند بود^۱.

صفحه ۴۶ - سطر ۵ «بوموسی گفت سخت صواب آید» به جای «صواب آید»، «صواب آمد» باید گفت.

صفحه ۴۷ سطر ۵ «آن گفتند تا ما در لشکر می‌باشیم ما را مقصودی حاصل نیاید» «آنگاه گفتند» صحیح و «آن گفتند» غلط است.

ایضاً سطر ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ «ایشان (خوارج) گفتند بلی ما نیز آن روز کافر بودیم و خطا کردیم چنانکه تو کردی، اکنون تو به کردیم و دیگر باره مسلمان شدیم. تو به گنهار خویش مقر آی و دیگر باره مسلمان شو». بطوری که از الفاظ «کافر بودیم مسلمان شدیم مسلمان شو» همه کس ممکن است استنباط کند «تو نیز به گنهار خویش مقر آی» غلط و بی‌معنی است و اصل «به کفر خویش مقر آی» بوده و نسخ تحریف کرده‌اند و سطر ۲۳ هم دلیل دیگر است که از قول علی در جواب خوارج گوید «تا امروز به وقت پیری خویشتن به کفر گواهی دهم و مسلمان شوم». صفحه ۴۸ - سطر ۱۲ «و آن دیگر را گفت مسلمانم بکشند»، و آن دیگر را که گفت

۱- اگر اصل عبارت این طور خوانده شود: «سبب دراز کشیدن حرب آن بود که به حرب، ایشان هرگز ابتدا نکردند و...» منی درست است. - گردآورنده.

مسلمانم...» درست است کمالایحقی.

ایضاً سطر ۱۴ و ۱۵ «برنست (علی)، و روی به حرب ایشان نهاد، ایشان را به خدای، تعالی، و بدین شریعت، چنانکه شرط است، اجابت نکردند.» از این جمله چیزی افتاده ظاهراً اصل چنین بوده است «چنانکه شرط است بخواند، اجابت نکردند.»
 ایضاً سطر ۱۶ «وصاحباً للتدیه که پیغامبر، صلوات الله علیه، علی را گفته بود نشان او نیفتد پس از آنکه بسیار بجستند.» «نیفتد» غلط و «نیافتند» صواب است چنانکه بجستند گواهی می‌دهد.

آنچه به غلط تصحیح کرده‌اند:

صفحه ۲۳ - سطر ۱۷ «و من تعلق ببعض منها نجي» در ذیل توضیح داده‌اند که اصل بدین طریق بوده «نجا» و مصحح فاضل آن را بدین صورت «نجی» اصلاح کرده‌اند و همه مطلعین از لغت دانند که «نجا» ناقص واوی است چنانکه در صورت تکلم و خطاب بگوئیم «نجوت و نجوت» و از این روی آن را با «الف» باید نوشت نه با «یا» و همه ارباب لغت این کلمه را همین طور ضبط کرده‌اند و قواعد خط عربی نیز بر صحت این ضبط گواه است و شاید مصحح دانشمند بیان‌الادیان در این علمی که می‌گویند جدیداً پیدا شده به نام فلسفه اللغة تبحر زیادتری دارند و از روی ریشه لغات سامی دانسته‌اند که این کلمه باید با «یاء» نوشته شود ولی مؤلف بیان‌الادیان قطعاً از این علم خبر نداشته و «نجا» را با «الف» می‌نوشته است.

صفحه ۲۶ - سطر ۵ «الشافعية» مصحح محترم در ذیل صفحه می‌نویسند: «در چاپی الشفوعیه» مسلم است که علی‌الاصل در نسبت به مثل شافعی یعنی هر چه در آخر آن یاء مشدد باشد مانند نجاتی و کرسی هم شافعی و نجاتی و کرسی باید گفت و تفاوت میانه «یاء» در منسوب و منسوب الیه اعتباری است نه جوهری. چون تفاوت اعتباری در هیئت مفرد و جمع در کلماتی مثل «فلك» که صورت مفرد و جمع آن یکسان است. ولی در نسبت به شافعی، علی‌الخصوص در استعمال، اگر چه مخالف قیاس است، «شفعی» می‌گفته‌اند، چنانکه در صفحه ۴۶ از سیاستنامه، طبع تهران، که مأخذ آن نسخه خطی از متعلقات مصحح محترم بوده، این استعمال دیده می‌شود «و عمل خواجگان و متصرفان خراسان را فرموده‌ایم که ایشان حنفی باشند و شفعی پاکیزه» و سیاستنامه علی‌الاشهر الاظهر، در زمان تألیف بیان‌الادیان نوشته

ابو عبد الله مقلسی در کتاب احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم این کلمه «شفعی» را مکرر استعمال کرده از آن جمله در صفحه ۱۸۵ گوید «والفقهاء شفعیه» و صفحه ۲۳۰ «وكان شفعیاً» و نیز در صفحات ۳۲۳ و ۳۶۵ و ۳۹۱ و ۴۴۱ از طبع لندن به این استعمال بر می‌خوریم. پس

معلوم شد که در قرن چهارم و پنجم در میان مؤلفین فارسی و عربی این استعمال وجود داشته، ارباب لغت هم اگر چه علی‌الاصول این کلمه «شفعی» را غلط دانسته‌اند، ولی تداول آن را ابتداً انکار نکرده‌اند و در قاج‌العروس راجع به آن کلمه می‌بینیم «والنسبة إليه، رضي الله عنه، شافعی» ایضاً و لا یقال شفعی واته لحن و ان کان وقع فی بعض کتب الفقه للخراسانیین کالوسیط و غیره» (قاج‌العروس، جلد ۵، صفحه ۴۰۵) به طوری که از کتاب مزبور استفاده می‌کنیم مخصوصاً لفظ «شفعی» در حدود خراسان و کتب فقهاء آن نواحی مستعمل بوده، مؤلف بیان‌الادیان هم که خراسانی است استعمال مشهور محلی خود را تقلید کرده و بنا بر این تصرف در عبارت وی و تبدیل آن خلاف امانت ادبا و ارباب تقوی است و همین کلمه در صفحه ۳۰ سطر ۱۷ از کتاب بیان‌الادیان وجود داشته و مصحح محترم آن را تبدیل فرموده‌اند.

صفحه ۴۵ - سطر - «اگر این حرب از برای من می‌کنی، مکن، مبدا که تا بهمن بررسی مرا کشته باشند» در ذیل می‌نویسند «در چاپی نباید» معلوم نیست به چه علت مصحح ناقد ما کلمه نباید را به مبدا تبدیل کرده‌اند و گویا تصور فرموده باشند که «ناباید» درین عبارت غلط است با اینکه در نظم و نثر فارسی «ناباید» به معنی مبدا استعمال می‌شده است.

ایضاً - سطر ۱۶ «و بوموسی اشعری مردی بود ساده دل» در ذیل نوشته‌اند «در چاپی سلیم دل» این تصحیح و تبدیل هم از جنس اولی و نابجاست و کلمه «سلیم دل» در عرف قنماء به معنی صاف و ساده استعمال می‌شده و عجب آن است که در تاریخ سیستان در همین مورد راجع به ابوموسی این کلمه آمده و در المعجم نیز «سلیم القلب» به همین معنی به کار رفته است. برای متمم اصلاح کتاب لازم می‌دانم به بعضی از کلمات که مصحح محترم آنها را برخلاف ضبط لغویین معرّب ساخته و ضبط کرده‌اند به ترتیب صفحات در دنبال این قسمت اشاره کنم زیرا با این تصحیحات بیجا و غلط مناسبت دارد.

صفحه ۶ - سطر ۳ و ۴ «حکما و فلاسفه، که ایشان را اساطین الحکمه خوانده‌اند، ایزد تعالی را خیر اول گفته‌اند.»

لفظ «خیر» در کتاب با تشدید ضبط شده و به تخفیف صحیح است و حکما گویند خداوند چون محض وجود است عین خیر است به تخفیف، و اطلاق خیر به تشدید در این محل بی‌مورد است و اینک عین عبارت تجرید خواجه و شرح تجرید قوشچی را برای تأیید مراد نقل می‌کنیم: «ومنها الخیر به ای وجوب الوجود یدل علی انه تعالی خیر و ذلك لانه قد سبق فی صدر الكتاب ان الوجود خیر محض والعدم شرمحض وقد سبق ایضاً ان وجوب الوجود يقتضی ان یکون ذات الواجب نفس الوجود ذات الواجب هو الوجود والوجود هو الخیر فذات الواجب هو الخیر» (شرح تجرید، طبع تبریز).

صفحه ۱۱ - سطر ۱ «هبل در کعبه نهادندی» مصحح محترم هبل به کسره‌اء و باء

نوشته‌اند و آن غلط است و لغوین آن را به ضم هاء و فتح باء ضبط کرده‌اند و فیروزآبادی در ماده «هبل» می‌گوید «کصّر د صم کان فی الکعبه».

ایضاً - سطر ۲۵ «ابوقیس صرحه بن انس» «صرحه» در طبع مصحح به فتح صاد است و در قاموس ضبط آن به کسر صاد رسیده و در ذیل کلمه «صرحه» به کسر، نام ابوقیس، چنین آمده است: «و صرحه قیس ابن انس او ابن ابی انس و صرحه او ابو صرحه العذری صحابیون». صفحه ۱۵ - سطر ۱۷ «محشمتین ایشان بطریق باشند» و «بطریق» را به فتح باء ضبط کرده‌اند و این کلمه در عربی به کسر باء ضبط شده و در قاموس آمده «البطریق ککبریت القائد من قواد روم».

صفحه ۱۹ - سطر ۲۵ و ۲۱ «زیراکه علوم طب و نجوم و حساب انواع ادویه» در این عبارت مصحح فاضل بنابر عرف عوام «ادویه» را مشدداً ضبط کرده‌اند و آن در عربی به تخفیف استعمال می‌شود و جمع «دوا» است و هرچه در عربی بروزن فعال باشد آن را برافعله جمع می‌بندند چنانکه در جمع «قبا» هم «اقیه» گویند.

خرده‌گیری بیبا و پاسخ آن*

(فروردین ۱۳۲۳)

در پاییز سال ۱۳۵۵ که از تبریز به تهران آمدم، چون از کارکنان وزارت عدلیه (از داوران) می‌بودم، از سوی آن وزارت به سفرهایی می‌رفتم. چنانکه در زمستان همان سال به مازندران رفتم، در بهار سال دیگر بازگشته به دماوند فرستاده شدم. در پاییز بازآمده در زمستان روانه زنجان گردیدم. پس از چندی بازگشته این بار به قزوین رفتم. از آنجا از راه بغداد به خوزستان رفتم. چهارده ماه در خوزستان درنگ داشتم و در بهار سال ۱۳۵۴ به تهران آمدم. در اینجا می‌بودم تا در سال ۱۳۵۷ به خراسان فرستاده شدم که چون بازگشتم از عدلیه کناره‌جستم و به کار و کالت پرداختم. در همان سال سفری به گیلان کردم. پس از بازگشت دوباره به عدلیه رفتم و باز سفرهایی پیش‌آمد.

کسوتاه سخن: هشت نه سال بدین‌سان می‌گذرانیدم و در آن میان در ساعتهای بیکاری، همچون دیگران، به خواندن کتاب، یا آموختن برخی آموختنیها می‌پرداختم. از کتابها بیشتر تاریخ و جغرافی را دوست می‌داشتمی. سفرنامه‌ها بسیار می‌خواندمی. از دانشها ستاره‌شناسی را دوست-

داشته گاهی به آن می پرداختمی. چون چند زبانی را از ترکی و فارسی و عربی و انگلیسی و اسپرانتو می دانستم و از این سوی در سفرها، در هر کجا به یاد گرفتن نیز زبان آنجا می پرداختمی (چنانکه مازندرانی و شوشتری و سمنانی و برخی دیگر را یاد گرفتم) اینها مرا به «زبانشناسی» که خود یکی از دانشهاست نزدیک گردانیده به آن پرداخته، در آن میان زبان پهلوی را نیک یاد گرفته، هخامنشی (یا زبان بیستون)^۱ را دنبال کردم، به اوستایی نیز زمان کمی کوشیدم. زبانهای کهن و نو ارمنی را از یک آموزگار درس خواندم. از این گذشته در زبانشناسی به یک زمینه نوی درآمد، و آن اینکه هشت هزار کمابیش نامهای شهرها و دیهها را گرد آورده درباره آنها به جستار و رسیدگی پرداختم و می خواستم معنی نامهای شهرها را تا آنجا که می توان، از راه دانش به دست آورم.

اینها چند هوده ای (نتیجه) را در پی داشت.

۱. ساعتی بیکاریم با این فهاشها (مشغولیت) به سر رفته مرا از رفتن به خانه های این و آن و از آمیزش با کسان ناشایا باز داشت.

۲. اینها مرا از پرداختن به چیزهایی که مایه فرسودگی مغز و بیکارگی خرد توانستی بود — از فلسفه و ادبیات و رمان نویسی و گفتارهای بیهوده که به روزنامه ها داده شود — نگاه داشت و از لغزشگاههایی دورم گردانید.

۳. چون در میان خواندن و آموختن آنچه خود دریافتمی یادداشت کردم، یک رشته کتابهایی پدید آمده که به چاپ رسیده و هر یکی در زمینه خود از کتابهای بنام می باشد.

۴. آگاهیه ها و دانشهایی اندوخته گردیده که امروز در کوششهایی که برخاسته ایم بسیار سودمند می باشد. هر چه بود من به آن خواندن و نوشتن جز بهر گذاردن ساعتی بیکاری نپرداختم و به کتابهایی که نوشته ام ارج بسیاری نمی دهم، و به همین شوند (جهت) است که آنهایی که نسخه هایش پایان یافته، در پی چاپ دوم نمی باشم. این برای من سرفرازی نیست که تاریخچه شیر و خورشید را پیدا کرده ام، یا معنی «تهران» و «شمیران» را باز نموده ام یا کسانی را در «شهریاران گمنام» شناسانیده ام. از من بسیار ناسزا است که به اینها ارج بسیار بگذارم و به خود یا لم. آنچه مرا به نوشتن این سخنان واداشته آن است که می بینم کسانی از آن کتابهای من ناخشنودند و این به آنان گسرن می افتد که چنان کتابهایی نوشته شده. به ویژه که آنها در میان اروپاییان بنام گردیده ارج بسیار گذارده می شود. اینان به جای آنکه خشنود باشند که چند زمینه از تاریخ و زبان ایران روشن گردانیده شده، از در رشک و خشم در آمده می کوشند که آن زمینه ها را به هم زنند و آن روشنی را به تاریکی باز گردانند. تو گفتمی از دیدن آن نوشته ها سخت نا — آسوده اند و می کوشند تا آنها را از ارج اندازند و دل آسوده گردند.

۱ — مقصود فارسی باستان است که کنیه بیستون به آن زبان نوشته شده است. — گرد آورنده.

مثلا یکی از کتابهایی که من نوشته‌ام دفترچه‌ای به نام آذری یا زبان باستان آذربایجان است. این دفترچه داستانش آن است که از سالها در میانه نویسندگان ایران و عثمانی کشاکشها درباره نژاد آذربایجان رفتی. زیرا عثمانیان آذربایجان را ترك شماره کرده بودند زبان آنجا را دلیل آوردندی، از این سوی نویسندگان ایرانی بهخشم آمده تندپا کردند و سخنان بی‌سروین بسیار نوشتندی.

من برای آنکه آن کشاکش را به پایان رسانم، در آن باره به جستجوهای پرداختم و زبان باستان آذربایجان را پیدا کرده با نمونه‌هایش نشان دادم. و این دفترچه، که نخست نوشته من در تهران بود، در آنده زمانی در انجمنهای دانشمندان اروپا شناخته گردید که مرا در پنج انجمن بزرگ (که یکی از آنها انجمن آسیایی پادشاهی لندن و دیگری آکادمی امریکا بود) به باشندگی برگزیدند.

درباره ارج این کتاب و هنایش آن گواهی نیک در میان هست:

آنسینکلودی اسلامی یکی از کتابهای بزرگ و ارجداری است که در سالهای اخیر در اروپا بسیجیده شده، این کتاب کم به کم و تکه به تکه به چاپ می‌رسید و به خواستاران فرستاده می‌شد. این است در حرف «الف» که واژه «آذری» را یاد کرده، آن را زبان ترکی آذربایجانی دانسته و درباره آن به سخنانی پرداخته و از فضولی و شعرهای ترکیش نام برده. این بود پنداشته شرقشناسان درباره «آذری» تا آن روز. ولی سپس که به حرف «تاء» رسیده چون تا این زمان کتاب من چاپ شده و آواز آن به اروپا رسیده بود، در کلمه «تبریز» بار دیگر نام «آذری» را برده و آن را شاخه‌ای از زبانهای آری (ایرانی) دانسته و از کتابچه من نیز نامی برده.

کتابچه‌ای با این ارج و هنایش، بارها دیده‌ام فلان نویسنده یاد آن می‌کند و جمله‌هایی می‌نویسد که پیداست از روی خشم و ناخشنودی است. از جمله یکی از ملایان عراق، که از سالهاست در ایران است و کتابها نوشته، در کتابی که به نام دائرة المعارف الاسلامیه الامامیه آغاز کرده بود ولی بیش از يك تکه بیرون داده نشده، نام آن کتابچه را می‌برد و به يك رشته سخنانی می‌پردازد که پیداست خواستش جز ایراد گرفتن نبوده. يك رشته جمله‌هایی نوشته که من معنایی از آن نفهمیدم. فشرده گفته‌هایش آن است که «فوی» نام شرقشناس آذربایجان را سرزمین ترکان دانسته و هم او «بروفق دلایل علمی و حسی» ریشه زبان آذری را به زبان ترکی رسانیده. آنکه من نوشته‌ام که آذری ترکی نبوده از روی «دلایل نقلی» می‌باشد.

در حالی که راستی آن است که «فوی»، یا هر کس دیگری از شرقشناسان که آذری را ترکی دانسته‌اند، از اینجا به لغزش افتاده‌اند که زبان امروزی آذربایجان ترکی است، و جز این هیچ دلیل دیگری نبوده و نیست. (اگر بوده و هست نشان دهند). اما من به حال امروزی آذربایجان نگاهی نکرده از راه تاریخ و دانش به جستجو پرداخته این روشن گردانیدم که زبان

باستان‌آذربایجان، که در کتابها آذری نامیده شده، شاخه‌ای از فارسی بوده، و در این باره دلیلهای بسیار به دست آورده، نمونه‌هایی نیز از همان زبان، با شعر و نثر، به دست آورده در آن کتابچه یاد کرده‌ام. از روی همین دلیلهای بوده که دانشمندان اروپایی نوشته‌های مسرابی چون و چرا دانسته و همگی پذیرفته‌اند. ولی آن نویسنده این را وارونه گردانیده گفته‌های «فوی» را، که هیچ دلیلی جز حال کنونی آذربایجان نداشته، «از روی دلائل علمی و حسی» می‌شمارد و نوشته‌های مرا که همه از روی دلیل است بیدلیل می‌پندارد.

يك دشواری که در این کار هست آن است که اینان ایرادی با زبان دانش نمی‌گیرند تا پاسخی داده شود. مثلاً همین آخوند تنها به آن بس می‌کند که بگوید «فوی» آنچه نوشته «بروقی دلائل علمی و حسی بوده» ولی آن دلائل را یاد نمی‌کند. نوشته‌های مسرابی که از روی «دلائل نقلی» می‌شمارد نمی‌نویسد که چه ایرادی به آنها دارد، کدام يك را ناراست می‌شناسد، آن نمونه‌هایی که از زبان آذری نشان داده‌ام به آنها چه می‌گوید. همان جمله «دلائلی نقلی» بهترین نمونه است که ایرادگیرنده از این زمینه‌ها بسیار دور است. مگر بایستی من «دلائل عقلی» آورده باشم؟!...

یکی دیگر از کتابهای من شهریاران گمنام است. این کتاب داستان آن است که شرقشناسان اروپا از خانواده‌هایی که پس از اسلام در ایران فرمانروایی کرده‌اند سخن رانده چند کتابی در آن باره به انگلیسی یا به فرانسه یا آلمانی به چاپ رسانیده‌اند. ولی من دیدم لغزشهایی از ایشان رخ داده. مثلاً در آذربایجان يك خاندانی از دیلمان به نام سالاریان، و دیگر از تازیان به نام روادیان بوده‌اند. این دو خاندان که از هم جدا نیستند شرقشناسان آنها را یکی دانسته به هم آمیخته بودند.

در آن روزها به شرقشناسان با دیده دیگری نگرستندی و گمان لغزش و نفهمیدن به آنان نبردندی. من خواستم نشان دهم که آنان به چه لغزشهایی دچارند. نشان دهم که چون تاریخ ایران است اگر ایرانیان خودشان به آن پردازند و همان راه جستجوی دانشمندان اروپایی را پیش گیرند بهتر از ایشان کتابها توانند نوشت. برای این خواست به آن کتاب پرداختم که در سه بخش به پایان رسانیدم.

این کتاب نیز در انجمنهای دانشی اروپا ارجی پیدا کرد و ستایشها از آن نوشتند. با این حال بارها دیده‌ام کسانی از بودن چنین کتابی خشمناکند و در پی بهانه می‌باشند که ایرادی گیرند و یا از ارج آن بکاهند. از جمله آقای عباس عزوی، که یکی از نویسندگان بنام بغداد است و کتابهای سودمند بسیاری نوشته، ایرادی به این کتاب گرفته که پیداست جز از روی خشم نمی‌باشد.

چگونگی آنکه در بخش یکم شهریاران گمنام از دیلمان و از کارهایی که در آغاز اسلام

کرده‌اند و از خاندانهای پادشاهی که پدید آورده‌اند، سخن رانده شده، و از جمله از سه خاندانی از ایشان که یکی «جستانیان» و دیگری «کنکریان» و دیگری «سالاریان» باشند گفتگورفته است. آقای عزایو کتابی به نام تفضیل الاثرک علی سایر الاجناد که از کتابهای کهن است به دست آورده و آن را با ترجمه ترکیش در استانبول (در سال ۱۹۴۰) به چاپ رسانیده. در آن کتاب از دیلمان نامی برده جمله‌هایی بدین سان می‌نویسد:

«... إِنَّ الدِّیْلِمَ فِرْقَتَانِ وَهُمَا الْاِسْتَانِیَّةُ وَاللَّانْجِیَّةُ وَامَّا الْاِسْتَانِیَّةُ فَهِيَ الَّذِیْنَ یَسْكُنُونَ الْاَعْرَافَ وَالْحُصُونِ وَالْجِبَالِ مِنْ بِلَادِ الدِّیْلِمِ وَلَمْ یَزَلْ وَلَهُمْ الْوَهْودَانِیَّةُ الَّتِیْ لَهَا غَايَةُ. وَامَّا اللَّانْجِیَّةُ فَانَّهُمْ یَسْكُنُونَ صَحَارِیْهَا وَالسَّهْلَ مِنْ بِلَادِهَا وَلَمْ یَزَلْ مَلُوكُهُمُ الْجُسْتَانِیَّةُ وَهُمْ فِی تَمْلِكِهِمْ عَلٰی هَذِهِ الْجُمْلَةِ.»

معنی آنکه دیلمان به دو گروهند: یکی استانیان و دیگری لانجیان. استانیان آناند که در کوهستان و در دره‌ها می‌نشینند و فرمانروایانشان «وهسودانیان» می‌باشند که هنوز هستند. اما لانجیان در دشتستان و در همواریه‌های آنجا می‌نشینند و هنوز شاهانشان جستانیاند.

این جمله‌ها هیچ گونه ناسازگاری با نوشته‌های من نمی‌دارد، جز اینکه یکی از دو خاندان پادشاهی را که من به نام «کنکریان» نامیده‌ام در این جمله «وهسودانیان» (وهسودانیه) می‌نامند. این هم از آنجاست که از آن خاندان پادشاهی به نام وهسودان بن محمد بوده که سالیان درازی فرمان رانده و کارهایی کرده و بنام گردیده. این است گاهی خاندان را به نام او «وهسودانیان» می‌خوانده‌اند. چنانکه گاهی نیز به نام پدر بنیادگذار خاندان که محمد بن مسافر می‌بوده «مسافریان» یا «آل مسافر» شان می‌نامیده‌اند. ولی نام راستشان همان «کنکریان» می‌بوده. بهر حال این يك ایرادی به نوشته‌های من نیست و نباید بود.

ولی آقای عزایو این جمله‌ها را با نوشته‌های من به یکبار ناسازگار پنداشته، بلکه چنین دانسته که این جمله‌ها همه نوشته‌های مرا به هم زده و رنجهای مرا بیهوده گردانیده. زیرا در زیر آن جمله‌ها در پای صفحه حاشیه‌ای افزوده و چنین نوشته:

«بَيْنَ الْمُؤَلَّفَاتِ لَمُلُوكِهِمُ (الجستانية) و (الوهسودانية)، وفي كتب التاريخ والبلدان تدوينات عنها - وقدم السيد أحمد الكسروي في كتابه (شهرپادان گينام) جملةً مِنْهُمْ و حاولَ ايجاد سلسلة تَجْمَعُهُمْ فلم يَفْلَحْ. خصوصاً بعداً عَلِمْنَا مِنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ أَنَّ (الوهسودانية) و (الجستانية) امَّارتَانِ وَالسُّلْطَمَوْزَعَةُ بَيْنَهُمَا فلم يَصِحَّ مَزْجُهُمَا ولم يَعْذَفِ الْاِمْكَانُ التَّفْرِيقَ وَ تَعْيِينَ الْجُسْتَانِیَّةِ وَالْوَهْودَانِیَّةِ وَلَا اِرْجَاعَ (آل مسافر) اِلَى أَحَدِهِمَا. كُلُّ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ. وَ مِنْ ثَمَّ نَرَى نَقْصَ تَحْقِيقَاتِ الْاِسْتَاذِیْنِ الْقَاضِلِیْنِ الْكُسْرَوِیِّ وَالْقَزْوِیْنِ...»

معنی آنکه نویسنده کتاب نشان می‌دهد که پادشاهان دیلمان یکی جستانیان و دیگری

وهسودانیان می‌بودند. در کتابهای تاریخ و «البلدان»^۱ چیزهایی از ایشان آورده شده که سید احمد کسروی در کتاب شهرداریان گمنام خود برخی از آنها را در یکجا گردآورده و چنین خواسته که يك خاندانی پدید آورده که همگی ایشان را در آن جا دهد، ولی نتوانسته. به‌ویژه پس از آنکه ما از نوشته‌های همین کتاب دانستیم که «وهسودانیان» جز «جستانیان» می‌بودند و فرمانروایی در میان ایشان نیمه شده می‌بوده که دیگر نتوان آنها را به هم آمیخت، و همچنین نتوان دانست جستانیان کدام می‌بودند و وهسودانیان کدام، و «آل مسافر» از کدام یکی از ایشان می‌بوده. هیچ‌کس از اینها شناخته نمی‌باشد. از همین جا پیداست که جستجوهای دو استاد، کسروی و قزوینی کمیهای بسیار می‌دارد...

پیداست که استاد بغدادی کتاب مرا نيك نخوانده و تنها به يك نگاه سرسری بس کرده. پیداست که او در آرزوی دستاویزی برای ایراد گرفتن می‌بوده، و گر نه من در آن کتاب نخواستم که همه پادشاهان دیلمی را در يك خاندان گردآورم. بلکه من نیز ایشان را دو خاندان شمرده‌ام. یکی جستانیان که در خود دیلمان فرمانروا می‌بوده‌اند. دیگری کنکریان یا وهسودانیان یا «آل مسافر» که در تارم (میان گیلان و زنجان) نشسته فرمان می‌رانده‌اند. این دو خاندان را جدا نوشته و داستانهایشان جداگانه یاد کرده‌ام. به‌مرحال هرچه نوشته‌ام دلیلهای روشن برایش آورده‌ام.

اینکه می‌نویسد: دیگر نتوان دانست جستانیان کدام می‌بودند و وهسودانیان کدام، سخن بسیار بیجایی است. درباره این دو خاندان در کتابهای عربی و فارسی آگاهیهای بسیار هست که من آنچه به دستم رسیده در آن کتاب نوشته‌ام. «آل مسافر» چنانکه گفتم همان کنکریان بوده‌اند و در این باره جای گمان دیگر نیست.

آقای عزای می‌بایست به شیوه دانشمندان، به‌هریکی از گفته‌ها یا دلیلهای آن کتاب که ایراد دارد با زبان روشنی بنویسد، نه اینکه يك جمله کوتاهی را که از کتابی به دست آورده (جمله‌ای که با نوشته‌های من ناسازگار نمی‌باشد) عنوانی سازد و چنین خواهد که همه نوشته‌های آن کتاب را از ارج اندازد. در آن کتاب پنجاه صفحه بیشتر درباره این دو خاندان نوشته شده. این جمله چگونه تواند آنها را که همه از روی دلیل است به هم زند و بی‌ارج گرداند.

داستان آقای عزای در این نوشته داستان آن داور می‌باشد که می‌بینی در يك محاکمه وکیل دلیلهای گیرنده بسیار آورده و سند نشان داده، ولی داور چون دلخواهش نیست که دعوی را بپذیرد از همه آن دلیلهای چشم پوشیده یکبارہ چنین نویسد: «دعوی ثابت نیست.» یا «دلایل موجه نیست.» با این يك جمله خود را آسوده گرداند.

از همه شگفت‌تر جمله‌های ترجمه ترکی نوشته آقای عزای است. زیرا با يك لحن سختی

چنین می‌نویسد، «بواثر اورتو یا چخد یقدان صورنا سید احمد کسروینون مساعیسنون بوشلوقو بوتون یوتون آنلاشلمیشتور».

معنی آنکه: «پس از به‌میان آمدن این کتاب بیهوده بودن کوششهای سید احمد کسروی به یکبار فهمیده شده.» نیک پیداست که این جمله از يك سهش^۱ کینه‌جویانه برخاسته است.

در پایان دوباره می‌نویسم: من به‌شهریاران گمنام یا کتابهایی از همان رشته که نوشته‌ام ارج بسیاری نمی‌گذارم و به آنها نمی‌نازم. چنین هم نیست که اگر کسی به آن کتابها ایرادی گرفت و لغزشی را از من روشن گردانید به من برخورد و یا مایه دل‌آزردگیم باشد. دل‌آزردگی من از آن است که چرا کسانی از بودن چنین کتابهایی خشمناکند؟!... چرا می‌خواهند با ایرادهای بیا از ارج آنها بکاهند؟!... دل‌آزردگی من از آن است که برخی زمینه‌ها را که روشن گردانیده‌ام چرا کسانی می‌کشند که با ایرادهای بیهوده آنها را تیره گردانند. من دوست می‌دارم آنان نیز هر یکی به‌زمینه‌های دیگری پردازند و روشن گردانند نه آنکه روشن کرده‌های مرا به تازیکی بازگردانند.

همین کتاب آقای عزای را چهار سال پیش دوست دانشمند ما آقای محمد احمد از بصره فرستاده بودند و من دوست نمی‌داشتم به پاسخی پردازم. دوست نمی‌داشتم کارهای امروزی خود را کنار گذاشته به آن فہلم^۲ ولی چون پاسخ ندادن مایه لغزشی برای دیگران توانستی بود به این پاسخ پرداختم.

ما و همسایگانمان*

(اردیبهشت ۱۳۲۳)

ترکیه و ترکان در ادبیات کنونی ایران
کسروی یکی از ثن‌نویسان «مفرط»

روزنامه «طنین» ترکیه که یکی از روزنامه‌های نامدار ترکیه است در چند ماه پیش يك رشته گفتارهای پیاپی، که به‌نام احمد رسمی یارار، زیر عنوان بالایی نوشته شده به چاپ رسانیده و

چون گفتار دهم از آنها دربارهٔ من (که داورندهٔ پرچم) بوده، فرستاده‌اند و من که می‌خوانم می‌بینم گذشته از ناآگاهیهایی که نویسنده را بوده، يك رشته گفته‌های دروغ و بیجا از زبان من آورده، این است بهترین نام آن را در «پرچم» ترجمه کرده تکه تکه به تکه ناآگاهیهایی و دروغهای نویسنده را باز نمایم. چنین پیدا است که یارارانقدی این نوشته‌های خود را کتابی خواهد گردانید در حالی که نوشته‌های او گذشته از آنکه بیبایست هر آینه مایه کینه توزی ترکان دربارهٔ نویسندگان ایرانی خواهد بود، این است ما دوست می‌داریم که سفارت ترکیه در تهران یا سفارت ایران در آنقره به یارارانقدی یادآورهای شایان را دریغ ندارند.

* سید احمد کسروی از نثرنویسان مفروط، ایران و از نامدارترین دانشمندان آن کشور است. چون سید است تبارش به عرب می‌پیوندد، چیزی که هست او این تبار را فراموش گردانیده و هواداری از نژاد ایران نشان می‌دهد و در راه پاک گردانیدن آن کشور از ترکان گفتارهای بسیاری نوشته است.

این جمله‌های اخیر دروغ است. من هیچ‌گاه نخواسته‌ام ترکها از ایران بیرون روند، هیچ‌گاه نگفتم در ایران ترك نیست، آنچه من گفته‌ام و خواسته‌ام، این بوده که زبانهای گوناگونی که در ایران سخن رانده می‌شود، از ترکی و عربی و ارمنی و آسوری و نیمزبانهای استانی (ازگیلکی و مازندرانی و سمنانی و سرخه‌یی و سده‌یی و کردی و لوری و شوشتری و مانند اینها) از میان رود و همگی ایرانیان دارای يك زبان (که زبان فارسی است) باشند. این بوده خواستهٔ من و در این راه بوده که کوشیده‌ام.

این نیز نه از راه آن بوده که ترکی یا عربی یا ارمنی یا آسوری را بد می‌دانم و دشمن می‌دارم، چنین چیزی نبوده است و نبایستی بود. ترکی زبان مادری من است، عربی را هم یادگرفته‌ام و بهتر از برخی عربها توانم نوشت، ارمنی را درس خوانده‌ام و بهره‌ها از آن برداشته‌ام، از آسوری ناآگاه نمی‌باشم. این زبانها همه نيك است، چیزی که هست بودن آنها

در ایران مایهٔ پراکندگی این توده است. مردمی که در يك کشور می‌زیند و سود و زیانشان به هم پیوسته است جدایی در میانه هرچه کمتر بهتر.

* در تبریز زاییده شده، خانواده‌شان، نژادها پیش از این از مدینه یا ار مکه به آن شهر آمده و جا گرفته و بومی گردیده‌اند. از این روست که همچون سیدهای دیگری که با فراوانی در ایران و ترکستان و آناتولی (آسیای کوچک) زندگی می‌کنند و باز هم خود را از فرزندان پیغمبر می‌شمارند (در حالی که هیچ‌گونه مانندگی به عرب ندارند)، سید احمد نیز چه از «سیما» و چه از «قیافت» نه به عرب و نه به ایرانیان مانندگی نمی‌داده. اگر در مکتب نخوانده بودی نه يك کلمه عربی دانستی و نه يك کلمه فارسی.

یارا رفتندی مرا ترك می‌خواند بخواند، عرب می‌داند بداند، اگر به عرب یا به ایرانیان مانند نیستم نباشم، اینها نه چیزی است که من ارج گذارم. آنچه من ارج گذارده‌ام و می‌گذارم آن است که در تودهٔ ایران زاییده شده‌ام و در میان این توده زندگی می‌کنم و سود و زیان و آسایش و گرفتاری من و خانواده‌ام بسته به نیکی یا بدی حال این توده و این کشور می‌باشد، این است بایستی خواهان نیکی این توده باشم که بوده‌ام و اکنون نیز هستم.

* نخست در تبریز درسهای خوانده و زبانهای عربی و فارسی و دانشهای اسلامی را در آنجا یاد گرفته ولی سپس به دانشهای خود بسیار افزوده. در آغاز کارش در تکیه‌ها که در ماههای محرم شیعیان به انبوهی گرد آیند و برای حضرت حسین مجلسهای سوگواری برپا گردانند، این مرد در آنجاها مرثیه می‌خوانده است.

این يك لغزش شگفتی است. همانا که شنیده من زمان اندکی به ملایی و پیشنمازی پرداخته‌ام چون از چگونگی زندگانی ایرانیان آگاهی نمی‌داشته پیشنمازی و ملایی را با مرثیه خوانی بهم آمیخته.

در ایران همه می‌دانیم که روضه‌خوان و واعظ و ملا و مجتهد از یکدیگر جداست و از هم دور می‌باشد. روضه‌خوانان کسانی هستند که پیشه‌شان به این خانه و آن خانه رفتن و روضه خواندن و پولی (از دو ریال تا ده دیال) گرفتن است. روضه‌خوان باید آواز خوبی داشته و آنچه می‌خواند با آواز و شعر بخواند. بالاتر از آن واعظ است، این هم پیشه‌اش واعظی است و از آن راه نان خورد و بهر جا که خوانند رود و موعظه کند (سخنانی بهم بافته برای خوشایند شنوندگان گوید) این واعظان هم باید در پایان موعظه، روضه (با آواز و شعر) بخوانند. پس از آن پیشنماز است که در يك مسجدی در کوی یا در بازاری نماز جماعت خواند و از پیروانی که پیدا کرده است پولها به نام خمس و مال امام و زکات گیرد و خورد. این پیشنماز هم گاهی

در محرم و رمضان به منبر رود و به مردم «مسئله» یاد دهد و دین آموزد. این نیزگاهی در پایان وعظ جمله‌هایی از کربلا و داستان آن گوید و مردم را گریاند، ولی نه به آواز و شعر. پس از همه اینها مجتهد است که «فتوی» دهد و «رساله» نویسد و نماز جماعت خواند و به منبر بسیار کم رود.

من چنانکه در تاریخچه زندگی خود می‌نویسم و به چاپ می‌رسد از يك خانواده پیشنهاد ملا، بلکه مجتهد می‌بودم. نیایم آقا میراحمد از پیشمازان بزرگ می‌بود، و مسجلی به نام خود داشته که هم اکنون هم هست. عمویم میرمحمد حسین به نجف رفته و درس خوانده و از مجتهدان می‌بوده که در همان جا مرده است. پدرم درس خوانده بود ولی ملایی را دوست نداشته به بازگانی پرداخته بود. من نیز چهار سال درس ملایی خواندم و هنوز یست سالم نگذشته بود که با زور به مسجدم بردند و پیشنهاد کردند که يك سال و نیم یا بیشتر گرفتار می‌بودم و در رمضان و محرم به منبر هم می‌رفتم ولی مرثیه نمی‌خواندم، از آغاز جوانی مرثیه را دشمن می‌داشتم. پدرم نیز آن را دوست نداشتی. چنانکه در تاریخچه زندگانی‌م نوشته‌ام یکی از انگیزه‌هایی که مردم را از من دل‌سرد می‌گردانید همین بود که می‌گفتند: «عقیده به حضرت سیدالشهدا ندارد، روضه نمی‌خواند».

یارافندی مرا مرثیه‌خوان گردانیده آن هم در تکیه‌ها. در ایران از سالهای دراز است که تکیه‌ها از شهرها برافزاده، به‌ویژه در تبریز که هیچ نمی‌بود. * سپس محمد حسن میرزا و لیمهد قاجاری در تبریز «لیسه»^۱ می‌بنام «محمدیه» بنیاد گذاشت که سید احمد آموزگار زبان عربی و درسهای دینی آنجا گردید و در همان زمان باز به افزودن دانشهای خود کوشید.

این نیز لغزشی است. آنچه در تبریز می‌بود و من آموزگار عربی و فقه آنجا گسردیم دبیرستان (یا مدرسه متوسطه) می‌بود و این دبیرستان ده سال پیش از آمدن محمد حسن میرزا به تبریز برپا گردیده بود. نمی‌دانم یارافندی از که شنیده که آن را محمد حسن میرزا بنیادگذارده بود. محمد حسن میرزا کمترین دستی در کارهای این دبیرستان نمی‌داشت. از این گذشته من پیش از آنکه در این دبیرستان باشم دو سال در مدرسه آمریکاییان (موردیال اسکول) می‌بودم که هم درس عربی می‌گفتم و هم درس انگلیسی یاد می‌گرفتم. پس از بیرون آمدن از آنجا بود که به دبیرستان رفتم. داستان آن نیز چنین می‌بود که هنگامی که در مدرسه آمریکاییان می‌بودم چون دیدم کتابی برای درس دادن عربی به نوآموزان ایرانی نیست از روی يك «متودی» کتابی در دو بخش نوشتم به نام النجمة الدریة که چون می‌خواستم آنها را به چاپ رسانم و به اداره

فرهنگ فرستاده پرگه (اجازه) خواستم رئیس فرهنگ آذربایجان دکتر اعلم الملک (که اکنون در تهران است و دکتر عباس ادهم خوانده می شود) در شگفت شده بود که من عربی را به آن نیکی می توانم نوشت. این بود نامه ای بمن نوشته نوازش نمود.

دستیارش میرزا نصرالله خان «تقریظی» به کتاب نوشته که در دیباچه آن به چاپ رسیده؛ به همین آشنایی، اداره فرهنگ از من خواست که در مدرسه متوسطه به درس عربی و فقه پردازم و من چون از مدرسه امریکایی کناره جسته بودم آن را پذیرفتم. این بوده داستان رفتن من به دبیرستان. در این داستان آنچه هیچ نبوده است دست محمد حسن میرزاست.

✽ در دانشمندیش جای سخنی نیست. امروز در ایران دانشمندانی همچون سید احمد انگشت شمارند. تاریخ ایران و عثمانی و اسلام را نیک می داند، از ادبیات فارسی و عربی و ترکی به راستی آگاه است. «علم حقوق» را نیز نیک می داند. در «انجمن آسیایی همایونی لندن» که برای شرق شناسان است یکی از باشندگان است. همچنین از باشندگان فرهنگستان ایران می باشد. نیز از استادان فاکولته حقوق است و خود یکی از ارجدارترین و کلای تهران می باشد.

در اینها نیز لغزش رخ داده. من در فرهنگستان یا در مدرسه حقوق نبوده ام و نیستم. فرهنگستان را در برابر کوششهای من برپا گردانیدند. من چون به پیراستن زبان فارسی از کلمه های عربی و از دیگر آلودگیها می کوشیدم، فروغی و دیگران نمی پسندیدند و بدگوییها می کردند، سپس هم فرهنگستان را بنیادگذارند که به نام آن جلو گیری از کوششهایم کنند.

✽ با اینهمه کارها، مهنه ای به نام پیمان بیرون می دهد که همه گفتارهای آن را خودش می نویسد. تازگی هم دانسته ام که یکی از استادان «فاکولته تئولوژی» تهران (دانشکده معقول و منقول) گردیده (یا بوده است).

سید احمد کسروی از نامدارترین دانشمندان فلسفه تاریخ و از «تبارشناسان» نیز شماره می شود. ولی این دانشمند سلطان سلیم را چون به فارسی شعر سروده از نژاد ایرانی می شناسد. شاه اسماعیل چون نام نیای بزرگش «زرین کلاه» بوده او را از نژاد ایرانی می شمارد. از آنکه شاه اسماعیل شعرهای ترکی سروده سخت خشمناک بوده آتشفشانها می کند.

نمی دانم یارارافندی این سخنان را از کجا آورده است؟! من در کجا گفته ام که سلطان سلیم ایرانی بوده و شعرهای فارسی او را دلیل آورده ام؟! کجا نام «زرین کلاه» را در تبار شاه اسماعیل نشان ایرانی بودن او و خاندانش شماره ام؟! کجا از شعر ترکی گفتن شاه نامبرده خشمناک بوده ام؟! اینها در کدام کتاب من است. من کجا و چنین سخنانی کجا؟!

سلطان سلیم از نژاد عثمانی است که ترك بودنش در خور هیچ گفتگویی نیست، شعر

فارسی گفتن او چه دلالت به تبارش تواند داشت؟ شاه اسماعیل از يك خانواده کهن آذربایجانی می بوده که جز ایرانیان نتوان شمرد. ترکی بودن (یا بهتر بگویم ترکی گردیدن) زبان آن خاندان، ما را از ایرانی شناختن ایشان باز نخواهد داشت. من درباره تبار شاه اسماعیل به سخنان پرداخته بلکه کتابی در آن باره نوشته ام، ولی آن نوشته ها درباره سید بودن یا نبودن ایشان است نه درباره ترک یا ایرانی بودنشان. بهر حال یاد نمی دارم که در جایی به کلمه «زرین کلاه»، که نام نیای بسیار دور شاه اسماعیل است، معنایی داده باشم. درباره شعر ترکی گفتن شاه اسماعیل نیز هیچ گاه مرا افسوسی نبوده است.

آنچه من می فهمم یارادافندی کتابهای مرا نخوانده و آنچه در این زمینه ها می نویسد از پندار خود می نویسد. یارادافندی شنیده که من هوادار زبان فارسی هستم، و این هواداری مرا از روی دشمنی با ترکی پنداشته و آنگاه با خود اندیشیده، کسی که دشمن ترکان است چنین باید بگوید و چنان باید بنویسد، و از پندار خود چیزهایی ساخته است. جای افسوس است که يك نویسنده چنین رفتاری کند.

* کتابهای بسیار و گفتارهایی که نوشته یشمار است. در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان که برای ایرانی نژاد ساختن ترکهای ایران و آنا تولی شرقی نوشته، و همچنین در کتاب «شهریاران گمنام» و در گفتارهایی که در «پیمان» می نویسد، آقای سید احمد کسروی بهمان شیوه کهن خود بازگشته به جای یزید به ترکها لعنت می باراند.

فسوسا یارادافندی این سخنان را از کجا آورده؟! من در کجا خواسته ام ترکهای آذربایجان یا آنا تولی را ایرانی نژاد گردانم؟! در کجا به ترکها نفرین فرستاده یا بد نوشته ام؟! دروغ را از پشت سر مرده می سازند، من که هنوز زنده ام، هنوز کتابهایم در دسترس همگان است. یارادافندی، این گفته های «یاراماز» چیست که نوشته اید؟!

کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان کتابی است دانشی نه سیاسی.

من در نوشتن آن کتاب جز راه یافتن به راستیها را نخواسته ام و جز پیروی از دلیل نکرده ام. آن کتاب از این زمینه ای که یارادافندی برایش باز می کند بسیار دور است. درباره آن این پس که همان که به چاپ رسید در انجمنهای دانشی شناخته گردید، که به انگلیسی ترجمه یافت و در روسی پروفیسور مار ستایشهایی از آن نوشت. باشندگی در «انجمن آسیایی لندن»، که شمانیز نوشته اید، و همچنین باشندگی در آکادمی امریکا و انجمنهای دیگر نتیجه همان کتاب بوده.

در آن کتاب من از زبان آذربایجان سخن رانده نشان داده ام که در آنجا تا قرنهای هفتم و هشتم زبانی که از شاخه زبان فارسی است روان می بوده (آذری)؛ و سپس که ایلهای ترک به آنجا آمده اند، ترکی نیز رواج یافته و کم کم در سایه پیشامدها رواج ترکی بیشتر گردیده و

آذری از میان رفته که اکنون جز در برخی دیهها بازمی ماند. نمی دانم شما از کجای این سخنان ناخشنود هستید؟! نمی دانم چه ایرادی به من می دارید؟!!

اگر خواستان آن است که آذربایجانیان از نخست ترك بوده اند و می باشند این يك دعوی است که جز خنده پاسخی نتواند داشت.

اما شهیاران گمنام به یکبار از این زمینه ها دور است و در آنجا سخن از ترك و فارس نرفته است. همچنین گفتارهای پیمان از این زمینه ها بیگانه بوده، شما ناخوانده از پندار خود اینها را نوشته اید.

* به گمان او ایرانی نژادان «پنداری» آناتولی شرقی در سایه ستم و فشار ترکها زبان خود را از دست داده اند و این است در نوشته های خود دستمالی به دست گرفته به آن ستم دیدگان به گریه و ناله می پردازد.

یاراد افندی، من در هیچ جا از مردم آناتولی سخن نرانده ام، در هیچ جا به ایرانی نژادان پنداری آنجا نگریسته ام و ننالیده ام، نمی دانم شما خواب دیده اید یا خواسته اید رمانی بنویسید. * به گفته او ایرانی نژادانی که در آناتولی شرقی (آنی، قارس، وار، بتلیس و دیار بکر) می بوده ایلخانان مغولی و چنگیز بازور دگنک ترکشان ساخته به سخن گفتن با ترکی ناچارشان گردانیده اند.

من هیچ گاه چنین سخنی نگفته ام. بلکه دیگران که چنین سخنی را درباره آذربایجان گفته بودند، من به ایشان پاسخ داده نوشته ام که راست نیست و یکی از دلایلی که یاد کرده ام این بود که مغولان زبانشان مغولی سی بوده، نه ترکی. مغولان اگر خواستندی زبانی بازور به گردن مردم گذارند بایستی مغولی گذارند نه ترکی را.

* سید احمد به حافظ و سعادی و دیگر شاعران کلاسیک ایران، نکوهش می کند که چرا یا نکورویان ترك عشق بازی کرده اند، چرا به قهرمانان ترك ستایش سروده اند، چرا به شاهان ترك قصیده گفته اند.

یاراد افندی شنیده است که من به حافظ و سعادی و دیگر شاعران نکوهش کرده ام و در پیش خود چنین پنداشته که این نیز از روی کینه و دشمنی با ترکان است و ایرادی که من به آن شاعران می گیرم آن است که چرا با دلبران ترك نژاد به عشق بازی پرداخته اند. چرا به پادشاهان ترك نژاد ستایش سروده اند، راستی جای افسوس است.

* از آن سوی با همه پادشاهان ترك نژاد (از ایلخانان، سلجوقیان، قره قو- یونلویان و آق قویونلویان و تیمور و خاندان او بدزبانی می کند و برای آنکه خود

را به چشم شاه گذشته (رضاشاه) بکشد قاجاریان را که ولینعمتش می بودند فراموش می کند.

این تکه دیگر داستان «حسن و حسین هر سه دختران مغاویه» شده. نویسنده را بین که در يك تکه چند ناآگاهی را با چند دروغ درهم می آمیزد، نخست این ناهمی است که مغولان را با ترکان یکی می شمارد. مغولان در زبان و نژاد با ترکان یکی نمی بودند و در بدنامی و نیکنامی تاریخی نیز یکی نیستند. پادشاهان سلجوقی و عثمانی و قاجاری کجا و ایلخانیان و چنگیز و تیمور کجا؟!...

باز می پرسیم، من در کجا از پادشاهان سلجوقی یا عثمانی بدگفته ام؟ دروغ به این آشکاری را چرا نوشته اید؟ آری من، از چنگیز و هلاکو و تیمور که آدمکشان دژخیمی می بودند، بد نوشته ام، در گفتگو از مشروطه و تاریخ آن از محمدعلی میرزای قاجاری نکوهش کرده ام. ولی این کار کجا و دشمنی با ترکان کجا؟!

سوم پادشاهان قاجاری از کجا ولینعمت من بوده اند؟! من چه نیکی یا چه نوازشی از آن خانواده دیده ام؟! این دروغ خنک چه معنی می دهد؟!

چهارم در زمان رضاشاه من هفت سال پیمان را می نوشتم. در آن زمان که چاپلوسی به آن پادشاه از در و دیوار ایران می بارید، من در سراسر هفت سال يك بار بیشتر نام آن پادشاه را در پیمان نبرده ام و آن هم برای ستایش نبوده. این در سراسر ایران شناخته شده که در زمان رضاشاه یگانه خامه آزاد خامه پیمان بوده. گذشته از آن که من در زمان رضاشاه گزندها دیدم، چون دربار را محکوم گردانیدم از عدلیه بیرونم کردند، نه روز در شهر بانی زندانی شدم، گذشته از همه اینها کسی به من گمان چاپلوسی نبرده است و نخواهد برد. یارارافندی در دروغ سازی نیز ناآزمودگی از خود نشان داده.

* به گفته او این پادشاهان وحشی می بوده اند که تمدن ایران را از میان برده اند، سلطان سلیم چون به تبریز درآمده به کتابخانه آنجا آتش زده است. درحالی که بهنگام رفتن سلطان سلیم به تبریز، کتابخانه های آنجا، که پدیدآورده خانان و ایلخانان ترکی می بوده، بسیار پیش از میان برده بودند (پیمان سال ۱۳۱۴ دیده شود).

راستی من نمی دانم چه بگویم. نویسنده این دروغها را از کجا آورده؟! من از چنین گفتگوهایی به یکبار ناآگاهم. شگفت تر آنکه نام پیمان ۱۳۱۴ را می برد. درحالی که در پیمان، چه در آن سال و چه در سالهای دیگر، هرگز چنین چیزهایی نبوده است.

* با همه اینها سید احمد در نوشته های خود (به زبان ترکها) به اندازه

عارف و پورداود و دکتر افشار تند نیست. چنین پیدا است که آنچه نوشته تنها برای خوشایند شاه گذشته بوده است. اگر در نوشته‌های او باریک بین شویم این نکته را خواهیم دانست، چه نوشته‌های او به آخشیح یکدیگر است

شگفت داستانی است: چیزهایی را از پندار خود به نام من می نویسد، آنگاه به گزارش پرداخته می گوید که آنها را برای خوشایند شاه گذشته نوشته ام. نیز می گوید آن نوشته‌های پنداری به آخشیح یکدیگر است. من نمی دانم به این چه نامی دهم و چگونه پاسخی دهم. خدا ما را از آزاد این گونه نویسندگان نگاهدارد.

* در این گفتگو شگفت تر آنکه ترکی زبان مادری سید احمد است. با آن همه هواداری که از نژاد ایرانی نموده از زخم زبان تهرانیان آسوده نمانده و بارها دشنام «ترک خر» را شنیده است.

را نشنیده ام، اگر هم شنیده بودمی نادانی این و آن مرا از نیکخواهی به توده و کشور خودم باز نداشتی.

* در سال ۱۹۲۸ که در تهران می بودم با این کس دیدار کردم، زبان ترکی را بسیار پاکیزه و بسیار شیوا سخن می گفت، افسوس می داشت که چون زبان مادریش ترکی بوده بارها آن بلذبانی را که در بالا یاد کردیم از تهرانیان دیده است.

دوباره می گویم: من چنان بلذبانی درباره خودم از کسی ندیده ام و چنین افسوسی نداشته ام. یار افندی چون در این نوشته‌ها خواست دیگری داشته اینها را از خود ساخته است.

* سید بودن خود را انکار ندارد، در همه کتابهایش خود را سید احمد می نویسد. من پرسیدم، پس نام کسروی از چه روست؟! پاسخ داد: سیدها از سوی مادر ایرانی نژادند. خود را از این راه ایرانی نژاد می گرداند. چنین می گفت: «ما از نژاد حضرت حسینیم و چون زن او شهربانو دختر کسری می بوده و این زن مادر بزرگ ماست از اینجا من کسروی هستم.» در حالی که او می توانست خود را به پیغمبر که مایه سرفرازی جهانیان است بسته دارد. ولی چون می خواسته خود را ایرانی نژاد گرداند به کسروی چسبیده.

یار افندی آذربایجانیان را ترک بی گفتگومی شناسد و این گفته‌هایش از آن روست. ولی افتدیم، آذربایجانیان ترک نیستند. این سخن بسیار پرت است. از آن سوما در ایران در زیر درفش این کشور زندگی می کنیم و باید بیش از هر چیزی دلبستگی به فیروزی این کشور و توده داریه.

این نوشته‌های شما بسیار خام است.

✽ باهمهٔ اینها، سید احمد از دانشمندان ایران است که مانندش کمتر توان یافت. دانشمندانی در درجهٔ او در ایران بسیار کم است.

من دوست می‌داشتم یارارافندی نه مرا بدین‌سان ستودی و نه بدان‌سان دروغها به‌نامم ساختی و نوشتی.

نامهای غلط در تاریخ و جغرافی*

(اسفند ۱۳۱۲)

در ایران در آخر پادشاهی قاجاریان توجهی به علوم اروپا پیدا گردیده سپس در زمان مشروطه آن توجه هرچه بیشتر شد؛ و چون در آغاز کار رشته به دست کسانی بود که چندان مایه علمی نداشتند از این جهت در ترجمه پاره‌ای کلمه‌ها و در برگردانیدن برخی نامها غلطهایی روی داده است که اگر توجه بکنیم، نه کم بلکه بسیار است؛ و چون تاکنون تعرضی به این غلطها نشده این است که بیشتر آنها در کتابها جایگزین گردیده و از جمله پاره‌ای از آنها به کتابهای وزارت جلیله معارف نیز راه یافته است.

نگارنده مقداری از این کلمه‌ها را گرد آورده‌ام که می‌خواهم در این مقاله گفتگو از آنها بکنم و مقصودم از نشر مقاله در مجله رسمی وزارت جلیله آن است که دیگران نیز از دیران و استادان اگر نظری دارند بنگارند تا رفع هرگونه شبهه شود. سپس هم از مقام وزارت جلیله درخواست خواهم کرد که موضوع را مورد توجه قرار داده برای تصحیح کتابهای تدریسی دستور لازم را بدهند.

چنانکه خواهیم دید عمده منشأ این لغزشها آن است که تاریخ و جغرافی ایران یش از همه با کتابهای یونان و روم باستان ارتباط دارد و ما بسیاری از نامهای تاریخی و جغرافی را که به کار می‌بریم یا کلمه‌ای یونانی و لاتینی است، یا نامهای ایرانی است که جز در کتابهای یونان و روم، اثری از آنها باز نمانده. از این سوی بیشتر مؤلفان کسانی اند که جز به زبانهای فرانسه یا انگلیسی آشنایی ندارند و مطالب کتابهای یونانی و رومی را جز به دستگیری زبانهای فرانسه و انگلیسی به دست نمی‌آورند و به همین جهت هر نامی را که بدین-سان به دست می‌آورند آن را از روی قاعده القبای فرانسه یا انگلیسی تلفظ می‌کنند. درحالی که

خود یونانیان یا رومیان تلفظ دیگری داشته و آنگاه اگر کلمه ایرانی است باید در جستجوی شکل ایرانی آن بوده و به هیچیک از شکلهای یونانی یا لاتینی یا فرانسوی یا انگلیسی آن اعتماد نمود.

موضوع را در ضمن مثل روشن گردانم: *Julius* که نام یکی از سرداران بزرگ روم می باشد و خود رومیان آنرا «یولیوس» می خوانده اند و در همان زمانهای باستان کلمه به همان شکل رومی خود به ایران رسیده و در کتابهای فارسی و عربی و ارمنی به رشته نگارش کشیده شده، کنون ترجمانان امروزی، چون آن را از راه کتابهای فرانسوی به دست می آورند، از این جهت از روی قاعده القبای فرانسه آن را «ژول» تلفظ می نمایند. به بینید تفاوت از کجا تا به کجاست!

Cæsar که جزو دیگر نام آن سردار است و سپس هم امپراتوری با این نام شهرت یافته خود رومیان آن را «کایسار» می خوانده اند و در همان زمان در ایران «کیسر» معروف شده که ما آن را در کتابهای پهلوی با همین شکل می یابیم^۱، سپس هم تازیان آن را «قیصر» گردانیده اند که همین شکل در کتابهای فارسی نیز رواج گرفته چنانکه فردوسی در شاهنامه بارها آن را یاد کرده، چنین نامی با این تاریخچه روشن خود، امروز ترجمانان آن را از روی قاعده القبای فرانسه «سزار» می خوانند و در کتابها با این شکل شهرت داده اند. کلمه های یولیوس، فیلیپوس^۲ قیصر الکساندر^۳ و ماندهای اینها، که در کتابهای فارسی فراوان دیده می شود، خود گواه آن است که ایرانیان کلمه های یونانی و رومی را بدان سان که در زبان خود یونانیان و رومیان بوده به کار می برده اند. جز این هم تباستی نکنند. امروز هم باید آن نامها را به شکل درست خود بنویسیم و به کار ببریم نه اینکه پیروی از تلفظ فرانسویان یا انگلیسیان بکنیم.

این درباره نامهای یونانی و لاتینی بود، اما درباره نامهای ایرانی که در ایران اثری از آنها مانده و ما آنها را می توانیم پیدا کرد، ناگزیر باید با همین شکلهای درست خود به کار ببریم و اگر راهی به دانستن شکل ایرانی آنها نداریم باید کنون را به شکلهای یونانی یا لاتینی آنها بسنده نموده منتظر باشیم تا سپس راه به دانستن اصل آنها باز شود و هرگز نباید با پندار و انگار شکلی از خودمان بسازیم یا اینکه آنها را از روی قاعده القبای فرانسه یا انگلیسی بخوانیم، مثلاً *Cyrus* نام پادشاه معروف هخامنشی است که امروز آن را «سیروس» می خوانند لیکن غلط اندر غلط است، زیرا اگر شکل یونانی آن را بخوایم «کوروس» بوده

۱- کتاب «شترهای ایران» به پهلوی. ۲- درباره این نام همه می دانیم که سپس تحریف یافته و فیلیپوس گردیده. ۳- اینکه امروز آنرا اسکندر می خوانیم، گویا این تحریف از رهگذر تارتاریان باشد و گر نه ما آن را در کتاب کارنامه اردشیر به شکل درست خود «الکساندر» می یابیم.

و اگر شکل ایران باستانش را جستجو کنیم خوشبختانه در نوشته سنگی یستون ما آن را در دست داریم و «کوروش» می‌خوانیم. اگر هم به شکل امروزی آن قیاس پیدا کنیم. اگرچه این کلمه تا به امروز در میان نامهای آدمیان باز نمانده ولی در میان نامهای رودها باز مانده، زیرا دو رود در ایران یکی در شمال (در قفقاز و تفلیس) و دیگری در جنوب (در فارس) به نام آن پادشاه «کوروش» خوانده می‌شده که امروز «کور» نامیده می‌شود، پس شکل امروزی آن نام «کور» است^۱، پس این نام را باید با شکل ایرانیش بخوانیم و شکل یونانی آن را نیز دور بیندازیم تا چه رسد به شکل فرانسوی یا انگلیسی که چندین تحریف را دربردارد.

اما *Parysates* که نام مادر یکی از پادشاهان هخامنشی می‌باشد و در تاریخ فراوان یاد کرده شده، از آنجا که ما شکل درست فارسی آن را در دست نداریم و راهی به پیدا کردن آن نمی‌شناسیم از اینجا باید آن را با شکل یونانی خودش «پاروساتیس» نگاه بداریم و اینکه کسانی آن را به شکل فرانسه «پاریزاتیس» می‌خوانند یا کسانی برای آن شکل فارسی می‌سازند و «پریزاد» می‌نگارند، هر دو غلط و بیجاست، چنانکه سپس درباره «پریزاد» گفتگو خواهیم داشت. در اینجا برای آنکه از این گونه اشتباهها جلوگیری شود صداهای برخی از حروف لاتین را که بیشتر مایه اشتباه، ندانستن صدای آنهاست، می‌نگاریم:

۱ - C همیشه باید «ک» خواند نه «س»

۲ - G همیشه باید «گ» یا «ق» خواند نه «ژ» یا «ج»

۳ - J همیشه باید «ی» خواند نه «ژ» یا «ج»

۴ - S همیشه باید «س» خواند نه «ز»

۵ - Y همیشه باید «او» خواند نه «ای»

۶ - es یا e همیشه باید در آخر نامها خواند نه اینکه انداخته

نکته دیگر که در این مقدمه باید یاد کنیم آن است که رومیان در زمان جهانگشایی خود ناگزیر اراج و بهای زبان خود را نیز می‌شناختند و بهر کجا که می‌رسیدند و هر شهر یا کشوری را که می‌گشودند نام آن را از روی قاعده زبان خود تلفظ می‌نمودند. مثلاً ارمنستان را ایرانیان «ارمنستان» می‌نامند و خود ارمنیان «هاسدان» می‌گفتند، رومیان نه پیروی از ایرانیان کرده و نه توجهی به خود ارمنیان نمودند، بلکه کلمه ارمنی را گرفته از روی قاعده زبان خود *Armenia* نامیدند. سرزمینی را در پهلوی ارمنستان که ایرانیان «آران» می‌نامیدند و ارمنیان

۱- نام رود شمالی تا به امروز بازمانده که «کر» می‌نویسند ولی «کور» درست‌تر است. اما رود جنوبی نام آن از قرنهاى چهارم و پنجم تغییر یافته که امروز «بند امیر» خوانده می‌شود. هم باید دانست که این نام «کور» با واو معروف است و از این جهت با کلمه «کور» به معنی ناپیناکه درست آن با واو مجهول می‌باشد تفاوت دارد، ولی چون امروز تفاوت معروف و مجهول از زبان ادبی برداشته شده، از این جهت ما ناگزیریم شکل باستان کلمه را به کار ببریم تا اشتباه در میان نباشد.

«آغوان» می خوانند و خود بومیان «آلیان» می گفتند، رومیان همه را کنار گذارده از روی قاعده خود *Allania* نام دادند؛ همچنین در دیگر سرزمینها و کشورها چنانکه ایران را هم «پارتیا» می نامیدند. همین کار را کردند تازیان؛ در هنگام جهانگشایی خود به هر کجا رسیدند نام آنجا را از روی قاعده زبان خود نهادند مثلاً ایران را «بلادالفرس» و ارمنستان را «الارمنیه» و هندوستان را «الهند» نام دادند. ایرانیان نیز در زمانهای تیرومندی خود این کار را کرده اند و این است که ما امروز نامهای لهستان و صربستان و یونانستان و مجارستان و بلغارستان و انگلستان و فرنگستان و حبشستان و مغلستان و گرجستان و زنگبار و مانند اینها را در دست داریم. این خود نشان زندگی يك مردم است که این گونه پایندها از خود می نمایند. ولی امروز در این باره هرج مرج شگفتی در کار است، مثلاً نام *Lydia* را که رومیان و یونانیان به آن کشور معروف آسیای صغیر داده اند و خود آنان «لودیا» می خواندند گرفته از روی قاعده زبان فرانسه «لیدیا» می کنند سپس هم پیروی از زبان عربی نموده «لیدیه» اش می سازند که باید گفت غلط اندر غلط می باشد.

مانندهای این غلط فراوان است و باید چاره آن را کرد. بدین سان که یا باید پسوند فارسی «ستان» و مانند آن را بر آخر کلمه ها افزود یا اینکه به جای «*ia*»ی رومی «*یا*» نسبت فارسی را آورد. گاهی نیز می توان تنها نام را بی هیچ گونه نشانی آورد. موضوع را با مثالهایی روشن می گردانم: «روسیه» را باید «روستان» نامید، ژاپون را می توان ژاپونستان خواند یا تنها به نام ژاپون بسنده نمود چنانکه چین را گاهی چین و گاهی «چینستان» می خوانند. «آلمان» را باید آلمانستان یا تنها آلمان گفت بدان سان که انگلستان و انگلیس هر دو را می گوئیم. ایتالیا و اسپانیا و سیریا، رومانی و البانیا و مانند اینها همه را باید ایتالی و اسپانی و سیری و رومانی و آلبانی نامید. همچنین است چکسلواکی و یوگوسلاوی و لتوانی و بولیوی و مانند اینها. «سوریا» را می توان «سورستان» نامید چنانکه در زمان ساسانیان عراق را به همین نام می نامیدند. نیز می توان آنجا را «سوری» گفت (به هر حال «سوریا»، «سوریه» بیجاست).

درباره ترکیه باید تصمیمی اندیشید زیرا این کلمه با این حال با زبان فارسی سازشی ندارد، همچنین است اگر «ترکیا» بگوئیم. از آن سوی هم «ترکی» یا ترکستان منشأ اشتباه می تواند بود. اگر ایرادی از نظر روابط دوستی نباشد می توان پیروی از تاریخ ایران کرده به جای آن نام «عثمانی» را به کار برد که در کتابها بسیار به کار رفته است.

اینها نمونه هایی است از آن که درباره هر نامی چه راهی باید پیش گرفت. درباره نامهایی که از کتبهای روم و یونان باستان می گیریم باید در همه یا بیشتر آنها به جای «*ia*» «ای» گذاشت، مثلاً: کاپادوکی، سیسیلی، لودی، کیلیکی، فروگی و مانند اینها که در کتابها فراوان است.

نامهایی که در اینجا می‌شماریم به‌عنوان مثال می‌باشد. اگر کسانی در کتابها جستجو نمایند از این گونه غلطها فراوان می‌باشد که باید همه آنها تصحیح شود. این نامها نیز بر دو دسته است: دسته‌ای آن نامهای ایرانی است که به زبانهای یونانی و رومی رفته و ما امروز از آن زبانها باز می‌گیریم، دسته دیگر آنهایی که از آن خود رومیان و یونانیان می‌باشد ولی ما در تاریخ و جغرافیای ایران نیاز به آنها داریم، از هر دسته جداگانه گفتگو خواهیم داشت، نیز يك رشته اصطلاحات را یاد خواهیم کرد که در ترجمه به فارسی اشتباه روی داده.

باید از گذشته آنچه نیک است برداشت و آنچه بد است باز گذاشت

(خرداد ۱۳۱۳)

یکی از سرفرازیهای ایران شمرده می‌شود که در قرنهای گذشته دانشمندان و مؤلفان بسیاری از این سرزمین برخاسته‌اند و کتابهای فراوانی از خود به یادگار گذاشته‌اند. من ایرادی بر این موضوع ندارم و خود مایه سرفرازی يك گروهی است که دانشمندی از میان آنان برخیزند.

در جایی که اروپاییان پیشرفت و برتری جهان را در این گونه چیزها می‌دانند و تملن یا شهرگیری را جز از زندگانی در آمیخته با علم و خط نمی‌شمارند، پس چرا ایرانیان از داشتن آن همه دانشوران و هنرمندان به‌خود نبالند و سر به افتخار نيفرازند؟

همچنین من سخنی در این باره ندارم که از آن کتابها کداميك نيك و سودمند است و کداميك يكي يهوده و ناسودمند؛ چه این گفتگویی است که به تفصیل باید از آن سخن راند و در این موضوع که من در اینجا در نظر دارم حاجت به چنان گفتگویی نیست.

در این مقاله که برای چاپ شدن در مجله تعلیم و تربیت می‌نگارم مقصودم گفتگو از آن است که: آیا از کتابهای پیشینیان ایران امروز تا چه اندازه می‌توان استفاده نمود - به‌ویژه در دبستانها و برای تعلیم و تربیت جوانان - آیا چه شرطهایی برای این کار به‌نظر می‌رسد؟ باید دانست که ایران در قرنهای گذشته، گاهی روزگار بسیار بدی داشته و يك رشته آسیبها رونق این سرزمین را پاك از میان برده بوده است.

از يك سوی درآمدن ترکان به ایران و چیرگی آنان بر ایرانیان در قرنهای دراز و سپس سیل بنیان افکن هجوم مغول و آن داستانهای جانگدازی که می‌دانیم، و از سوی دیگر رواج

يك رشته اندیشه‌های کج صوفیانه و مانند آن در میان ایرانیان، اینها آسیب‌هایی بوده که قرن‌ها ایران را محروم از رونق و شکوه گردانیده و خرد و دانش ایرانیان را نیز بی بهره ازگزند نگذارده است.

نتیجه چیرگی ترکان و در آمدن مغولان به ایران نه تنها آن تاخت و تازها و کشتار و ویرانیاها بوده است که در کتابهای تاریخ نگاشته‌اند، نتیجه بسیار بدتر آنها همانا زبونی و سرافکندگی ایرانیان در سراسر قرنهای درازی بوده.

ای کاش ترکان آنچه می توانستند تاراج و چپاول در ایران کرده به ترکستان باز می گردیدند و در ایران نشیمن نمی گرفتند. کاش مغولان به آن کشتارهای خونخوارانه چهار ساله چنگیزخان در ماوراءالنهر و خراسان و خوارزم و غزنه و به کشتارهای سی هزار تن لشکر یمه و سوتای، که از خراسان در آمده کشتارکنان از راه آذربایجان و قفقاز در رفتند، پسند می کردند و دیگر این روی نمی داد که بار دیگر لشکرکشی کرده و به ایران دست یافته بنیاد فرمانروایی در اینجا بگذارند.

آن گزند و آزار که از فرمانروایی ترکان و مغولان در ایران پدید آمده از تاخت و تاز و کشتارهای آنان پدید نیامده است، این تاختها و کشتارها در یکی دو قرن یا بیشتر جبران شدنی بود ولی آن گزندها که از فرمانروایی و چیرگی آن یگانگان پدید آمده جز در قرنهای درازی جبران نشدنی است.

کتابهایی که از آن زمان زبونی ایران باز مانده و امروز در دست ماست چه شعر و چه نثر به خوبی نشان می دهد که بیچاره مردم این سرزمین دچار سرافکندگی و خواری سختی بوده اند و از بسیاری از آنها بیاد است که مؤلفان و گویندگان آنها هرگز روزنه امیدی بر دلهایشان باز نبوده و همچون کسانی که به اسارت افتاده و ناگزیر دل به بندگی نهاده باشند، اینان نیز از سرپای گفتارهاشان خواری و زبونی نمایان است.

بر ایران روزهای گذشته که تیمور لنگ، آن جانور خونخوار از يك سوی هفتاد هزار یکبار و ده هزار یکبار آدم می کشته و از سوی دیگر مردم او را عادل و دیندار شناخته و «مؤید من عندالله» اش می شمارده اند، و چون مرده است شعرهای بسیاری در مدح او سروده و بهشت برای او آرزو کرده اند. ببینید حال زبونی مردم چه بوده است.

روزهایی بر این کشور گذشته که جهان شاه قراقونلو با يك رشته ناپاکیهایی که تاب شنیدن آنها را توان آورد پادشاهی کرده و چون مرده مؤلفان جز ستایش، سخن دیگری از او نسروده اند.

مغولان اگر چه در میان خود آزادی دین داشتند و در ایران نیز مردم را درباره دین آزاد گذاردند ولی به ایرانیان مسلمان هر گونه توهین روا می شمارده اند و از هر راه به زبون کردن

مردم می‌کوشیده‌اند. اگر نبود که پادشاهانی از ایشان مسلمان‌گردیدند و با مسلمانان درآمیختند خدا می‌داند که امروز حال این سرزمین چه بود و آیا چه نشانی از ایران‌گیری تا به امروز باز می‌ماند.

از سوی دیگر در همان قرن‌ها در ایران و این سرزمین‌ها اندیشه‌های ناروای صوفیانه و باطنیانه رواج بسیار داشته است و نویسندگان خواه ناخواه آلوده آن شده‌اند.

برخی از آنان فریفته آن اندیشه‌ها بوده و به رواج آن کوشیده‌اند از قبیل ملای رومی که در راه صوفیگری کوشش‌ها کرده و ناصر خسرو علوی که نماینده باطنیان مصر بوده و کتاب وجه‌دین را در آیین آنان پرداخته است.

برخی دیگر نیز ناهمیده آلوده آن پندارها گردیده و بی آنکه قصدی داشته باشند گفته‌ها و نوشته‌های خود را با آن پندارها درآمیخته‌اند.

موضوع سخن ما این است که کسانی که امروز کتاب برای دبستان‌ها تألیف می‌نمایند و مرجع ایشان کتاب‌های پیشینیان است این نکته را دریافته و در نقل مطالب آن کتاب‌ها پروای نیک و بد آن مطالب داشته باشند؛ نه هر چیزی که در کتاب‌های گذشتگان است امروز باید رواج داده شود، نه هر چیزی که پیشینیان نیک می‌دانسته‌اند ما امروز نیک باید بدانیم.

به یاری خدا امروز ایران شکوه و رونق تازه گرفته است و یکی از چیزهایی که اکنون برای ایرانیان لازم است آن است که بکوشند و خود را از هر گونه زبونی دور سازند و خود را همیشه سر بلند و آزاد بدانند. از اینجا در کتاب‌هایی که برای دبستان‌ها تألیف می‌شود باید سخت توجه داشت که از آن بوی زبونی می‌آید سخت دوری‌گریز و جوانان را از شنیدن و دانستن آن پاک برکنار داشت.

بسیار حکایت‌ها و داستان‌ها و پندها و اندرزها در کتاب‌های گذشتگان است که در نگاه نخستین بسیار نیک می‌نماید ولی چون دقتی در آنها به کار رود دیده خواهد شد که مایه آن‌ها جز زبونی آن روزی ایرانیان و مسلمانان نبوده یا اندیشه‌هایی است که جز به آیین صوفیگری سازگار نمی‌آید.

این حکایت در یکی از کتاب‌های معروف است که: مستی شبانه می‌گردید و بریطی در بغل داشت و ناگهان به پارسایی برخورد و بریط را بر سر او نواخت که هم بریط شکست و هم سر پارسا زخمی گردید. پارسا نه اینکه اندک درشتی با آن‌مرد نکرد، بلکه فرای آن روز قدری سیم‌همراه برداشته نزد او رفت و سیم را جلو او گذاشته و گفت: در حادثه دیشی هم بریط تو شکست و هم سرمن زخمی گردید، کنون زخم سرمن بهبود یافته ولی بریط تو همچنان شکسته است و این است که می‌خواهم این سیم را برداری و بریط دیگری برای خود بخری. شاید کسانی از خواندن این حکایت لذت ببرند و آن را پند بسیارگران‌هایی بدانند،

ولی اگر دقت به کار ببریم این حکایت و مانتدهای آن جز مایه زبونی نخواهد بود. به عبارت دیگر اندیشه‌هایی است که از زبونی برخاسته و در خوانندگان نیز زبونی پدید می‌آورد. زیرا این اندازه نرمی و بردباری در نهاد آدمی گذارده نشده که اگر از کسی بدی دیدند سزای آن را نیکی بدهند، آنگاه کار جهان با چنین بردباریها لنگ می‌گردد و نیکی در برابر بدی کسان جز مایه دلیری آنان نمی‌باشد. این است که این گونه اندیشه‌ها جز در هنگام زبونی و درماندگی پسندیده نمی‌نماید.

آن کسی که ستم از زورمندی می‌یابد و در خود آن نیرویی که کیفر ستم او را بدهد نمی‌یابد ناگزیر دست به دامن این اندیشه‌ها می‌زند. در حالی که اگر دست او به کیفر بساز بود هرگز به چنین اندیشه‌ای نمی‌گراید.

این يك نمونه از آن گونه مطالبی است که در کتابهای پیشینان فراوان یافت می‌شود. اگر کسانی جستجو در آن کتابها بنمایند نمونه‌های دیگر فراوان خواهند یافت. منظور شمردن آنها نیست و هرگز نظری به يك کتاب خاص نداریم و یش از این نمی‌خواهیم که مؤلفانی که از کتابهای گذشتگان استفاده می‌نمایند متوجه این نکته باشند. ما به آینده ایران امیدهای دیگر داریم و می‌خواهیم جوانان از همان هنگام درس خواندن، سربلند و آزاده پرورش یابند و در چنین روزی که کشور ما همه‌گونه عزت و سرافرازی دارد، زبونیهای قرنهای دیرین دامن جوانان را در نگیرد.

باید از گذشته هر آنچه ستوده و نیک است و در زندگانی آینده ما سودمند خواهد افتاد برگرفته از چیزهایی که جز زبان از آنها توقع نتوان داشت دور انداخته و تا می‌توانیم به فراموش کردن آنها بکوشیم.

چنانکه در جای دیگر گفته‌ام راهرو همیشه باید چشمش به جلو باز باشد و از پشت سر جز به آزمایشهایی که به دست آورده نبردازد. در زندگانی نیز باید آدمیان همیشه نگران آینده باشند و از گذشته تنها به قضایای مهم عبرت‌آمیز بسنده نموده و از آنها درس عبرت بیاموزند. از اینجاست که ما برای ایرانیان آرزو داریم که خطی میانه گذشته و آینده کشیده يك زندگانی نوینی از امروز بنیاد بگذارند و از گذشته تنها به يك رشته درسهای عبرتی اکتفا نموده، چیزهای دیگر را فراموش سازند. به‌ویژه از قرنهای زبونی و گرفتاری ایرانیان که سخت باید دامن درچیده جز يك رشته آزمایشهای تلخ و عبرت‌انگیز یادگار دیگری از آن زمانها نگاه نداشته و در زندگانی آینده خود دخالت ندهند. در پایان گفتار عنوان مقاله را تکرار کرده می‌گویم: باید از گذشته آنچه نیک است برداشت و آنچه بد است باز گذاشت.

تیمور ملک*

(دی ۱۳۱۵)

در شماره نهم پیمان، یاد شمس‌الدین طغرایی^۱ را که کردیم، و اینک به تیمور ملک که او نیز در پیش آمد مغول در آن روزهای سخت ایران، مردانگی نموده می‌پردازیم: این را برای آن می‌نویسیم تا نشان دهیم نیکی هرگز از یادها نمی‌رود و مردانگی هیچگاه فراموش نمی‌گردد.

نیکوکار می‌رود و تن او خاک می‌شود ولی نام نیکش پایدار می‌ماند و یادگارش از زبانها نمی‌افتد، به‌ویژه نیکوکاری که در روز سخت دامن به کمر زده به‌رایی مردم کوشد و یا در برابر دشمن جان به کف گرفته دلیرها نماید و مایه سرفرازی و روسفیدی گردد. این کسانی که باید گرمی‌شان شمرد و پیایی یادآوری کرده نگذاشت فراموش شوند.

این را نیز بگویم: آنان که نیکی می‌کنند و مردانگی می‌نمایند اگر کسانی ارجشان نشانند و یا از رشک پرده بر روی کارهایشان بکشند، نیکی نهان نخواهد ماند و آن پرده دریده خواهد شد. چه بسا راستی که پس از قرن‌ها پدید آمده چه بسا نیکی‌ها که پس از هزار سال شناخته شده. تاریخ جز از یاد نیکوکاران و بدکرداران نیست. چه بسا داستانی که پس از قرن‌ها و ده‌ها قرن‌ها بر زبانها می‌گردد.

خشایارشا پادشاه هخامنشی لشکر بر سر یونان برد، لشکری که تا آن روز مانندش دیده نشده بود. یونانیان به سختی افتادند و در کار خود فروماندند، در این هنگام یک روستایی زاده به نام تمیستو کلیس دامن مردانگی به کمر زده و از مرگ و گزند ترسیده کوشش فرو نگذاشت، با دیگران دست به هم داده یونان را نگهداشت.

جنگ به پایان رسیده ایرانیان بازگشتند. تمیستو کلیس نیکی‌های دیگر انجام داد و آنان را از هر باره بزرگ نمود. لیکن آنتیان ارجش نشانختند، بر نام و آوازه‌اش رشک برده بر آزارش کوشیدند، به گفته خود او از نیکی‌های پیایی فرسوده شدند، از آتن دورش راندند، به این بس نکرده آهنگ جانش کردند. تمیستو کلیس گریخته رو به ایران آورد و از راه دور خود را به دربار هخامنشی رسانید.

تمیستو کلیس، آن سردار بزرگ یونانی. آن دشمن نامی ایران، رو به اینجا آورده، آیا با او چه رفتاری باید کرد؟.. چنین کسی را دشمنان هم گرمی می‌دارند. مردانگی را هر کس ارج می‌شناسد. پادشاه هخامنشی بسیار خوشنود گردید. برخدا سپاس‌گزارده درخواست نمود: دلای همه دشمنان او را همچون دلای یونانیان گرداند که مردی دلیر و کاردان را از میان خود بیرون.

۱- مقاله «شمس‌الدین طغرایی» ص ۱۳۸.

* پیمان، دیماه ۱۳۱۵، این مقاله دنباله مقاله‌های تاریخی است.

کرده، دور راندند

میهمان تمیستو کلیس و میزبان ایران: چندان نوازش نمودند و مهریانی نشان دادند که خود داستان شگفتی گردید و داستان دلیریهای تمیستو کلیس و هوشیارهای او را کهنه گردانید. قرن‌ها این داستان بر سر زبان‌ها بود. چه بسا سرداران و فرمانروایانی که به دشمن خود پناه بردند و به یاد این داستان نوازش و مهریانی دیدند. این خود مثل شده بود: «نوازشهایی که تمیستو کلیس از ایران یافت».

خود تمیستو کلیس که سال‌ها در ایران زیست و خوشیها دید، خرسندی می‌کرد که آن ناسپاسی از یونانیان سرزد و او را بدین‌سان به‌خاک ایران رسانید. بارها با فرزندان خود می‌گفت: اگر آن یمهریها از یونان نبود به این مهریانیها از ایران نمی‌رسیدیم. دیگر چیزها بماند. سه شهری را در آسیای کوچک به او واگذارند که درآمدش را گیرد و در راه زندگانی خود به کار برد.

پس از دوهزار سال و بیشتر هم آن داستان در یادها بود و در یکی از سخت‌ترین روزها به زبان یک مرد نامدار تاریخی می‌رفت. ناپلئون بوناپارت آن شور را در اروپا انداخته و آن همه جنگ‌ها را پدید آورده و نقشه اروپا را برهم زده؛ سرانجام دولتها دست‌یکی کرده او را بشکست‌اند و از فرانسه دورش کرده‌اند، ولی ناپلئون سر فرود نیاورده و دوباره بازگشته و دوباره به جنگ برخاسته و برای آخرین بار در جنگ واترلو لشکرهای او را درهم شکسته‌اند. فرانسه هم بر او شوریده، ناپلئون تاگزیر راه کنار دریا را در پیش گرفته و در آنجا خود را به فرمانده کشتیهای انگلیس سپرده چنین می‌گوید: «همچون تمیستو کلیس من آمده‌ام خود را به میهمان نوازی توده انگلیسی سپارم». ببینید: در چه حالی نام تمیستو کلیس را می‌برد و یاد میهمان‌نوازی ایران را می‌کند!

به‌سخن خود بازگردیم: در زمان هجوم مغول، مسلمانان و ایرانیان این یارایی را نداشتند که در جلو دشمن ایستادگی کنند و به جنگ پردازند - ما این را در جای دیگری باز خواهیم نمود - کسانی همچون شمس الدین کم بودند. ولسی خوارزمشاه لشکر ورزیده بس انبوهی برگرد سر داشت. سال‌ها جنگ نموده و کشورها گشاده بدین‌سان سپاهی ورزیده اندوخته بود. ییگمان او از سیصد تا چهارصد هزار سپاهی داشت. اگر اینان را گرد می‌آورد و لشکرها آراسته در کنار جیحون جلو مغول را می‌گرفت از کجا برایشان چیره نمی‌گردید؟ کسی که چون جلال الدین پسری و به آن انبوهی سپاهی داشت اگر می‌خواست چه کاری نمی‌توانست؟

ولی سلطان محمد یرجنگ نایستاده بیش از این کاری انجام نداد که سپاهیان را بر شهرها بخش نموده، هر دسته‌ای را درجایی می‌خکوب نمود و به‌خیره از دم شمشیر مغولان گذرانید.

بینید هنگامی که چنگیز خان گرد دز بخارا را گرفته و لشکریان آنجا نومیدانه می کوشیدند و در میان خاک و خون دست و پا می زدند، یکصدوده هزار سپاهی در سمرقند یکبار نشسته چشم به راه می دوختند کی نوبت آنان برسد و مغولان از بخارا پرداخته به سمرقند بشتابند. اگر در همان هنگام سر کرده کاردانی این یکصدوده هزار سپاهی را برداشته بر سر مغولان که در بخارا بودند می شتافت آیا مایه امیدواری لشکریان آنجا نمی شد و آیا مغول را از پس و پیش در میان گرفته میدان را برایشان تنگ نمی ساخت؟

تیمور ملک نمونه ای است که چه دلیران بهمالی در ایران کشته شده اند. جوینی داستان او را نوشته و ما آگاهی دیگری نداریم ولی چون عبارتهای او ناستوده است آن را با عبارتهای دیگری در اینجا می آوریم:

چنگیز خان چون به خاک ایران رسید نخستین شهر بر سر راه او «اترا» بود. این همان شهری است که چهارصد و پنجاه بازرگان را با نمایندۀ چنگیز در آنجا کشته اند و برای خونخواهی ایشان این لشکرکشی پیش آمده و غایر خان فرمانروای آنجا که آن کشتار با دست او بوده هنوز فرمانروایی دارد. این است چنگیز آهنگ آن شهر نمود و بر مغولان دستور داد گرد آنجا را فرا گرفتند. سپس دسته دسته لشکریان و سرکردگان را بر سر شهرهای کوچک فرستاد. از جمله پنج هزار مرد را با سرکردگان به سوی فناک و خجند روانه گردانید. اینان فناک را بگشودند و سپاهیان بخارا را کشتند و انبوهی از جوانان را برای «حشر»^۱ با خود برداشته روانۀ خجند شدند. خجند در کنار جیحون نهاده و یکی از آبادیهای باستان به شمار می رود. خجندیان استادگی نموده خود را به دشمن سپردند. ولی تیمور ملک که خداوند آنجا و خود مردی بسیار دلیر و گردنفرای بود و در میان جیحون که آب به دوشاخه می شد دزی بنیاد نهاده و برای چنین روزی آماده گردانیده بود، چون مغولان فرا رسیدند با هزار مرد جنگجو از دلیران نامدار به دز پناهنده به جنگ و استادگی پرداخت. مغولان به کوشش درآمده چون دیدند تیر و منجنیق به آن دز نمی رسد چنین خواستند رود را پارسازند و بلو نزدیکتر شوند. جوانان خجند و فناک را به حشر به آنجا راندند و از اترار و سمرقند و بخارا و دیگر جاها که تا این هنگام دست یافته بودند یاری خواسته تا پنجاه هزار تن حشری و بیست هزار تن مغول در آنجا گرد ساختند. همه اینها را دهه و صده نموده هر چه ایرانی بود به هر ده تن پیشوایی از مغول برگماردند و اینان پیاده از سه فرسنگی از کوه سنگ می آوردند و مغولان

۱- کلمه ای است که در کتاب جوینی و دیگر تاریخهای زمان مغول بسیار دیده می شود و مقصود از آن مردمی است که برای خندق پر کردن و نقب زدن و دیوار انداختن و ساختن آنها در لشکرگاه به کار می رفتند و چسبایشان را جلو انداخته سپر خود می ساختند، گویا کلمه را از هری گرفته اند. ۲- بسیار مشهور است و شایع همان باشد که اکنون «خوئند» می گویند.

آنها را در آب می‌ریختند.

تیمور ملك دوازده کشتی جنگی داشت که سرهای همه پوشیده و بر روی آنها نم‌تر کشیده و با گل سرشته به سرکه اندوده و در پیچه‌ها به‌ریک‌گذارده بود تا تیر بر آنها کار نکند و هر روز با مداد شش کشتی به این سو و شش کشتی به آن سو می‌فرستاد که جنگ کنند و آتش و نفت و سنگ‌ها که مغولان می‌ریختند فرا آب می‌دادند. چه با شب شبیخون می‌آوردند.

ولی کم‌کم کار سخت شد و تیر و منجنیق میدان را تنگ ساخت. تیمور ملك هفتاد کشتی که برای روزگريز آماده کرده بود شبانه در آب انداخت و بنه و بار و مردان در آنها نشانند و او خود با دسته‌ای از جنگجویان در کشتیهای جنگی نشستند و مشعلها به دست گرفتند و به روی آب روان شدند. مغولان چون آگاه شدند از کنار رودخانه دنبال کردند و به جنگ پرداختند. بهر سو که فشار بیشتر می‌شد تیمور ملك به آن سو می‌رفت و با زخم تیر که هرگز خطا نمی‌کرد دشمن را دور می‌راند و کشتیها را می‌دواند. بدین سان تا به فناکت رسیدند زنجیری در میان کشیده بودند تا جلو کشتیها را بگیرد «به يك زخم بر او زد و بگذشت»، از آنجا جنگ کتان تا نزدیکی شهر خجند رسید. «الوش ایدی»، سر کرده مغول، که آنجا را گشوده بود لشکر را بر دو سوی جیحون به چند جا بشانند و با کشتیها پل ساخته گردونه بر روی آن نهاد. تیمور ملك این آمادگیها را شنیده چون به کنار «بارجلیخ» رسید آهنگ خشکی کرد، از آب بیرون آمده بر اسبها نشسته روبه یابان آورد. مغولان از دنبال او شافتند و آسوده‌اش نگذاشتند. پیاپی جنگ می‌نمودند. او بنه را جلو انداخته خود به جنگ می‌پرداخت. چندان می‌جنگید تا بنه راه می‌پیمود، او نیز شمشیر-زنان روانه می‌گردید. چندین روز بدین سال نبردمی کرد تا یاران او بیشتر کشته شده یا زخمی-گردیدند.

مغولان روز به روز فزون‌تر می‌شدند، ولی تیمور ملك مردانگی می‌نمود و سستی نشان نمی‌داد تا آن چند تن نیز کشته شدند و او را بیش از سه تیر یکی شکسته و بی پیکان، ایزاری باز نماند. سه مغول او را دنبال می‌کردند. به يك تیر بی پیکان که گشاد داد یکی از ایشان را به چشم زد و کور کرد و به دوتن دیگر گفت: دوتیر با زمانده و شما نیز دوتن می‌باشید. ولی من تیر را دریغ می‌دارم، بهتر آن است بازگردید و جان خود نگه دارید. مغولان بازگشتند، او نیز به خوازم رسیده در آنجا هم نیا سود و با گروهی به شهر کنت آمده و شحنة مغول را که در آنجا بود بکشت و دوباره به خوازم بازگشت.

سپس در خوازم هم نمانده از دنبال سلطان محمد روان گردید و خود را به او رسانید و با او همراهی نمود. در این هنگام نیز دلیرها نشان داد. سپس به جامه صوفیان درآمده آهنگ شام کرد، تا هنگامی که شورش فرو نشست و کارها سامانی گرفت، آرزوی دیدار میهن و خانه آسوده‌اش نگذاشت و راه برگرفته خود را به فرغانه رسانید. در آنجا در شهر کوچک ارس

نشین گزیده در گوشه‌ای روز می گذاشت و از حال شهر و خانه خود آگاهی می گرفت و گاهی به خجند می رفت. و چون پسر خود را دید که «باتو» (نواده چنگیز) او را نواخته و زمین و دارایی پدرش را به او برگردانیده روی به سوی پسر نهاد و او را دریافته چنین گفت: «اگر تو پدر خود را بینی بازشناسی؟» پسر پاسخ داد: «من شیرخواره بودم که از پدر بازماندم او را بازشناسم، اما غلامی هست که او را می شناسد.» غلام را خواندند او از نشانی‌هایی که بر تن او بود بازشناخت و به راستگویی او گواهی داد. ولی کسانی که امانتها از او در نزد خود داشتند او را نپذیرفتند. و چون خبرش فاش شده بود چنین خواست به درگاه او کنای قآن برود و شاید از او نوازش یابد. به این آهنگ روانه گردید، ولی در راه به قدقان رسید و او دستور داد او را بگیرند در برابر نشانده از گذشته و از جنگهای او با مغول پرسشها نمودند. مغولی که با يك تیر او کور شده بود او را بشناخت. و چون پرسشهایی که می کردند گردنفر ازانه پاسخ می داد. قدقان آن بر نتافته خشمناك شد و تیری به سوی او روانه گردانید که بر کشتگاهش درآمده و از پایش درانداخت.

این است داستانی که جویی می نگارد، و چون او هوای مغولان را دارد پیداست که آنچه نوشته جز راست نمی باشد، بلکه می توان پنداشت که در سرودن داستان به کوتاهی گراییده.

مقصود ما این است که از این مرد ارجشناسی کنیم و نامش را نگذاریم فراموش شود. دوباره می گویم از این گونه کسان است که باید ستایش نمود. اگر در داستان مغول صد تن مانند این را داشتند که تا آخرین نیرو نبرد نمایند یگمان آن پیشامدهای دلگداز رخ نمی داد و خونخواران مغول به آن آسانی دست به شهرهای ایران نمی یافتند. این شگفت که این جانبازیها را ارج ندانسته اند و شاید از هزار کس یکی اینها را نداند و این نامها را نشناسد ولی صلها نام بیجا بر سرزبانها می گردد که باید آنها را فراموش ساخت.

فهرست تفصیلی

۱. مقاله‌های تاریخی

انتقاد درباره مقاله گنبد شیخانه‌ور (۳) - تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما (۵) - گنبد طغرل یا دخمه قدیمی (۴۱) - افشارهای خوزستان (۴۲) - ایل افشار (۴۷) - ارزش دینار و تومان در قرون مختلفه (۵۳) - شیخ صفی و تبارش (۵۵) - خاندان پادشاهی جستانیان (۸۶) - تاریخچه شیروخورشید (۹۴) - در پیرامون و تاریخچه شیروخورشید (۱۰۹) - چگونه اشتباه می‌کنند؟ (۱۱۸) - سکه‌شناسی (۱۲۱) - دیباچه تاریخ رویان (۱۲۴) - آیا پردیا دروغی بود؟ (۱۲۶) - سواستیکا یا چلیپای شکسته (۱۲۸) - دیباچه گلچینی از کتاب پلوتارخ (۱۳۱) - شمس‌الدین طغرایی (۱۳۸) - چگونه دچار لغزش می‌شوند؟ (۱۴۴) - بایندرریان (۱۴۹) - جنگهای ایران و یونان (۱۵۴) - لغزشها (۱۶۳) - در پیرامون تاریخ مشروطه (۱۶۶) - تاریخ و تاریخنگار (۱۷۳) - آرستیدیس و هانیبال (۱۸۱) - در پیرامون تاریخ هجده ساله آذربایجان (۱۸۷) - تاریخ هجده ساله را چرا نوشتیم؟ (۱۹۱) - دیلمان و گیلان (۱۹۷) - تاریخچه چپق و غلیان (۲۰۱) - دیباچه کتاب نادرشاه (۲۱۹).

۲. جغرافیای تاریخی

رودهای خوزستان (۲۲۵) - نامهای شهرهای ایران (۲۳۳) - خرده‌گیری و مشکافی (۲۳۷) - تاریخ تألیف نزهةالقلوب (۲۵۰) - شهرها و شهریاران (۲۵۱) - شاپور، نیشابور، جندی‌شاپور (۲۵۴) - هم دزد و هم دروغباف (۲۵۷).

۳. زبان‌شناسی - واژه‌شناسی

نهادند - دماوند (۲۶۵) - اسپرانتو را چگونه آموختم؟ (۲۶۸) - نامهای شهرها و دیهه‌های ایران (دفتريکم) (۲۷۰) نامهای شهرها و دیهه‌های ایران (دفتر دوم)

(۲۹۰) آذربایگان (۳۱۳) - آذری یا زبان باستان آذربایجان (۳۱۷) - التنبیه علی حدوث التصحیف (۳۷۵) - شناختن نام شهرها و دیهها و اهمیت این فن (۳۷۷) - تهران یا طهران (۳۸۳) - کومت است نه پادگوس! (۳۸۸) - چارسو (۳۹۱) - «برسری» نیست «بدتر» است (۴۰۰) - کفه و ساقه عربی نیست (۴۰۲) - باکو (۴۰۴) - شرق و غرب (۴۱۱) - دویست یا ده بیست (۴۱۴) - معروف و مجهول (۴۱۵) - میوه نامه (۴۱۶) - غلطهای تازه (۴۱۸) - چند واژه (۴۲۸) - عمو، عمه - خالو، خاله (۴۳۲) - در پیرامون تفک (۴۳۴) - در پیرامون شمیران و تهران (۴۳۷) - در پیرامون شمیران (۴۴۱) - یکی از لغزشهای فرهنگها (۴۴۲) - وراچ - گرج (۴۴۵).

۴. اخترشناسی - گاهشماری

ستاره‌های دمدار (۴۵۱) - روزها از کجا می‌آغازند؟ (۴۵۸) - روزهای هفته (۴۶۰) - کیسه چیست؟ (۴۶۶) - تاریخها (۴۶۷).

۵. مقاله‌های ادبی

نمونه‌ای از ادبیات محلی (۴۷۷) - انتقاد مقاله راجع به طرزی افشار (۴۸۰) - یولیوس قیصر (۴۸۱) - قطران شاعر آذربایجان (۴۸۳).

۶. گوناگون

دو کتاب سودمند (۵۱۵) - خرده‌گیری (اصلاح اغلاط «بیان‌الادیان») (۵۲۱) - خرده‌گیری بیبا و پاسخ آن (۵۳۴) - ما و همسایگان (۵۴۰).

دنباله گوناگون

نامهای غلط در تاریخ و جغرافی (۵۵۱) - باید از گذشته آنچه نیک است برداشت و آنچه بد است بازگذاشت (۵۵۵) - تیمور ملک (۵۵۹).

فهرست راهنما

آراکيل تبریزی: ۹۶، ۵۰۰
 آران: ۱۲۴، ۴۹۲، ۵۵۳؛ معنی: ۳۶۸
 آرائیان: ۱۴۷
 آرشاقاوان: ۳۰۴
 آرمان، مجله: ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۵
 آریان: ۲۲۷؛ نشان: ۱۲۸
 آریستیدس: ۱۳۷، ۱۸۲؛ سرگذشت: ۱۸۱
 آسوری: ۴۵۱
 آسیای صغیر: ۴۷، ←لودیا.
 آشتیان: ۳۱۴
 آشتیانی، میرزا حسن: ۲۱۶
 آغاثانکیفوس: ۴۱۰
 آغوان: ۵۵۴، ←آران
 آقانیجفی: ۲۱۶
 آقامیر احمد: ۵۴۳
 آق‌قوینلو ← بایندریان
 آکیم‌بن نماور: ۲۱
 آکرادات: ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۲، ۲۳۳
 آگسیلائوس ← آگسیلاوس
 آگسیلاوس: ۱۳۷، ۱۶۱
 آل باوند ← باوندیان
 آل‌بویه: ۹۲
 آل پادوسیان: ۳۳، ۳۴
 آلتون (واحد پول): ۵۵
 آل‌دابویه: ۳۳، ۳۴، ۴۰، ۸۵.
 آل زیار: ۳۳

۱
 آفریا ۳۳۶، ۳۲۱
 آبخوست: ۱۴۹
 آبادان، بی‌آبی: ۲۲۹ پ
 آب زلال ← اولو
 آبولیت: ۲۲۷
 آثار الشیعة: ۱۲۰
 آدم (شاعر): ۳۶۱
 آدینه، معنی: ۴۶۵
 آذربایجان: ۸۱، ۱۲۴، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۱۳، ۳۶۷؛
 و آتوریات: ۳۱۵؛ ترکان، ورود
 به: ۳۲۸، ۳۲۹؛ ترکی، رواج در: ۳۱۴، ۳۲۶؛
 مادرها در: ۳۲۲؛ مردم: ۳۲۰؛
 و مشروطه: ۳۱۸؛ معنی: ۳۱۴، ۳۶۸؛
 و مغولان: ۳۲۰، ۳۳۲؛
 نام جایها در: ۳۲۳
 آذربایجان فی ثمانية عشر عاما: ۱۶۸ پ
 آذربایجانیه و ایرانی‌بودن آنها: ۳۲۳
 آذری، زبان: ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۶، ۳۳۲، ۳۳۸،
 ۳۴۸، ۴۱۳، ۵۳۶؛ بازمانده‌های: ۳۴۱؛
 در ترکی: ۳۴۰؛ و جغرافی‌نگاران
 عرب: ۳۳۹؛ رواج: ۳۶۳؛ یا زبان
 باستان: ۳۱۹، ۵۳۶، ۵۴۵؛ زوال: ۳۳۳، ۳۳۵،
 ۳۳۹، ۳۵۹؛ شعر: ۳۶۰؛
 و فارسی: ۳۲۵، ۳۵۴؛ قاعده‌های: ۳۵۴،
 ۳۵۷، ۳۴۴، ۳۴۱؛ نمونه‌های: ۳۵۴،
 ۳۶۴؛ واژه‌های: ۳۵۲

ابن عبری: ۱۰۴، ۱۴۶، ۴۴۸؛ اشتباه :-
۱۴۷
ابن عمر: ۸۲
ابن فقیه همدانی: ۲۴۰
ابن مسکویه: ۹۱
ابن المقفع: ۵۱۹
ابواسحق صابی: ۱۴
ابوتمام: ۴۵۵ پ
ابوالخلیل جعفر: ۴۸۴، ۵۰۶
ابوالخلیل، پادشاه آذربایگان: ۴۸۹؛ نیز ←
ابوالخلیل جعفر
ابوریحان بیرونی: ۵۲۳
ابوسعید تیموری، سلطان: ۸۰، ۸۳، ۱۵۰،
۳۳۱، ۳۳۵
ابوالسوار شاوور: ۵۰۸
ابوعبید جوزجانی: ۵۲۳
ابوعبدالله بشاری مقدسی: ۲۴۷، ۳۲۴
ابوعبدالله الیسوی ← ابوعبدالله بشاری
مقدسی
ابوالعالی معری: ۳۲۵
ابوعلی سینا: ۵۲۳، ۵۲۵
ابوالفتح بستي: ۵۱۹
ابوالفرج اصفهانی: ۵۲۷
ابوالفرج رونی: ۱۰۰
ابومسلم خراسانی، خروج: ۲۵
ابومسلم نامه: ۴۴۱
ابوالمظفر فضلون: ۴۸۴
ابومنصور الازدی ← ابومنصور وهسودان
ابومنصور وهسودان: ۴۸۴، ۴۸۷، ۴۸۹،
۴۹۷، ۵۰۵
ابونصر مملان، امیر: ۴۹۱، ۵۰۵
ابوالهیجاء: ۴۹۹
ابوالیسر، سپهدار گنجه: ۴۸۸، ۴۹۲
ابویوسف بایندری: ۱۵۱
ابهر: ۱۲۴
ابیورد: ۵۱
اتابك، میرزا علی اصغر خان: ۲۱۶
اتابكان لرستان: ۴۴
اتابك ایلدگن: ۴۹
اتابك زنکی: ۴۹

آل شالو: ۵۲
آلمانستان (آلمان): ۵۵۴
آل مشعشع ← مشعشعیان
آل مظفر: ۵۱۷
آلیان: ۵۵۴ ← آران
آماردان، تیره: ۲۸۳
آمل: ۹۰، ۱۳۹، ۲۸۴
آموزش و پرورش، مجله: ۳۳۱ پ
آنتالسداس ← آنتالکیداس: ۱۳۵
آتسیکلوریدی اسلامی: ۵۳۶
آورتق: ۳۶۸
آیه سلطان: ۱۵۲
آینغمدی ← شمله
آینده، مجله: ۴۷، ۵۳، ۵۵، ۲۳۷، ۵۱۷
آیین: ۴۳۸

الف

ایخازیان: ۱۴۷
ابراهیم ادهم: ۲۸، ۷۹
ابراهیم بن عبدالله الحسینی: ۲۴۱
ابن ابی اصبیعه: ۵۲۳
ابن اثیر: ۹۰، ۹۲، ۱۴۲، ۱۴۷، ۱۴۸، ۳۲۷،
۴۴۷
ابن اسفندیار آملی، محمد بن حسن: ۸-،
۱۴، ۱۶، ۲۴، ۳۰، ۳۳-۳۵؛ تناقضهای :-
۱۷؛ زندگی :- ۱۱-؛ و سید ظهیرالدین:
۳۰، ۳۱-؛ و مولانا اولیاءالله آملی:
۱۸، ۳۳؛ نسخه‌های کتاب :- ۱۲
ابن اسفندیار، ترجمه انگلیسی: ۲۳، ۲۳۷
ابن‌بزاز (درویش توکلی): ۵۸، ۷۷، ۷۸؛
دستبرد در کتاب :- ۶۶-؛ و شیخ
صدرالدین: ۵۸
ابن بطوطه: ۸۱، ۱۱۸، ۲۲۹ پ
ابن بلخی: ۲۷۴، ۴۳۸
ابن بی‌بی: ۳۲۷
ابن حوقل: ۲۴۳، ۲۴۴، ۳۲۴
ابن خرداذبه: ۲۴۴
ابن ذی‌الحبکه: ۲۶۶
ابن رسته: ۲۴۴
ابن سرافیون: ۲۴۴

- «اتحاد و ترقی»، حزب: ۳۱۷
 اترار: ۵۶۱
 اترك: ۵۲
 اجتہادی (اصولی): ۲۰۹
 احسن انقسام فی معرفة الاقالیم: ۲۴۷ پ، ۵۳۲، ۳۲۴
 احسن التواریخ: ۳۹
 احقائلو: ۵۲
 احمد ایلکانی، سلطان: ۳۳۲
 احمد بن لیثویه: ۲۴۲
 احیاء العلوم: ۸۲
 اخبار الحکماء: ۹۲ پ
 اخبار الطوال: ۴۲۳ پ
 اخباری: ۲۰۹
 اختر، روزنامه: ۲۱۵
 اختیارات، کتاب: ۴۵۳
 ادهم، دکتر عباس: ۵۴۴
 ادیب طوسی: ۳۳۳ پ، ۳۵۲ پ، ۳۵۸ پ
 اراشلو: ۴۵، ۵۱
 ارانوس: ۴۵۱
 ارترهوگو کلوغ: ۱۳۷
 اردبیل: ۱۳۹؛ اشتقاق :- ۲۷۸ - واندبیل
 اردشیر (هخامنشی): ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۶۱
 ارسن: ۱۴۷
 ارشلو ← اراشلو
 ازغون: ۱۴۵
 اوزمغان، مجله: ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۴۷، ۴۰۱، ۴۰۲، ۵۱۵
 ارمنستان: ۹۵، ۹۷، ۱۲۴، ۲۶۸، ۵۵۳، ←
 هایاسدان.
 ارمنی، زبان: ۵۴۱، ۲۸۱
 ارمنیان: ۱۴۷
 ارومی: ۵۱، ۱۲۰
 ازبکان: ۷۹
 از چنگیز تا تیمور: ۱۴۹ پ
 ازرقی: ۱۰۰
 اسبلان: ۳۰۴
 اسپانی (اسپانیا): ۵۵۴
 اسپانیا: ۱۸۳
 اسپرانتو، آموختن: ۲۶۹
 اسپهان ← اصفهان
 اسپیدان طبرستان: ۳۴
 اسپیدهان: ۳۰۵
 استرآباد: ۵۲
 استرابو: ۲۲۶، ۲۳۸، ۲۸۳، ۳۱۴
 استخری: ۲۷۴
 اسدآباد ← ایدج
 اسدی طوسی: ۴۸۶
 اسفراین: ۱۳۹
 اسفندیار فرخزاد: ۱۹۹
 اسفنجاب و اسفیداب: ۲۷۷
 اسکپیو: ۱۸۶
 اسکندر: ۹۵، ← الکساندر، قیصر
 اسکندربیک منشی: ۴۴، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۵۶، ۶۵، ۶۶، ۷۰، ۷۲، ۱۷۹
 اسلام ۹۵ - در آذربایجان: ۳۲۳؛ پیکر
 تراسی در :- ۱۰۱ - و ترکان: ۳۲۷؛
 ضرب سکه در :- ۱۰۱ - و هفته
 شماری: ۴۶۲
 اسلامی، تاریخ: ۴۶۷
 اسماعیل اول، شاه: ۵۰، ۵۵، ۶۳، ۷۶، ۸۳، ۱۵۰، ۳۳۲، ۳۵۹، ۵۴۵؛ - و تبری:
 ۸۶ - و تشیع: ۸۴، ۸۵؛ سکه‌های :-
 ۱۰۵ - و سنیان: ۵۶؛ - و سیادت: ۷۲؛
 - و شعر ترکی: ۵۴۵
 اسماعیل دوم، شاه: ۱۰۲
 اسماعیل میرزا: ۱۲۷
 اشرف افغانی: ۱۰۲
 اشپیکل: ۵۱، ۵۲
 اشتران: ۳۰۵
 اشعری، ابوموسی: ۵۳۳
 اشکانی، دولت: ۹۵
 اشکانیان، سکه: ۱۰۰
 اصمعی: ۴۱۱
 اصطخری: ۹۲
 اصفهان، اصل کلمه: ۴۲۸
 اعتضادالسلطنه، علیقلی میرزا: ۳۷
 اعتمادالدوله: ۵۰
 اعتمادالسلطنه: ۴۲۵ پ؛ نیز ← صنیع الدوله
 اعراب، سرکوبی: ۴۵

- اعلم الملك ← ادهم
اغانی: ۵۲۷
اغولو محمد: ۱۵۱
افشار، ایل: ۴۲، ۴۵، ۴۷، ۵۰، آمدن - به
ایران: ۴۷؛ پراکندگی: ۴۵؛ - در
خوزستان: ۴۳؛ طوایف: ۴۴؛ - و
عرب: ۴۴
افشار، دکتر: ۵۴۸
اقبال آشتیانی: ۸ پ، ۱۱۴، ۵۲۱،
اشباهات: ۵۲۲، ۵۲۴، ۵۳۰
اقبال الدوله: ۱۹۴
اقبال، حسن: ۲۸۳ پ
اقدام، جریده: ۳۱ پ
اکراد چشمگز: ۵۱
الارمنیه (ارمنستان): ۵۵۴
البانیا (البانی): ۵۵۴
البلو: ۴۵ پ، ۵۱
الکیادیس: ۱۳۷
الکساندر، قیصر: ۵۵۲
اللهوردی خان: ۴۵
الوند، قله: ۲۶۸
الوند بیک: ۱۵۴
الهند (هندوستان): ۵۵۴
الیزابت، پادشاهی: ۲۰۳
امامزاده عبدالله: ۱۰
امامزاده هاشم، گردنه: ۲۹
الامد علی الابد: ۵۲۵
امرلو: ۵۱
ام القرى: ۱۹۵
امیر ابوالحسن علی لشکری شدادی: ۴۹۲
امیر ابوالفضل جعفرین علی: ۴۹۲
امیر تیمور، هجوم: ۲۸، ۴۴
امیر سید محمد وکیایان گیلان: ۲۹
امیر قماج: ۴۸۴
امیرمملان: ۴۹۷، ۴۹۸
امیرنظام گروسی: ۲۱۶
امیرولی استرابادی: ۳۳۲
امیر وهسودان ← ابومنصور وهسودان
امین الدوله، میرزا علیخان: ۲۱۶
امین السلطان: ۳۶؛ نیز ← آتابک اعظم
امیه بن ابی الصلت: ۵۲۶
ان (پسوند): ۲۹۱
انتخابات البسیه: ۳۹، ۹۰ پ
انس بن مالک: ۸۲
انتالسیداس ← انتالکیداس
اندامشک: ۲۳۵
انگلیس: ۲۱۶
انگلستان: ۵۵۴؛ دودکشی در: ۲۰۳
انجمن سعادت: ۱۹۲
انتالکیداس: ۱۳۵، ۱۶۱
اندریاس: ۲۷۰، ۴۱۱
انجیل: ۲۶۰
انگوران: ۳۰۵
دانجمن آسیایی لندن: ۳۱۹
انساب مستعانی: ۳۲۵ پ
انوار سبیلی: ۴۳۷
اندرزهای آفریاد ماروسپندان: ۴۶۰
انطون، اب: ۴۴۸
او (پسوند): ۲۹۱
اوا (پسوند): ۴۴۲
اوشور: ۴۷
اوزیلی، مستر: ۳۱
اوکتای قآن: ۱۴۲
اولاد الاطهار: ۵۰۱
اوروات ← آگراتات
اوستا: ۲۸۱، ۳۲۱، ۳۲۶، ۳۲۷، ۴۱۲، ۴۲۲؛
زبان: ۲۲۱، ۳۳۶، ۵۳۵
اوکسی: ۲۲۷
اولای ← اولو
اولو: ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۰
اهواز: ۲۳۸، ۲۴۰، ۲۵۸
ایاتکار وزیران: ۳۳۸
ایتالی (ایتالیا): ۵۵۴
ایران، اولین وام: ۲۱۸، بیداری توده: -
۲۱۵، رواج قوتون و دودکشی در: -
۲۰۸، ۲۱۳؛ معنی: ۴۲۲؛ وجه تسمیه
نام شهرهای: ۲۳۴، همبستگی مردم: -
۲۱۸
ایران آزان، روزنامه: ۴۰۱، ۴۳۹
ایرانخزه شاپور ← ایرانشهر شاپور

- ایران‌شهر، مجله: ۲۵۶، ۴۷۷
 ایران‌شهر شاپور: ۲۵۴
 ایران‌کود: ۳۳۱، ۳۳۳ پ
 ایرانی، قوم: ۴۲۱
 ایرانیان، انحطاط: ۳۳۴؛ - و بنی‌امیه: ۸۵،
 جنبش ضد استعماری: ۲۱۵؛ - و علویه:
 ۸۵
 ایذج ← مالیر
 اینانلو: ۵۱
 ایوا: ۱۴۸
 آیوه ← ایوا
 آیوانی: ۱۴۸
- باباطاهر و زبان آذری: ۳۵۴
 بابل، وجه تسمیه: ۲۳۵
 باب‌البر، مدرسه: ۸۱
 بادکوبه ← یاکو
 بار (پسوند): ۲۹۲
 بارانیان: ۱۵۰
 بارتولد: ۴۱۱، ۵۱۷؛ اشتباهات: ۵۱۶
 بارفروش: ۲۵۲
 بارون دو بود: ۴۶، ۲۲۶
 باطنیان مصر: ۵۵۷
 باطنیگری: ۱۲۳
 باقرخان: ۱۹۵
 باکو: ۲۷۲؛ معنی: ۴۰۵، ۴۰۹
 هم‌ریشه‌های: ۴۰۶
 باگاران: ۳۰۶، ۴۰۹
 باگارج: ۴۰۹
 باگاوان: ۲۹۷، ۴۰۸، ۴۰۹
 باگبه ← بعقوبه
 باگراتونی: ۹۵
 بالشیبیک: ۱۵۲
 بالنگ، کلمه: ۲۹۴
 «بانگ شاهنشاهی»: ۲۱۸
 بانوف بلغاری: ۱۹۳
 باوندان: ۳۳
 باوندنامه: ۷
 باوندیان، سلسله: ۶
- بایندریان: ۱۴۹، ۱۵۰
 بایسنقر میرزا: ۱۵۲
 بجستان: ۴۰۹
 بجند: ۴۰۹
 بخارا: ۴۷، ۵۶۱
 بختنصر: ۴۶۱
 بختیاری: ۲۴۵
 بدلیسی: ۲۴۵
 بدیع‌الزمان همدانی: ۵۱۹، ۵۲۰
 براون، ادوارد: ۸، ۱۲، ۱۷، ۱۲۵، ۴۱۲،
 ۴۱۴، اشتباهات: ۱۴، ۲۳-۲۷
 براون، نورمان: ۱۲۸
 بردیا: ۱۲۶، ۱۳۷
 برزند و برزنج: ۲۷۷ پ
 برفیان: ۳۰۶
 برفین ← ورفین
 برهان قاطع: ۴۴۴، اشتباه: ۴۴۳
 بروجر: ۲۳۱
 بزبان: ۳۰۶
 بصره: ۴۹، ۲۲۹ پ
 بطلمیوس: ۱۹۷، ۲۲۷، ۱۷۲
 بعقوبه: ۴۱۰
 بغداد: ۲۵۳؛ معنی: ۴۱۱
 بقستان: ۴۰۹
 بکشلو: ۵۱
 بگوا: ۴۰۹
 بلادالفرس (ایران): ۵۵۴
 بلاذری: ۴۹۸
 بلارود: ۲۳۱ پ
 بلخ: ۱۳۹، ۲۶۸
 بلغار: ۵۲
 بلغارستان: ۵۵۴
 بلیتی: ۴۶، ۵۲
 بندامیر: ۵۵۳
 بنوناجیه: ۳۵
 بنی‌امیه: ۵۳
 بنی‌عباس: ۵۳
 بوزانت ← روم شرقی
 بهادر، میرزا محمد ← خان بهادر
 بهار، ملک‌الشعراء: ۱۰۹، ۱۱۲، ۴۰۴

پیمان، مهنامه: ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۸، ۴۱۷،
۴۳۸، ۴۴۱، ۴۴۴-۴۴۷

تابستان، معنی: ۲۸۱

تاپوران ← طبرستان

تاپوران، ایل: ۲۸۳

تاتی وهرزنی: ۳۶۳ پ، ۳۶۶ پ

تاج العروس: ۵۳۳

تاج واعظ: ۲۱۲

تار، رود (تارهرود): ۴۱

تارم قزوین: ۲۷۵

تارم فارس: ۲۷۵

تاریخ، علم: ۱۳۱

تاریخ ابن اسفندیار: ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۲۵، ۱۲۶

تاریخ افشار: ۴۸۱

تاریخ ایلچی نظام شاه دکنی: ۹

تاریخ بختیاری: ۴۸ پ، ۴۹ پ

تاریخ بیداری ایرانیان: ۱۶۸

تاریخ بیبق: ۱۴۴

تاریخ بیبقی: ۱۷۷، ۱۷۹، ۵۲۳

تاریخ پانصدساله خوزستان: ۴۲ پ، ۱۲۷

تاریخ جلالی: ۴۷۳

تاریخ جهان آرا: ۱۴۵

تاریخ جهانگشای جوینی: ۴۳، ۱۱۹، ۱۸۵

تاریخ جهانگشای نادری: ۴۳، ۱۶۵

تاریخچه شیروخورشید: ۱۲۲، ۴۳۹، ۵۲۵

تاریخ الحکماء قفطی: ۵۲۳

تاریخ خانی: ۶، ۲۹

تاریخ الخلفاء: ۹

تاریخ رویان: ۸، ۱۲۴، ۱۲۶

تاریخ شیخ علی گیلانی: ۸، ۳۹

تاریخ صالحی: ۹۰، ۹۲

تاریخ طبری: ۹، ۲۴۱ پ

تاریخ طبرستان: ۸، ۱۵، ۳۹، ۲۵۷

تاریخ طبرستان و رویان و مازندران: ۸

تاریخ غازانی: ۳۹

تاریخ گزیده: ۲۵۱

تاریخ گیلان رایینو: ۱۹۷، ۴۴۳

تاریخ گیلان سیدظهیرالدین: ۶، ۱۱، ۲۸

بهجت، محمدعلی: ۴۳۹

بهرامان: ۳۰۶

بهرامی، مهدی: ۲۵۰ پ

بهمنیار: ۴۴۰

بیان، شهر: ۲۴۰

بیان الادیان: ۵۲۱-۵۲۳، ۵۲۶-۵۲۸، ۵۳۲، ۵۳۳

البیان والتبیین: ۲۵ پ

بیستون: ۳۳۶، سنگهای: ۱۳۲

بیگم خاتون: ۷۵

بیلقان: ۲۸۷، ۴۰۷

بیبقی، ابوالحسن علی بن زید: ۱۴۴ پ؛ -

و علامت شیر: ۱۰۰؛ شیوه: ۱۷۹

بابالو، قبیله: ۵۱

پادوسبانی، سلسله: ۶، ۳۲

پارت: ۴۲۳

پارتیا: ۵۵۴

پارس: ۲۲۷

پارسین: ۳۰۶

پارمینو: ۱۹۰

پاروساتیس: ۵۵۳

پاریزاقس (پاریزاتیس) ← پریزاد، پاروساتیس

پاریس: ۱۲

پازی تیگن: ۲۲۷، ۲۳۱

پتروگرا: ۱۲

پتلیموس ← بطلیموس

پرچم، روزنامه: ۵۴۱

پریزاد: ۱۳۶، ۵۵۳، ← پاروساتیس

پلوتارخ: ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۷۹، ۴۲۴؛ - و

ایران: ۱۳۵؛ تغییر اثر: ۱۲۷؛ عدم

تعصب: ۱۳۴

پلینی: ۲۲۹ پ

پمپئی، خرابی: ۱۱۱

پورداد: ۵۴۸

پهلوی، رضاشاه: ۱۰۸

پهلوی، زبان: ۳۲۲، ۳۳۶؛ - و آرامی:

۴۰۱؛ - و دری، رابطه: ۲۹۲؛ هزوارش

۴۰۱

ترجمه مثلثای فارسی به انگلیسی: ۴۸۳
 ترکان، تأثیر چیرگی: ۵۵۶
 ترکان و آذربایجان: ۳۲۸، ۳۲۹؛ - واسلام: ۳۲۷
 پراکندگی: ۳۲۸؛ پیشرفت: ۳۲۴
 - و نام آبادیها: ۳۲۹
 ترکستان: ۵۵۴
 ترکی، زبان: ۴۶، ۵۴۱؛ رواج: ۳۲۹، ۳۳۵
 ترکیا (ترکیه): ۵۵۴
 تسنن: ۱۲۴
 تسوج: ۳۳۱
 تشیع، رواج: ۵۷، ۸۱، ۸۵
 تعلیم و تربیت: ۵۵۵
 تفصیل الاثرک علی سایر الاجناد: ۵۳۸
 تفنگ، آغاز کاربرد: ۴۳۷؛ اصل کلمه: ۴۳۳
 التفسیم الاولائل صناعة التنجیم: ۵۲۳
 تقدم، مجله: ۸۶ پ
 تقیه: ۶۴
 تقی زاده، سیدحسن: ۲۷۰؛ - وفردوسی: ۱۱۴
 تکش: ۱۴۵
 تکملة الاخبار: ۸۳
 تکه: ۴۲۹
 تکه دار اغول: ۸۰
 تمدن، میرزا محمدخان: ۴۸۰
 تموچین - چنگیز
 تمیستو کلیس: ۵۵۹، ۵۶۰
 قنبا کو: ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۱۰
 التنبیه والاشراف: ۱۱۶، ۳۲۴
 تنقیح صفوة الصفا: ۵۶، ۶۵، ۷۶
 توتون: ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۱۰
 تورات: ۲۶۰، ۴۶۱؛ اشتباه: ۳۲۱
 توزی: ۲۳۸
 توشی: ۵۲
 تولی: ۱۴۶
 تومان، کلمه: ۵۳، ۵۵
 تون: ۲۱
 تهران: ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۷۵، ۴۳۷؛ - اسپهان: ۲۷۵
 ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۷

۳۰، ۳۷، ۴۱، ۱۲۵، ۱۲۶، ۲۷۴، ۴۴۰، ۴۴۱
 تاریخ گیلان ملا عبدالفتاح قومنی: ۳۹، ۶
 تاریخ مازندران: ۸
 تاریخ مشروطه: ۱۸۱، ۱۹۰، ۱۹۶
 تاریخ نعیم: ۲۰۵
 تاریخ نگارستان: ۴۵۵
 تاریخ نگاری: ۱۲۷-۱۷۵، شرایط: ۱۸۱
 هدف از: ۱۷۸، ۱۹۵
 تاریخ و صاف: ۴۳، ۴۷، ۴۸ پ
 تاریخ هروودت: ۱۲۷، ۱۳۳
 تاریخ هجده ساله آذربایجان: ۱۶۶، ۱۸۷
 تاریخ یمینی: ۹
 تاریخ یولیوس: ۴۶۹
 تازیان و نام آبادیها: ۳۲۹
 تالش، اصل کلمه: ۴۲۵
 تالشان: ۴۲۴
 تألیف شیخ علی گیلانی - تاریخ شیخ علی گیلانی
 تألیف علی بن جمال الدین رویانی: ۸، ۳۰
 تألیف مرحوم میرزا جعفر ارثه متخلص به غیبی: ۹
 تألیف مولانا اولیاء الله آملی - تاریخ رویان
 تاورنیه: ۲۰۷، ۲۱۰
 تاس و کاس: ۲۷۷ پ
 تبریز: ۱۳۹، ۴۸۸. انجمن ایالتی: ۱۹۲.
 چگونگی زلزله: ۴۹۸، ۵۰۰؛ - و عثمانی: ۳۲۴. مقاومت: ۱۹۲. کدششهای یازده ماهه: ۱۹۵؛ وجه تسمیه: ۲۷۲
 تبریزی، محمدرضا: ۵۰۱
 تجارب الامم: ۹۱ پ
 تجرید: ۵۳۳
 تحفة العالم: ۲۵۸، ۲۵۹
 تخت جمشید: ۱۳۲
 التودین فی جبال الشروین: ۹، ۱۰، ۱۱، ۳۶، ۵۱۷
 تذکرة شوشتر: ۶، ۴۵، ۱۱۹، ۲۵۷، ۲۶۰
 تذکرة لطایف الخیال: ۳۸ پ
 تذکرة محمد طاهر نصرآبادی: ۵۰۱ پ
 ترجمه، اشکال: ۲۷؛ - و تخریب زبان: ۴۲۶
 ترجمه تاریخ یمینی: ۱۴۴

جمال‌الدین اسدآبادی ومشروطه، سید: ۱۹۵
 جمال‌الدین احمدبن علی‌بن‌الحسین، سید: ۷۷
 جمال‌الدین تبریزی، سید: ۷۳
 جمال‌الدین فکشد: ۴۸
 جمال‌زاده: ۴۰
 جندی‌شاپور: ۲۵۴؛ - و نیشابور: ۲۵۵
 جنگ چالداران: ۴۳۷
 جنگ قادسیه: ۱۹۹
 جنگ نهاوند: ۲۰۰
 جنگ هفتاد و دولت: ۴۸۳
 جواب مسائل: ۵۲۳
 جواهری، شیخ عبدالعزیز: ۱۲۰
 جونی: ۱۹، ۱۴۵، ۱۴۷؛ اشتباه: ۱۴۸؛
 کتاب: ۵۶۱ پ
 جهان‌شاه قراقوینلو: ۷۵، ۵۵۴
 جهانگیر یابندری: ۱۵۱
 جهرم فارس: ۲۷۵؛ نیز ← تهران
 جهك و كهك: ۲۷۷ پ
 جیحون: ۵۶۱
 جیسیس‌یکم، پادشاهی: ۲۰۳
 چامبرز، مستر: ۱۳۰
 چامچیان: ۱۴۷
 چاد بوسکاوین: ۲۲۶
 چالداران: ۳۳۴
 چپوق، واژه: ۲۰۸؛ - و غلیان، تاریخچه: ۲۰۱
 چپق ← چپوق
 چشمه‌اعلی ← چشمه‌لا
 چشمه چاهور ← اولو
 چشمه سرد ← ساروج‌بلاغ
 چشمه‌لا: ۵
 چلیپا و قوم آریان: ۱۲۸؛ - و قوم سامی: ۱۲۹
 چلیپائیان: ۱۴۷
 چم‌کناری: ۵۲
 چنگیزخان: ۵۲، ۱۳۹، ۱۴۵، ۵۶۱؛ - و
 جلال‌الدین: ۱۴۲
 چهار یادشاه، بقعه: ۴، ۳

تبرود و جبرود: ۲۸۲؛ - و گهرود: ۲۷۷
 تبریز: ۲۸۵
 تیمجان: ۲۹
 تیمورملک: ۵۵۹، ۵۶۱، ۵۶۲
 تیمورلنک: ۸۵، ۵۵۶؛ - و آذربایجان: ۳۳۲
 تیگران: ۹۵

ب

بیس: ۱۶۱؛ - واسپارت، جنگهای
 ۱۶۱
 تیمستو کلیس: ۱۳۷

ج

جاحظ: ۲۵، ۵۲۹
 جامع‌التواریخ رشیدی: ۴۸
 جامع مفیدی: ۶
 جامی و قطران: ۵۰۹
 جانی‌نیک: ۵۹
 جاورجیوس: ۲۵۵
 جاورسیان: ۳۰۶
 جبال شروین: ۳۶
 جراحی ← آگراوات
 جریادقانی: ۱۴۴
 جرز: ۴۴۷، ۴۴۸
 جرمق و سمرق: ۲۸۰
 جزیره ← آبخوست
 جستان دیلمی: ۹۰، ۹۱
 جستانیان: ۸۶، ۹۲
 جسنفشاه: ۳۱
 جعفر بن شهریار: ۳۳
 جغرافیای تاریخی ایران: ۵۱۶
 جلال‌الدوله سلجوقی ← جلال‌الدین سلجوقی
 جلال‌الدین خوارزمشاه، سلطان: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۴۰-۱۴۲، ۱۴۷؛ ضعف حکومت: ۱۴۲؛ علل شکست: ۱۴۲؛ - و مغول: ۱۴۵
 جلال‌الدین سلجوقی: ۴۷۳
 جلال‌الدین میرزا: ۲۵۶
 جلایر: ۵۱

چهارمقاله: ۱۶، ۲۳

- خزلخان، شیخ: ۴۷
 خسرو فیروز پسر وهسودان: ۹۲
 خشایارشا: ۱۳۶، ۵۵۹
 خطه، رواج: ۱۳۲
 خطیب تبریزی، ابوزکریا: ۳۲۵
 خلیج: ۵۲
 خلخال: ۳۵
 خلخالی (لهجه‌ای از آذری): ۳۶۴ پ
 خلیج پارس: ۲۲۸
 خلیفه صادق: ۳۶۲
 خلیلی، عباس: ۳۱، ۱۲۴ پ، ۱۲۵، ۱۲۶
 خوا آسپ: ۲۲۶، ۲۲۷
 خواب شگفت: ۴۸۳
 خواجه‌علی: ۷۵، ۷۱
 خواجه محیی‌الدین: ۶۹
 خوارزم: ۵۶۲؛ قتل‌عام: ۱۲
 خوارزمشاهیان: ۴۴
 خوراوا ← خیرآباد
 خورشید، اسپهبد: ۲۰۰؛ نیز ← خورشید اول
 خورشید اول: ۴۵
 خورشید بن ابوالقاسم ← مامطیری: ۲۵
 خورشید و شیر: ۱۵۳
 خورشیدی، تاریخ: ۴۶۷
 خورنی، موسی: ۲۹۸ پ
 خوزستان: ۴۲-۴۴، ۴۶، ۲۲۶، ۲۳۸، ۲۴۷؛
 رودهای: ۲۲۵
 خوقند: ۵۶۱، ← خجند
 خوی: ۳۳۱
 خیرآباد: ۲۳۲، ۲۷۲؛ نیز ← هندیان
 دابویه: ۱۵
 دادمهر: ۴۵
 دارمستر، پروفیسور: ۱۲، ۲۷۵، ۴۱۱
 دارن، برنہ‌ساردن: ۸، ۹، ۱۲، ۱۷، ۹۵
 ۱۲۵- و ترجمه حبیب‌السیر ۱۵
 داریوش: ۱۲۶- و اسکندر: ۱۹۵
 داعی‌صفیر ← محمد بن زید
 داعی‌کبیر ← حسن بن زید علوی
 دامغان: ۱۳۹
 حاتم‌خان اعتمادالدوله: ۴۵
 حاجی‌طرخان: ۵۲
 حاجی محمد میرزا: ۹
 حاجی میرزا جانی: ۲۳
 حاجی میرزا جواد: ۲۱۶
 حافظ‌پاشا: ۲۵۵
 حافظ حسین کربلائی: ۳۳۲ پ
 حبشستان: ۵۵۴
 حبیب‌السیر: ۹، ۱۰، ۶۵، ۷۷ پ، ۲۵۷
 حدود العالم: ۴۹۹
 حذو النعل: ۲۷
 حر حات کبی (؟): ۵۲
 حسام‌الدوله اردشیرین کینخوار: ۱۲، ۱۷
 حسام‌الدین ← شمله
 حسن بن زید علوی: ۵، ۱۳، ۲۵، ۳۳
 حسن بیک بایندری: ۱۵۵؛ شکست: ۱۵۱-
 و جهان‌شاه: ۱۵۵
 حسین بایقرا، سلطان: ۳۵۲ پ
 حشر: ۵۶۱
 حمزه اصفهانی: ۳۷، ۱۱۶، ۲۵۱، ۲۵۴، ۵۱۹
 حمزه بن موسی: ۷۸
 حمزه دفتردار: ۶۶
 حمدالله مستوفی: ۵۵، ۸۵، ۸۱، ۲۴۲، ۲۵۰،
 ۲۵۱، ۲۷۴، ۳۰۲، ۴۰۷، ۴۹۹
 حویزه: ۲۳۸؛ شهر: ۲۲۷؛ عرب: ۴۵
 حیدر آملی، سید: ۷۳
 حیدر تونی، سید: ۷۳
 خان (پساوند): ۲۹۱
 خان بهادر، میرزا محمد: ۴۳۷ پ، ۴۸۱، ۴۸۲
 خاورشناسان، بی‌سواد: ۲۳۷، ۴۱۲، ۵۳۸
 خوشان: ۱۳۹
 خریزه: ۴۱۷
 خجند: ۵۶۱
 خزر، دریای: ۵۲، ۴۴۸

- دان (پساوند): ۲۹۱
دانت: ۴۸۲
دانستن، معنی: ۲۹۲
دانش، مجله: ۳۵۱ پ
دانش، میرزاقی: ۲۷۲، ۴۴۰
دانشنامه علانی: ۵۲۳
دانوب، رود: ۵۲
دانیال پیغمبر، بارگاه: ۲۲۹ پ
داوریز ← تبریز
دائرة المعارف اسلامی: ۴۱۳؛ نیز ← انسکلو-
پدی اسلامی
دائرة المعارف الإسلامية الامامیه: ۵۳۶
دباج قومنی، امیره: ۳
دجله: ۲۲۵
دجیل: ۲۳۱، ۲۴۱، ۲۴۵ ← پازی تیکر
درباره تهران، کتاب: ۲۷۳ پ
دوخت آسوریک: ۳۳۸
درفش: ۹۸
درم ← درهم
درهم: ۵۳؛ وزن: ۵۴
دروس و گروس: ۲۷۲ پ
دری، زبان: ۳۳۹
دریک: ۱۰۰
دزفول، مصب رود: ۲۴۴
دزفول، وجه تسمیه: ۲۳۵
دستی: ۱۹۹
دشت زاما: ۱۸۶
دشتستانها و مبارزه با انگلیس: ۲۷۹ پ
دشت ماهان: ۱۴۲
دقیقی: ۴۸۶
دگمه، اصل: ۴۲۹
دماوند: ۲۶۸، ۲۶۶
دنباوند ← دماوند
دودکشی: ۲۰۳؛ آغاز: ۲۰۱؛ جلوگیری
از: ۲۰۹؛ رواج: در ایران: ۲۰۲؛ -
و عثمانیان: ۲۰۴؛ فواید مالی: -
۲۰۷؛ قتل برای: ۲۰۴
دورق: ۴۳، ۴۴
دوستاناران بشر: ۴۸۲
دولتشاه: ۴۸۷
- ده سال در عدلیه: ۳۱
دینار: ۵۳؛ - آبزی: ۵۴؛ - اسلامی:
۵۳، ۵۵؛ - ایران: ۵۳؛ - و تجارت
۵۳؛ - جعفری: ۵۴؛ - عراق: ۵۳، ۵۴؛
وزن: ۵۴
دیلم: ۱۹۷
دیلمستان ← گیلان
دیلمان: ۸۵، ۱۹۷، ۳۰۷؛ - و قازیان: ۱۹۸،
۱۹۹؛ دلیری: ۱۹۷؛ گردنکشی: -
۱۹۸؛ - و مسلمانان: ۱۹۹
دیلمقان: ۳۰۷
دین ← ملت
دیوادرز و عضدالدوله: ۲۰؛ وجه تسمیه: -
۱۹
دیوان قطران: ۴۹۱، ۵۰۵
دیار بکر: ۱۵۱
- ذ
ذخیرهچی، محمدآقای: ۱۸۵
ذوالفقار: ۱۰۶
ذیمقراطیس: ۴۵۲ پ
- ز
زاینو، مستر: ۳، ۴۴۱، ۴۴۳
زاجی، شاعر: ۳۶۲
زازی، محمدبن زکریای: ۹۲
رأس الجالوت: ۵۲۷
راس، سردنیس: ۳۱۹
رافع بن هرثمه: ۹۰
رالی، سروالتر: ۲۰۳ پ
رامهرمز: ۴۳
ران و دان: ۲۷۸؛ نسبت: ۲۷۹
راوند و راونج: ۲۷۷ پ
راولنس: ۴۱۱
رخ و رخوت: ۲۷۷
رژی، پیشامد: ۲۱۵
رسائل خواجه عبدالله: ۵۲۳
رسالة بُضیه: ۵۲۳
رسالة نبوت: ۵۲۳
رستم بن زبرقان: ۲۵

- رستم بن علی: ۴۰
 رستم دار، جبال: ۶
 رستم و سهراب، داستان: ۹۸
 رشیدالدین فضل الله، خواجه: ۷۵ پ
 رکن الدین خورشاه: ۲۱
 روادیان، خاندان: ۵۵۵
 روایی، ناصر: ۳۴۱، ۳۵۸ پ
 روبنیا: ۹۵، ۹۷
 روحی انارجانی: ۳۳۳ پ
 رودبار: ۹۲
 رودکی: ۴۸۶
 روس، امپراطوری: ۲۱۶
 روسستان (روسیه): ۵۵۴
 روضات الجنان و جنات الجنان: ۷۴، ۳۳۲ پ
 روضة الشهداء: ۴۳۷
 روضة الصفا: ۳۹
 روم، جمهوری: ۹۵، دولت: ۱۸۳؛ -
 شرقی: ۱۴۷
 رومانيا (رومانی): ۵۵۴
 رویان: ۲۱
 ری: ۲۶۸
 ریاض العلماء: ۱۲۱
 ریو، مستر: ۱۲، ۱۷، اشتباه: ۱۷
- و
- زاد المسافرین: ۵۲۳
 زار (پسوند): ۲۹۲
 زاینده رود، جریده: ۴۵۶ پ
 زبان تبریز ← آذری
 زبان، شمال و جنوب ایران: ۳۳۶، ۳۳۷
 زبان شناسی: ۲۷۱، ۳۱۹، ۴۳۸؛ جا به جای
 حرفها در: ۲۷۶؛ عوض شدن حرفها
 در: ۲۹۲
 زحل: ۴۵۱
 زردشت: ۳۲۱
 زرد و زرنک: ۲۷۷ پ
 زرینه رود: ۴۲۸
 زمخشری: ۵۱۹
 زمستان، معنی: ۲۸۱
 زم زمی: ۲۸۱
- زمین، وجه تسمیه: ۲۹۳، ۴۵۱
 زند و پازند، لغت: ۴۴۴
 زنگان: ۱۲۴
 زنگبار: ۵۵۴
 زوربا: ۲۵۵
 زهره: ۴۵۱
 زیدی، سادات: ۸۴
 زیدیه طبرستان، سادات: ۵
 زین الاخبار: ۵۲۳
 زینل بیک: ۱۵۱
- س
- سادات مرعشی، اختلافات: ۲۹؛ تأ-
 سلسله: ۲۸
 سار (پسوند): ۲۹۲
 ساران: ۳۵۷
 ساریان: ۵۲
 ساری، حکومت: ۲۸
 ساسانیان، سواد در عهد: ۳۳۹
 ساقه: ۴۵۳
 سامرا: ۴۳۱
 سانسکریت: ۲۸۱
 ساوجبلاغ: ۲۳۴
 ساوه، مسجد: ۷۶
 سبتای: ۱۳۹
 سبزوار: ۳۵۷
 سپاهان ← اصفهان
 ستارخان: ۱۹۵؛ - و مشروطه: ۱۹۲
 ستاره دمدار، اعتقاد به: ۴۵۵؛ - و ایرانیان:
 ۴۵۷؛ - و خرافات: ۴۵۶
 سحبان وائل: ۵۲۶
 سخن، مجله: ۴۹۲ پ
 سراب: ۱۴۰
 سراج الدین قمری: ۱۷، ۱۸
 سرداران: ۱۵، ۸۵
 سردارفرخان: ۱۹۹
 سرزمینهای خلافت شرقی: ۲۳۷

- سمنان: ۱۳۹
 سمیران: ۴۳۸؛ - فارس: ۲۷۴، ۲۷۹؛ -
 اسدآباد: ۲۷۵؛ نیز - شمیران
 سمیرم: ۴۳۸؛ - اسپهان: ۲۷۵؛ - فارس:
 ۲۷۹؛ نیز - شمیران سناباد - مشهد
 سنجر سلجوقی، سلطان: ۴۸۴
 سن دنیس: ۹۸
 سنک، دکتر: ۴۷۹
 سنگسر: ۳۵۷
 سنی ملوک الارض والانبیاء: ۱۱۶، ۲۵۱، پ،
 ۲۵۷
 سوادکوه: ۳۶، جبال: -؛ ۶؛ لفظ: -؛ ۳۷
 سواستیکا - چلیبا
 سورستان، سوری، سوریا، سوریه: ۵۵۴
 سوزیان: ۲۲۷
 سوق البیان - بیان، شهر
 سرورددی، شیخ ابوالنجیب: ۸۲
 سیاحتنامه اوزبلی: ۲۱
 سیاستنامه: ۵۲۳، ۵۳۲
 سیاکله رود: ۲۹
 میاهان و جیوق: ۲۵۷
 مییان: ۳۵۷
 سیریا (سیری): ۵۵۴
 سیویه: ۵۱۹
 سیروس (کوروس، کوروش): ۴۲۰، ۵۵۲
 سیدعلی: ۲۹
 سیدمرتضی: ۲۹
 سید نصیرالدین: ۲۹، ۳۵
 سید هاشم الملکی: ۶۷
 سیروس: ۴۲۰ و - کوروس
 سیره جلال الدین: ۱۴۱، ۲۷۴
 میستان: ۳۵۷؛ معنی: -؛ ۴۱۹
 سیسیلی: ۵۵۴
 صیفار - سیگار
 میگار، رواج: ۲۱۴
- ش
 شاپور، شهر: ۲۵۴
 شادی آباد: ۴۹۵
 شافعی و تشیع: ۸۶؛ کیش: -؛ ۸۱
- سرگذشتها (زندگیها): ۱۳۳
 سزار - قیصر
 سعدی: ۱۰۰
 سعید، سعیدصادق: ۳۴۱، پ، ۳۶۳
 سفند بیل: ۳۵۷
 سفرنامه ابن بطوطه: ۳۳۵
 سفرنامه هارکوپولو: ۳۳۵
 سفرنامه ناصر خسرو: ۲۶۷، پ، ۴۸۶، ۵۲۳
 سکن، قوم: ۴۱۸
 سکه، نقوش: ۱۰۲؛ - در عهد کریم خان:
 ۱۰۲
 سکران: ۳۵۷
 سگستان: ۳۵۷
 سگوان: ۳۵۷
 سلاسل، قلعه: ۵۰
 سلجوقنامه ابن بی بی: ۳۲۷ پ
 سلجوقیان: ۴۷؛ - و اسلام: ۳۲۷؛ - و
 تشیع: ۱۸۵؛ - و زبان آذری: ۳۳۵
 عهد: -؛ ۵۵؛ - و غزنویان: ۳۲۶
 سلسله التمسب: ۶۵، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۵۱، پ،
 ۴۱۳، ۴۱۴
 سلطان خلیل: ۱۵۱
 سلطان شاه: ۱۴۵؛ - و آیه: ۱۴۵
 سلطان القرائی، جعفر: ۳۳۲ پ
 سلطانیه، شهر: ۲۵۳
 سلامان و اقبال: ۵۰۹
 سلطان حسین صفوی، شاه: ۱۶۴، ۲۱۵،
 ۲۱۹
 سلمان ساوجی و شیرو خورشید: ۱۰۵
 سلیمان، سلطان: ۳۳۴
 سلیمان آغا: ۲۶۰
 سلیمانان: ۳۰۸
 سلیمان بیجن: ۱۵۲
 سلیمان شاه: ۱۴۸
 سلیمان شاه قتلش: ۳۲۷
 سلیمان صفوی، شاه: ۱۶۴
 سلیم اول، سلطان: ۳۳۴، ۵۴۴
 سلیم تهرانی، محمدقلی: ۴۳۵
 سلیم سوم، سلطان: ۱۰۷
 سمرقند: ۵۶۱

- شاملو: ۵۱
شامی، دکتر أسعد: ۲۵۶
شاندیز، معنی: ۲۸۲
شاه اسحق آنجو: ۴۴
شاهجرد: ۲۴۰، ۲۴۱
شاهراه شوش-هاگماتان: ۲۶۸
شاهراه لیدی-بلخ: ۲۶۸
شاهرخ میرزا: ۲۹
شاهرود (خلخال)، گویش: ۳۶۴ پ
شاه شجاع: ۱۲۲
شاه غازی رستم، کتابخانه: ۱۰
شاه قاسم انوار: ۷۳
شاهنامه: ۹۹
شاه نعمت‌الله کرمانی: ۷۲
شاهی: ۵۳، ۵۴
شبلی، مقبره: ۴۲
شجاع‌الدین خورشید: ۴۹
شجره اولیاء: ۷۴
شرح تجرید: ۵۳۳
شرف‌الدین علی یزدی: ۱۸۰
شرف‌الملک: ۱۴۱، ۱۴۲؛ - و خوارزمیان: ۱۴۱
شرفنامه: ۴۸، ۴۹
شروانشاهان: ۸۴
شروین، وجه تسمیه: ۳۶
شروین بن رستم: ۳۷
شروین بن سرخاب باوند: ۳۳، ۳۷
شعر و شاعری: ۱۸
شط‌العرب: ۲۲۷، ۲۲۹
شفر: ۵۲۱
شفق: ۱۱۴
شکسپیر، ویلیام: ۴۸۱، ۴۸۲
شلمیه، شهر: ۲۳۴
شلوه: ۱۴۷، ۱۴۸
شمس‌الدین قوکل: ۵۸
شمس‌الدین طغرایی-طغرایی
شمس‌الدین قیس رازی: ۳۴۸
شمس‌الدین محمد مغربی تبریزی: ۳۵۲ پ
شمه: ۴۷، ۴۸؛ حکمرانی و مرگ: ۴۹
شمی و سمی و رابطه با سردی: ۲۸۰، ۲۸۱
- شمیرام-شمیران
شمیران: ۲۷۰، ۴۳۷؛ - آران: ۲۷۴؛
اشتقاق: - ۲۷۳، ۲۷۸؛ - تارم: ۲۷۴،
۲۷۹. تحریف: - ۴۴۲؛ - تهران: ۲۷۴،
۲۷۹؛ تحریف: - ۴۴۲؛ - تهران: ۲۷۴،
۲۷۴؛ - هرات: ۲۷۴؛ - وان: ۲۷۴
شمیرم ساوه: ۲۷۴؛ نیز-شمیران
شمیلان قوس: ۲۷۴؛ نیز-شمیران
شنه، معنی: ۴۶۲
شوش: ۲۳۳
شوش، رود: ۲۲۸
شوشتر: ۴۳، ۴۴، ۴۶
شوشتری، لپچه: ۴۶
شوشتری، سیدعبدالله: ۱۱۹، ۲۳۵؛ سرقه
:- ۲۵۸
شومله-شمه
شهبابی، امیرحیدر: ۲۵۵
شهرها، پسوند در نام: ۲۹۰؛ راه پیدایش
:- ۲۵۲، ۲۵۳؛ سازندگان: ۲۵۱
شهرهای ایران، کتاب: ۲۷۷ پ
شهریاربن دارا: ۱۷
شهریاران گمنام: ۸۶، ۲۷۴، ۴۴۷، ۴۸۵،
۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۹، ۵۳۵، ۵۳۷، ۵۴۰،
۵۴۶
شهردان بن ابی‌الخیر: ۵۲۳
شیخ ابراهیم: ۷۱، ۷۳
شیخ اغلی-شاه اسماعیل
شیخانه ور، گنبد: ۳
شیخ ثامر جمعیت: ۲۵۲
شیخ جنید: ۷۲، ۸۴، ۱۵۲
شیخ حسین اردبیلی: ۲
شیخ حسین گیلانی: ۶۵
شیخ حیدر: ۷۲، ۸۵، مرگ: - ۱۵۲
شیخ زاهد: ۷۳، ۳۵۱ پ
شیخ شاه-شیخ ابراهیم
شیخ صدرالدین: ۶۷، ۷۰. سیادت: - ۷۲
شیخ صفی‌الدین اردبیلی: ۴۱۳؛ - و ابراهیم
ادهم: ۷۱، ۷۹؛ تبار: - ۵۵، ۵۷، ۶۵،
۶۶، ۷۴، ۷۸، ۷۹؛ - و تشیع: ۶۳، ۸۲،
- و تسنن: ۸۳؛ - و تقیه: ۶۵، ۸۲؛ دو-

صفویان: ۴۳، ۴۴، ۵۵، ۱۰۱؛ انگیزه تشیع -
: ۸۴؛ برافتادن: ۱۰۲؛ - و تاریخ -
نویسان: ۵۶، ۵۷؛ - و زبان ترکی:
۳۳۴، ۳۴۰؛ سیادت: ۵۶، ۷۸؛ - و
عثمانی: ۳۳۴
صلاح‌الدین آیوبی: ۹۷
صلیبی، جنگهای: ۹۷
صلیبیان - چلیپایان
صنیع‌الدوله، محمدحسن خان: ۸، ۳۶-۳۸،
۴۰، ۴۲، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷؛ ۵۱۷؛ - و سید
ظہیر: ۳۸؛ لغزشهای: ۱۶۴؛ - و
یوستی: ۴۰
صوفیانه، تأثیر اندیشه‌های: ۵۵۶، ۵۵۷
صوفی خلیل: ۱۵۲
صوفیه: ۸۱

ط

طاب - آگرادات
طالبزاده: ۲۷۱ پ، ۴۳۸، ۵۱۷، ۵۱۸
طبرستان: ۵، ۳۶، ۹۰، ۲۳۶، ۲۸۳؛ وجه
تسمیه: ۲۳۶؛ نیز - مازندران
طبری، ابوجعفر محمدبن جریر: ۲۰۰،
۲۴۱، ۲۵۱، ۲۵۴
طبری، شعر: ۲۱؛ لهجه: ۱۹
الطب‌الملکی: ۹۲
طبقات‌الاطباء: ۵۲۳
طرزی و اصفهان: ۴۸۱
طغانشاه: ۱۴۵
طغرای، شمس‌الدین: ۱۳۸، ۱۴۰، ۵۵۹،
۵۶۰؛ بیگناهی: ۱۴۲؛ - و تبریز:
۱۳۹؛ جوانمردی: ۱۴۳؛ - و مغول:
۱۴۴
طغرل سلجوقی: ۹۲، ۱۴۰، ۴۳۲؛ زندانی
شدن: ۲۵۷؛ - و سلطان مسعود:
۳۲۶؛ - و ملان: ۳۲۹؛ - و وهسودان
۳۲۹
طنین، روزنامه: ۵۴۰
طهارت اهل کتاب: ۵۲۰
طهماسب، شاه: ۵۵، ۷۶، ۸۰، ۱۰۵، ۲۲۰،
۳۳۴

بیتبای: ۵۶، ۳۴۶؛ - و دودکشی:
۲۹؛ - و شافعی: ۸۲؛ کرامت‌های: -
۵۹؛ کیش: ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۴، ۸۰،
۸۱؛ - و موسی‌الکازم: ۵۶
شیخ عبدالعلی موبد بیدگلی: ۱۹۲، ۱۹۴
شیخ عبدالقادر گیلانی: ۷۴؛ سیادت: ۷۲،
۷۸
شیخ میرزا علی مجتهد - شیخ عبدالعلی موبد
بیدگلی
شیدانی، بهمن: ۲۶۸ پ
شیرازی، میرزا محمدحسن: ۲۱۶؛ فتوای: -
۲۱۷
شیرازنامه: ۶
شیر در تاریخ: ۹۷؛ - و پرچم: ۹۷؛ - و
گوزن، نقش: ۱۱۵
شیروان: ۳۰۸
شیروانشاه: ۱۵۲
شیروخورشید، پیدایش: ۱۰۷؛ تاریخچه: -
۹۴؛ - و ذوالفقار: ۱۰۷؛ شکل: ۱۰۸؛
- و کیخسرو: ۱۰۴؛ - و محمدشاه: ۱۰۸؛
- و ناصرالدین شاه: ۱۰۸؛ نشان رسمی:
۱۰۵

ص

صاحب‌بن عباد: ۹۱
صاحب‌الزنج: ۱۱۹، ۲۴۲، ۲۴۸، ۲۶۱
صادقخان: ۲۶۰
صالحا: ۲۶۵
صالحی، محمدعلی: ۳
صاین قلعه: ۵۱
صحیح بخاری: ۸۲
صحیح مسلم: ۸۲
صدرالدین: ۵۶
صدرالدین شیرازی: ۵۲۰
صدرالدین الصفوی - شیخ صدرالدین
صربستان: ۵۵۴
صرب‌الملک: ۷۵
صفوة‌الصفاء: ۵۷، ۵۸، ۶۷، ۷۳، ۷۸، ۷۹،
۸۲، ۳۳۰، ۳۴۲، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۵۱،
۴۱۴؛ تحریف: ۵۹

ظ

ظهيرالدين مرعشی، سید: ۳، ۱۰، ۱۷، ۲۲، ۳۰، ۳۳، ۳۸، ۳۹، ۹۱، ۱۲۵، ۲۵۷، ۲۷۴، ۴۴۰؛ - و ابن اسفنديار: ۳۱، ۳۲؛
اشتباه: ۳۴؛ زندگی: ۲۸؛ - و
صنيع الدوله: ۳۷

عارف قزوینی: ۳۱۳، ۵۴۸
عالم آرای عباسی: ۹، ۴۵، ۵۰، ۵۶، ۶۵، ۶۶، ۷۳، ۷۷، ۱۷۹، ۴۰۶، ۴۳۵، ۴۳۵
عالم اسلام، مجله: ۴۴۳
عالی کلو: ۵۲
عبادان ← آبادان
عباس بن العقیل: ۲۵
عباس صفوی، شاه: ۴۴، ۵۰، ۵۵، ۹۴؛ - و
ارامنه: ۹۶؛ - و دودکشی: ۲۰۹

عباسی: ۴۵
عبدالرزاق اصفهانی: ۱۰۰
عبدالرزاق دنبلی: ۴۳۷
عبدالعلی: ۵۸
عبدالله اهوازی: ۲۴۱
عبدالله بن الحسن الحقیقی یساری: ۹۰
عبدالله بن طاهر: ۵
عبدالله بن فضل الله شیرازی ← و صاف: ۴۳
عبدالله بن وندا امید: ۳۳
عبدالله شوشتری، سید: ۲۵۷
عبدالله طیف شوشتری (سید)، دروغها: ۲۶۰
عبیدالله خان، نامه: ۷۹۰
عثمان، سلطان: ۲۰۵
عثمانی (ترکیه): ۵۵۴
عثمانیان و آذربایجان: ۳۳۴
العرفان: ۲۵۶

عزازی، عباس: ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۴۰؛ اشتباهات
:- ۵۳۹

عزالدين: ۱۴۳؛ جوانمردی: ۱۴۳
عزالدين سوغندی، سید: ۶۹، ۷۳
عزیز: ۵۳۰

عصر جدید، روزنامه: ۲۱۲ پ
عضدالدوله دیلمی: ۹۳، ۴۸۴

عطارد، شیخ: ۱۰۲
عطارد: ۴۵۱
عقاب و حنجر: ۹۸
عقد السحر و قلعه الدر: ۶، ۷، ۱۱
عقد العلی: ۶
علاء الدوله: ۱۳
علاء الملك: ۱۹۳
علاء بن احمد ازدی: ۴۹۹
علامه حلی: ۸۱
علویان طبرستان: ۹۰، ۱۲۳
علی بن زین الکاتب: ۲۴
علی پسر وهسودان: ۹۱، ۹۲
علیمردان بختیاری: ۲۶۱
علی الموسوی الصفوی ← خواجه علی
عماد اصفهانی: ۴۷ پ
عماد کاتب: ۱۸۰، ۵۱۹
عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب: ۶۶، ۷۴، ۷۷، ۹۱
عمر، خلیفه: ۲۰۰
عمر بن علای رازی: ۲۰۰
عوفی: ۴۸۷

غ

غازان اغول: ۸۰
غازان خان: ۸۱
غایر خان: ۵۶۱
غزالی: ۵۲۳
غزنویان و ترکان: ۳۲۸
غفاری، قاضی احمد: ۱۴۵
غیاث الدین کیخسرو: ۱۰۳
غیبی ← میرزا جعفر ارته ای
غیوند و ارتایت: ۴۰۷

غابیوس: ۱۸۴

فارسانه: ۶، ۲۷۴

فارسی، زبان: ۳۳۶، ۳۳۹؛ تأثیر سرسیری
و گرمسیری در: ۴۳۹؛ شکستن کلمات
در: ۴۰۶؛ - و عربی: ۴۲۹؛ لهجه شمال
و جنوب در: ۲۷۶؛ فارمایی: ۳۳۵

- فارنا بازوس: ۱۶۱، ۱۶۲
 فخرالدین اسعد گرگانی: ۱۹۸
 فخرالدوله شاه غازی بن زیار: ۳۲
 فرانسیسکو فرناندیس: ۲۵۲
 فتحعلیشاه: ۱۵۶
 فرخان ← سردار فرخان
 فرخان پسر دابویه: ۱۶، ۴۵، ۲۵۰
 فردریک بارباروسا: ۹۷
 فردوس التواریخ: ۶
 فردوس الحکمة: ۲۴
 فردوسی: ۱۱۴، ۴۸۲، ۴۸۶؛ - و شهریار: ۱۶
 فرستاده ایران به دربار لوئی چهاردهم: ۱۵۶
 فرمانفرما: ۱۹۶
 فرنگستان: ۵۵۴
 فروگی: ۵۵۴
 فرهادخان سردار: ۴۵
 فرهنگ ایران زمین: ۳۳۳ پ، ۳۶۶ پ
 فرهنگ پهلویک: ۴۱۷
 فرهنگ سروری: ۳۵۴ پ، ۳۱۳
 فرهنگ ناصری: ۴۶۳ پ
 فرهنگها، اشتباه: ۴۴۳
 فریزر، داوید: ۱۹۴
 فضلون شدادی: ۴۴۷، ۵۰۸
 فضولی بغدادی: ۴۱۳
 فغانستان: ۴۵۹
 فلات، معنی: ۴۲۱
 فلاح بن محمد: ۱۲۱
 فلسطین: ۹۷، ۱۰۱
 فلوس: ۵۳
 فناکت: ۵۶۱
 فنون جنگی: ۵۶۱، ۵۶۲
 فهرست نسخه‌های خطی فارسی موزه بریتانی: ۱۷، ۱۵
 فوی: ۵۳۶
 فیلی: ۵۲
 فیلیپ دوم: ۲۵۲
 فیروزان: ۳۰۸
 فیروزشاه: ۲۸
- قابوس وشمگیر: ۷، ۱۵، ۵۲۳
 قاجار، دربار: ۱۸۸
 قاجاریان و شیروخورشید: ۱۵۶
 قادسیه: ۲۸۲، ۴۴۶
 قارقا بازار، وجه تسمیه: ۲۸۸
 قارن بن شهریار: ۶
 قاروندان: ۳۳
 قاسم سلطان اینانلو: ۵۵
 قاضی ابوصالح: ۷۴
 قاضی رکن الدین خویی: ۴۹۹
 قاضی زاده: ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۹
 قاضی نورالله شوشتری: ۲۵۶
 قانون: ۵۲۵
 قاین: ۲۱
 قبان: ۴۵
 قیچاق: ۴۷، ۵۲، ۵۹
 قثم بن عباس: ۱۳
 قرآن: ۲۱۳
 قراء، کلمه: ۴۳۱
 قرآن شمس المعالی و کمال البلاغه: ۷، ۱۵
 قراسو: ۲۲۷ پ، ۲۲۸
 قراقویینلو: ۸۵، ۱۵۰
 قراکلات: ۱۷
 قران: ۵۳، ۵۴
 قرنه: ۲۲۷ پ
 قره ختاییان: ۱۴۵
 قزوین: ۳۰
 قزوینی، محمد: ۲۴ پ، ۱۴۵ پ
 قطب رویانی: ۲۱
 قطران: ۵۴، ۱۱۸، ۴۸۳، ۴۸۸، ۴۹۴-۴۹۶، ۵۰۲، ۵۰۸؛ - واسدی طوسی: ۴۸۶؛
 - و تذکره نویسان: ۴۸۷؛ - و جامی: ۵۱۰؛ -
 و سنجر: ۵۰۶؛ قصیده چاپ نشده: ۵۰۴؛
 شعرهای: ۳۳۹؛ ممدوحان: ۴۸۴،
 ۴۸۵؛ - و ناصر خسرو: ۴۸۶
 قفقاز: ۲۶۸، ۳۱۸
 قهرمانها: ۴۸۲
 قهوه، رواج: ۲۵۶
 قوام الدین مرعشی، سید: ۲۸؛ خروج: ۳۵

قوريلتاي، انجين: ۱۴
قوسنامه: ۴۸۴

ك

- كاپادوكي: ۵۵۴
كاپوا، شهر: ۱۸۵
كادوسيان، ايل: ۲۸۳؛ - و پلوتارخ: ۲۸۵
- و قالشان: ۲۸۶
كارقاژ، تاريخ: ۱۸۳؛ دولت -: ۱۸۳
كارلايل: ۴۸۲
كارنامه اردشير: ۴۳۰
كارنگ، عبدالعلي: ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۶
كارون: ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۴۰؛ نيز -
پازي تيگر؛ اولو
كازرون: ۵۰
كاغذ و كاغت: ۲۷۷
كافنامه: ۴۳۳ پ
كامبيز: ۱۳۶
كامران ميرزا: ۲۱۷
كامل التواريخ: ۴۹، ۵۴، ۴۳۳
كاوه، روزنامه: ۹۸، ۱۱۴، ۲۵۰، ۴۵۱
كايسار يا كيسر (قيصر): ۵۵۲
معنى: ۴۶۶
كتابخانه سلطنتي: ۷۵
كتابخانه‌هاي ايران و مغول: ۳۲
كتاب دائيال يغمير: ۲۲۶
كتابهاي درسي، غلطها: ۵۵۱
كديور، عباس: ۱۹۷، ۴۴۱
كوتيان، ايل: ۲۸۳
كرتيوس: ۲۲۷
كرخه: ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۴۶، ۲۷۷؛ نيز -
كرخه؛ اولو
كردها و لرها: ۲۴۵
كرستنسن: ۴۱۱
كركي - قارقا
كرميخان: ۱۰۲، ۲۶۰
كسراي - كسروي
كسروي، سيداحمد: ۴۷۷، ۴۸۰، ۵۳۸،
۵۴۱؛ اشتباه -: ۵۲۶
كسنفون: ۱۳۳
- كشطوقان - شمله
كشف الظنون: ۵۲۵
كشف المحجوب: ۵۲۳
كشفي، مهان: ۳۵۹
كعب، عرب: ۴۵
كفه: ۴۰۳
كلنير: ۳۳۱
كلنگان: ۳۱۰
كليني: ۲۵
كمال الدين، سيد: ۲۸، ۲۹
كمبوجي: ۱۲۶
كمبوجيا: ۴۱۹
كنت: ۵۶۲
كنگريان: ۹۱، ۱۲۳، ۲۷۴
كواكي، عبدالرحمن: ۱۹۵
كوئيل پرسيس: ۲۲۶
كويرات: ۲۲۶، ۲۳۱
كور (ك)، رود: ۵۵۳
كوروس (كوروش): ۵۵۲ و - سيروس
كورشيس: ۱۶۱
كوروش: ۱۲۶، ۴۱۹، ۵۵۳ و - كوروس
كوروش، رود: ۵۵۳، - كور، رود
كورياكوس - قارقابازار
كوسه احمدلو: ۵۱
كوسه حاجي: ۱۵۳
كوكه، حكومت: ۳
كوله پرسيس: ۲۳۲
كولومبوس: ۲۰۲
كوه كيلويه: ۴۳، ۴۶
كوه (= دتي) آزري: ۲۷۷
كهران، اشتقاق: ۲۷۸ - ارسبار: ۲۷۵؛ -
و گرمي: ۲۷۹؛ نيز - تهران
كه وگه رابطه باسردى: ۲۸۰
كيا، سيدابراهيم: ۴
كيا، سيدحسن: ۳، ۴
كيا، سيدعبدالله: ۴
كيا، سيدعلي: ۳، ۴
كيا، سيدمهدي: ۴
كيا، سيدهادي: ۳
كياني، ميرزاقتي خان: ۱۲۵

کومات: ۱۲۶، ۱۲۷
 کویش کرینگان: ۳۶۳ پ
 کویش کلین قیه: ۳۶۶ پ
 کهاب و قهاب: ۲۸۲
 کهارد و قهارد: ۲۸۲
 کهاوند و قهاوند: ۲۸۲
 کهرام ← تهران
 کهرام تبریز: ۲۷۵
 کهران ← کهران، تهران
 کهران ارسبار ← کهران ارسبار
 کهرود و قهرود: ۲۸۲
 کهک و جهک: ۲۸۳
 کهورد و قهرود: ۲۸۲
 کیل: ۱۹۲
 کیلاس: ۴۱۷
 کیلان: ۱۹۷؛ - و ماد: ۱۹۷

ل

لئو ← لوون
 لئو کترا: ۱۶۲
 لاپرس: ۱۰۷
 لاتین: ۲۸۱
 لان، پسون: ۲۹۱
 لانکله، مسیو: ۱۰۷
 لاهیجان: ۳
 لباب الالباب: ۲۳
 لب التوارینخ: ۵۰، ۶۵، ۷۷، ۴۳۵
 لر: ۲۴۵، ۲۴۶
 لرستان: ۲۴۵
 لسان عمومی اسپراتو: ۲۶۸ پ
 لسترینج ← له استرنج
 لشکران: ۳۱۰
 لغت فرسی ← لغات الفرسی
 لغات الفرسی: ۴۸۶
 لله باشی ← هدایت: ۱۳
 لوئی چهاردهم: ۱۰۶، ۲۱۰
 لودی (لودیا): ۵۵۴
 لودیا: ۱۳۵، ۵۵۴
 لوساندیر: ۱۳۷
 لوون: ۹۷

کیانیان: ۲۶۸
 کیایان: ۸۵
 کیخسرو سلجوقی و شیروخورشید: ۱۰۹
 کیسم: ۳
 کیلیکی (کیلیکیا): ۹۷، ۵۵۴
 کیلیکیا ← کیلیکی
 کیمهای سعادت: ۵۲۳
 کیوک و منگو: ۱۴۶
 ماجور: ۲۲۶

گ

گادوشان ← قادسیه
 گالوش: ۲۸۷
 گامیشاوان: ۳۰۸
 گان (یسوند): ۲۹۱
 گان، دشت: ۱۸۴
 گاواره: ۳۳، تسلط: ۱۵، نیز ← پادوسپانی
 گراگی ← قارقا
 گرجستان: ۵۵۴
 گرجیان، ولایت: ۳۰، ۱۴۷
 گردان: ۳۰۸
 گردید: ۱۴۵
 گردکوه، قلعه: ۲۱
 گردیزی: ۵۲۳
 گرز: ۴۴۶
 گرزان: ۳۰۸
 گرگین خان: ۱۶۴
 گرنی: ۱۴۷
 گلپان: ۳۰۹
 گلپایگان: ۳۰۹، ۳۱۷
 گشایش و رهایش: ۵۲۳
 گنبد طغرل: ۴۱
 گنج شایگان: ۵۳
 گنجه: ۴۹۴، ۴۹۵، ۵۰۸
 گندزلو: ۴۳، ۴۵-۴۷، ۵۱؛ انزوی: -
 ۴۴؛ طایفه‌های: ۵۲
 گوندزلو ← گندزلو
 گوته: ۴۸۲
 گور (پساوند): ۲۹۱
 گوکان: ۳۰۹

- لوون دوم: ۹۷
لوون ششم: ۹۸
له استرنج: ۲۳۷، ۲۴۱، ۲۴۸، ۳۴۲، ۵۱۶، ۵۱۷؛ اشتباهات: ۲۳۸، ۲۴۲، ۲۴۶، ۳۴۲
لپچه‌ها، ارزش: ۱۸، ۱۹
لیدی: ۲۶۸
لیدیا ← لودیا.
لیدییه ← لودیا.
لیلان: ۳۳۱
لین، رالف: ۲۵۳
لینکلن، آبراهام: ۴۸۳
- م
مائثر سلطانی: ۴۳۷
ماد: ۴۲۳؛ زبان: ۲۲۸
ماد آتوریاتی ← آذربایجان
مادخرده ← آذربایجان
مادوان: ۳۵۹
مار (مستشرق): ۲۷۵
ماراثون، جنگ: ۱۸۲
ماردستان: ۲۸۴
ماردین: ۲۸۵
مارکوارت: ۲۷۵، ۴۱۱
مازیاربین قارن: ۵، ۲۴
مازندران: ۱۲۵؛ اهمیت تاریخی: ۵، ۱۲۵؛
جغرافیای طبیعی: ۹؛ رواج اسلام در: ۶؛
مردم: ۱۰؛ مقاومت: ۵
ماما عصمت اسپستی: ۳۳۳ پ
مامطیری: ۲۵
مالیر، شهر: ۲۴۷؛ کوهستان: ۲۳۲
ماندستان: ۲۴۸
ماندگان: ۲۸۴، ۳۵۹
مانی، طریقه: ۵۲۸
ماهانه سر، قلعه: ۲۸
مبارک مشعشی، سید: ۴۵
مضوی: ۴۳۵
مجارستان: ۵۵۴
مجالس العشاق: ۳۵۲ پ
مجالس المؤمنین: ۹، ۱۶، ۲۵۶
- مجتهد زنجانی، حاجی میرزا ابوعبدالله: ۵۲۵
مجلس، توپ بستن: ۱۹۴
مجله آسیائی: ۲۲۶
مجمع ارباب الملک: ۴۹۹
مجمع الامثال: ۳۳۵ پ
مجمع الفصحاء: ۱۳، ۴۸۴، ۴۸۷
محرمانه: ۴۵۳
محمد بن اردشیر: ۲۱
محمد بن زید: ۹۵
محمد بن شرفشاه: ۷۹
محمد بن فضل قزوینی: ۹۵
محمد بن فلاح ← فلاح بن محمد
محمد بن محمد عارف شیرازی: ۸۳ پ
محمد بن محمود، سلطان: ۴۸
محمد بن نوح: ۲۵
محمد پسر مسافر: ۹۲
محمد حسن میرزا: ۵۴۳
محمد خداینده، سلطان: ۸۵، ۸۱، ۸۲، ۲۵۲
محمد خوارزمشاه، سلطان: ۱۳۸، ۱۳۹، ۵۶۵
محمد رشتی، امیر: ۳
محمد رضا بیک حاکم: ۱۰۶، ۲۱۰، ۲۱۱
محمد شاه: ۱۰۲، ۲۲۶، ۲۵۲؛ و نوالفقار: ۱۰۶
علی میرزا: ۱۷۵، ۱۷۱، ۱۸۹، ۱۹۳، ۵۴۷، ۱۹۶
فاتح، سلطان: ۴۵۶
محمد کارکیا، سلطان: ۳۵
محمد مشعشع، سید: ۲۳
محمد نسوی: ۱۲۵
محمد توریختی، سید: ۷۳
محرره: ۲۵۲
محیط طباطبائی: ۳۳۱ پ
مختار السلطنه: ۴۲
مختصر الدول ابن عبری: ۱۴۵
مرآت البلدان: ۴۰۶، ۴۲۵، ۴۴۰، ۵۰۱
مرادبیک بایندری: ۱۵۱
مراد بیک فرستاده شاه عباس: ۴۵
مراد چهارم، سلطان: ۲۵۴؛ و دودکشی: ۲۵۵

- مراد سوم، سلطان: ۳۳۴
مراغه: ۱۳۹، ۳۳۱
مرادآباد: ۲۸۵
مرداوا: ۲۸۴
مرزبان نامه: ۱۹
مربخ: ۴۵۱
مرعشی، سید ظهیرالدین ← ظهیرالدین
مرعشیان: ۸۵
مزلاوا: ۲۸۷
مزلقان: ۲۸۶
المسالک والممالک: ۲۷۴، ۲۸۹، ۳۲۴
المستنصر بالله: ۵۲۳
مستوفی: ۱۹۶
مستهمرد ← دیواروز
مسرقان، رود: ۲۴۱، ۲۴۳؛ مصب :- ۲۴۴
مسرور: ۴۰۱
مسهرین مهلبل: ۲۴۵ پ
مسعودی: ۹۱، ۳۲۴؛ اشتباه :- ۳۲۱
مسلمانان و دیلمان: ۲۰۱
مشتري: ۴۵۱
مشروطه: ۱۶۹؛ تاریخ :- ۱۶۶، ۱۷۶؛ -
و تبریز: ۱۹۶؛ جنبش :- ۱۸۹، ۱۹۱؛ -
و چاپلوسان: ۱۹۴؛ - خواهان: ۱۷۰،
۱۸۷؛ زمینه :- ۲۱۸؛ سهم عوام در :-
۱۹۳
مشعشعیان: ۸۵، ۱۲۰
مشهد، شهر: ۲۵۲
مشیرالدوله: ۱۹۶، ۴۲۲، ۴۲۴
رالسطنه: ۱۹۶
ر: ۱۲۶
مصطفی، سلطان: ۲۰۵
مصقله بن هبیره: ۱۶
مطلع السعدین: ۹، ۳۹، ۱۸۰، ۴۲۹
مطلع الشمس: ۴۲ پ، ۷۶ پ
مظفریان فارس: ۴۴
معالی (شاعر): ۳۶۰
معجم البلدان: ۲۳۸، ۲۴۷، ۲۷۴، ۲۸۹،
۳۰۲، ۳۱۰، ۳۱۷، ۴۰۴، ۴۰۶، ۴۳۰،
۴۴۶، ۴۳۱
المعجم فی معاییر اشعارالعجم: ۳۴۸
- بالله عباسی: ۶، ۴۲
بالله: ۱۲۲
مغول: ۴۴، ۵۵، ۵۵۶؛ حمله :- ۱۳۸، ۱۳۹
مقبره شیخ شبلی: ۴۱، ۴۲
المقتطف، مجله: ۴۵۵ پ
مقدسی: ۲۴۰، ۲۴۲، ۲۴۴، ۵۳۲
مقصود بیک: ۱۵۱
مکاتبات رشیدی: ۷۵، ۷۶ پ
مکستان: ۴۰۹
ملا حسنا: ۴۷۹
ملا حسن شوشتری: ۲۶۵، ۲۶۷
ملا حسین کاشفی: ۴۳۷
ملا صالحا: ۴۷۸
ملاطیه: ۱۰۴
ملای رومی ← مولوی
ملت، معنی کلمه: ۴۲۷
ملک اسکندر رستمدراری: ۲۰، ۲۹
ملک جهانگیر: ۳۰
ملکشاه بن محمود، سلطان: ۴۸، ۴۹
ملک کاوس: ۲۹
ملک کیومرث رستمدراری: ۳۰
ملک نژاد، محمد: ۳۴۵ پ
ملکوم، سر جون: ۲۲۶ پ
منتظم ناصری: ۱۶۴، ۱۶۵
مناذر کبری: ۲۴۴، ۲۴۶
منداوا: ۲۸۵
المنجد: ۴۰۳ -
منصورآباد: ۲۲
منصور خلیفه: ۲۰۰، ۲۴۱، ۲۵۳، ۴۹۹
منگو: ۱۴۶
المواهب الرحماتیه: ۷۴
موتا: ۱۹۹، ۲۰۰
مؤتمن الملك: ۱۹۶
موشا: ۲۹
خورنی، موسی: ۴۰۲، ۴۲۸
موسی الکاظم (ع) و نسب صفویان: ۵۷
موصل: ۵۱
موغان: ۱۴۲
مولانا اولیاءالله آملی: ۱۷، ۱۸، ۳۰، ۳۳،
۱۲۴، ۱۲۵

- مولانای رویانی: ۳۱
مولوی: ۵۵۷، ۱۰۰
مؤید آیه: ۱۴۴
مہان کشفی: ۳۵۸ پ
مہدی خلیفہ: ۴۹۹
مہدی قلیخان شاملو: ۴۵ پ
مہر پرستی: ۴۷۱ پ
مہرداد: ۱۳۶، ۱۶۲
مہروان، رستاق: ۲۵
مہروشیر ← شیر و خورشید
میر ابو الفتح: ۶۴، ۶۵، ۷۰، ۷۶، ۸۳؛ و
سیادت صفویان: ۷۱؛ و صفوة الصفا: ۶۳
میر بزرگ ← میر قوام الدین مرعشی
میرجانی: ۵۲
میرخواند: ۶۵
میرزا احمد تبریزی: ۵۹، ۶۲
میرزا جعفر ارته‌ای: ۹، ۱۰
میرزا طاهر قراجه‌داغی: ۲۱۵
میرزا علی، کارکیا: ۳۰، ۸۴
میرزا مہدیخان استرآبادی: ۴۳، ۱۸۵،
۲۱۹، ۲۲۱
میر قوام الدین مرعشی: ۷۳
میر مختوم: ۷۳
میریجی قزوینی: ۶۵
میشیان: ۳۰۹
میلادی، تاریخ: ۴۶۷؛ مبدأ: ۴۷۰
میلر: ۳۱۹
میوه‌نامه: ۴۱۶
- ن
نایلتون: ۲۲۱، ۵۶۰
نادرشاه: ۱۸۵، ۲۱۹؛ و استقلال ایران:
۲۱۹؛ و عبد الله پاشا: ۱۸۵؛ و عزت
نفس ایرانی: ۲۲۰؛ و عثمانیان: ۲۲۱،
۲۳۵؛ علل خونریزی: ۲۲۱؛ کشته-
شدن: ۴۵؛ و مردم: ۲۱۹؛ و
نایلتون: ۲۲۱
نازی، دسته: ۱۲۸، ۱۳۰
ناصرخسرو: ۱۲۸، ۱۸۰
ناصر خسرو: ۹۹، ۲۲۹، ۲۷۴، ۴۸۶، ۵۲۳،
۵۵۷؛ و قطران: ۴۸۶
ناصرالدوله ہمدانی: ۵۴
ناصرالدین شاه: ۱۰۸، ۲۱۶؛ سفر: ۳۶
ناصر کبیر: ۹۰، ۹۱
الناصر لدین الله: ۱۳۸، ۱۳۹
ناصر الملک: ۱۹۶
نامہای ایرانی: ۴۰
نامہای شہرها و دیہہا: ۲۷۰، ۴۰۹
نامہ خسروان: ۲۵۶
نامہ دانشوران، اشتباه در: ۳۲۵
نیتون: ۴۵۱
نجفی، سید احمد الصافی: ۱۱۶
النجمۃ الدویۃ: ۵۴۳
نجم الدولہ: ۴۵۲ پ
نجم الدولہ قارن: ۱۳
نزهة القلوب: ۵۵، ۸۰، ۲۵۱ پ، ۲۷۴، ۳۳۱،
۳۴۲، ۴۰۴، ۴۰۶، ۵۰۰؛ تاریخ تألیف: ۲۵۰
نزهت نامہ علامی: ۵۲۳
نساء (درہ گن): ۵۱
نسبت ← ہادی ہمدانی
نسوی: ۱۴۱-۱۴۳
نشریہ دانشکدہ ادبیات تبریز: ۳۳۳ پ،
۳۵۲ پ، ۳۵۸ پ
نصر بن حسن فیروزان: ۱۶
نصرة الفترة: ۴۸ پ
نصیحة الملوک: ۵۲۳
نظام الملک: ۵۲۳
نعیم بن مقرن: ۲۰۰
نفیسی: ۲۵۰ پ
نقطۃ الکاف: ۲۳
نگارش، کلمہ: ۱۱۲، ۱۱۳
نماور بن بیستون: ۱۷
نمک گور: ۳۱۰
نوابی، دکتر ماہیار: ۳۳۳ پ
نویسہار: ۱۹، ۲۴
نولدک: ۲۷۰، ۴۱۱
نویسندگان دزد: ۲۶۱
نہاوند: ۴۹، ۲۶۶
سہر قیری: ۲۵۴

- نیرخوس: ۲۲۸
نیشابور: ۱۴۴، ۲۵۴
نیکی‌نامه: ۱۹
- واجرود: ۲۰۰
واسط: ۴۹، ۲۵۳
واسموس: ۴۳۹
وان (یسوند): ۲۹۰
وجه‌دین: ۵۲۳، ۵۵۷
ورتارو، فرهنگ: ۲۶۹
ورد یا گل: ۳۱۷
وصاف: ۴۳
- و فرجین: ۲۹۵؛ نیز ← برفین
ولگا: ۵۲
وند (یسوند): ۲۶۷
ونداد هرمز: ۳۳
وندیداد، کتاب: ۴۱۲
وهسودان بن محمد روادی: ۳۲۸
وهسودان پسر جستان دیلمی: ۹۰، ۳۲۹
ویر (یسوند): ۲۹۲
ویسی و رامین: ۱۹۸، ۴۲۳
ویل: ۳۰۰
ویل (یسوند): ۲۹۲
ویلا ← ویل
- هربرت، موریس: ۱۰۶
هرتسفیلد: ۱۱۲، ۲۷۰؛ اشتباه - درباره
تبران: ۲۷۲
هلاکوخان و ملاحده: ۲۱
همام تبریزی: ۳۳۱ پ
همدان: ۱۳۹، ۲۶۸
هندوان: ۲۴۴
هندوانه: ۴۱۶
هندوستان، رواج دودکشی: ۲۱۴
هندیان، رود: ۲۳۲ پ
هوشی، دکتر: ۴۳۵ پ
هوگو: ۴۸۲
- ی
یادگار، مجله: ۳۳۳ پ
یادگار زیران: ۴۲۲ پ؛ نیز ← ایالتکار
زیران
یارار، افندی: ۵۴۰، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۵، ۵۴۸
یار شاطر، دکتر احسان: ۳۶۴ پ
یاسمی: ۱۱۴
یافثی، مکتب: ۲۷۱؛ تئوری: ۴۳۸
یاقوت حموی: ۲۴۷، ۲۵۱، ۳۲۴
یحیی بن عبداللطیف قزوینی: ۵۰
یحیی قزوینی، سید: ۴۳۵
یزدادی: ۱۴؛ زندگی: ۷، ۱۵؛ - و قابوس: ۷، ۱۵
یزدگرد، فرار: ۱۹۹
- یعدوب بن ارسلان: ۴۴، ۴۸ پ
یعقوب بیك: ۱۵۱
یعقوب لیث: ۲۵۷
یعقوبی: ۲۴۴
یکشنبه بازار ← قارقا بازار
یمه: ۱۳۹
یوستی: ۴۰، ۸۶، ۴۱۱؛ اشتباهات: ۹۳
یوسف میرزا: ۱۵۱
یولیوس قیصر: ۱۳۵، ۴۸۱، ۵۵۲
یونانستان: ۵۵۴
یونانی، زبان: ۲۸۱
- هادی همدانی: ۵۰۲
هاسدروبال: ۱۸۶
هاله، ستاره دمدار: ۴۵۴
هاملکار: ۱۸۳، ۱۸۶
هان (یسوند): ۲۹۱
هایاسدان: ۵۵۳
هبله رودی، محمد: ۳۳۵ پ
هجویری: ۵۲۳
هخامنشیان: ۹۵، ۱۰۰، ۴۱۸؛ زبان: -
۳۳۶، ۵۳۵؛ عظمت: ۴۱۹
هدایت، رضاقلیخان: ۱۳
هربرت، توماس: ۴۳۶

